
सर्वाभिन्नर मुरचित

पुस्तक—
श्रीहेमचन्द्रकुमार,
साधन प्रस, मपुरा

प्राक्कथन

प्रस्तुत ग्रन्थ ईरान-देश में ११वीं शताब्दि में फारसी भाषा में 'कीमियाए-सफादत' नाम से प्रकाशित ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद है। फारसी भाषा में 'सफादत' भाषा सम्बन्धित है और 'कीमिया' नाम उस 'पारम-मणि' का है जिसके स्पर्शमात्र से लोहा स्वर्ण बन जाता है। अपने स्पर्शमात्र द्वारा केवल सबल-मनन से ही यह ग्रन्थ चारित्र्य को कर्ममय सज्जन बना देनेवाला होने से इस ग्रन्थ का नाम 'कीमियाए-सफादत' रखा गया है।

इस ग्रन्थ की परम उपयोगिता जानकर भीनमसकिरीर प्रेम सज्जन ने इसे प्राचीन हिन्दी-भाषा में 'पारसमाण' नाम से प्रकाशित किया और इसकी अनेक आवृत्तियाँ निकालीं। विवेक-चैराम्य का चमत्कारिक प्रभाव डालनेवाला होने से अर्द्ध शताब्दी के अनुयायी अनेकों संस्थाओं और सरसङ्ग प्रेमियों ने इस ग्रन्थ को अपनाया और जहाँ-तहाँ इसकी कथा का प्रचार होता रहा। परन्तु वर्तमान समय में इसकी प्राचीन भाषा पाठकों को बचकर न रहने से इसका प्रभाव घटने लगा। इस त्रुटि को सत्य में रखकर श्रीस्वामी सनातनदेवजी महाराज ने वर्तमान प्रचलित भाषा में सुन्दर अनुवाद करके इस कमी की पूर्ति की और 'पारसमाण' के स्थान पर 'पारसमणि' के नाम से इसको प्रकाशित कराया। आपके द्वारा श्रीमद्भागवत-उपनिषदादि अनेक संस्कृत-ग्रन्थों का सुन्दर अनुवाद हो चुका है, फिर इस भाषा ग्रन्थ का तो कहना ही क्या ?

सभी महानुभावों की एक स्वर से यही मान्यता है कि संसार में मानव ने लिये व्यवहार की सुख ही मुख्य कर्तव्य है व्यवहार के सुख

होने पर परमार्थ तो अपने स्वल्प से कुछ है ही उसको कुछ करना नहीं है। जो सन्धारिण्य इस ग्रन्थ में वर्णन किया गया है वह अपने मनुने का पाप है। इस ग्रन्थ की कसौटी पर यदि मन बरा उठरे तो निश्चय ही विवेक-वीर्य की वासुति होकर उत्पन्न-विज्ञाता का सम्बोध होगा और तब मोक्षोपयोगी सामग्री स्वतः ही इस विज्ञान की ओर इसी प्रकार खिंचने के लिये बाध्य होगी जिस प्रकार दीपक की ओर पतंग। इसके सिवा जनसाधारण भी यदि इस ग्रन्थ का अवलोकन करेंगे तो अवश्य यह ग्रन्थ उनको योग-यज्ञ का प्रवर्तन करेगा—ऐसी हमारी मान्यता है। सम्भवतः यही एक ऐसा ग्रन्थ है जो फारसी से हिन्दी में सीधा अनुबाधित हुआ है, इससे इसकी उपादेयता स्पष्ट है।

श्रीस्वामीजीद्वारा इस अनुबाध की प्रवक्तृवृत्ति योगनिकेतन-प्रकाशन नहीं बिल्ली द्वारा प्रकाशित कराई गई थी। प्रेमी मर्छी ने इसका हृदय से स्वागत किया। जब इसका स्टाक खसप रू गया तब जनता इसके नाम से बन्धित न हो—इस दृष्टि से श्रीस्वामीजी ने इसकी पुनरुत्पत्ति के लिये कई प्रकाशकों और संस्थाओं से पत्रव्यवहार किया परन्तु अपनी-अपनी परिस्थिति के अनुसार वे कोई इस कार्य के लिये उत्तर न हुए। २ नवम्बर सन् १९१० के दिन इस ट्रस्ट की मीटिंग पुष्कर में हुई। ईश्वरयोग से उसी दिन श्रीस्वामीजी वहाँ पधारे और मीटिंग में इसके प्रकाशन का प्रस्ताव उपस्थित करने पर ट्रस्ट ने सर्व्व इसको स्वीकार कर लिया और श्रीस्वामीजी ने उसा के लिये इसका प्रकाशनअधिकार ट्रस्ट को प्रदान कर दिया। इतना ही नहीं, बल्कि अपने प्रेमियों से इस प्रकाशन फंड में २) की सहायता बिताई तथा प्रकाशनसम्बन्धी सब व्यवस्था का भार भी ग्रहण किया। श्रीस्वामीजी की इन उदारताओं के लिये हम हृदय से आभारी हैं और जिन सज्जनों ने आर्थिक सहायता देकर ट्रस्ट का हाथ बटाया उनको भी नम्यबाध देते हैं। उनकी शुभ नामावली इस प्रकार है —

१. १) श्रीपद्मानन्द श्रीपिटी ट्रस्ट, जिला।

- ५) श्रीमनेशीसामजी दिस्ती ।
 ४५) श्रीसूरजभस बाबूसाम बर्माबा ट्रस्ट, गुरखा ।
 २१) श्रीबासाम ट्रस्ट, गोरक्षपुर ।
 १) श्रीबस्ताबरसाम रोशनसाम पोरोरूपपुर ।
 १) श्रीधनारमसजी दिस्ती ।
 १०) श्रीब्रजमोहनसामजी दिस्ती ।

कुछ समय से यह ग्रन्थ अग्राप्य हो रहा है और प्रेमियों की मांग चासू हो रही है । प्रकाशन बीज करने में साजन प्रेस मधुप के मालिक श्रीहेमेश्वरकुमारजी ने पूरा सहयोग दिया है । इतना ही नहीं बल्कि छपाई में जो अटूटियाँ पड़ गईं उनको प्रेस की ओर से संशोधन करने का भार भी उठामा जिससे छुटिपत्र बगाने की आवश्यकता नहीं रही । इसके लिये हम उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं ।

अन्य बहुमुख्य जीवनोपयोगी पुस्तकों को इस ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित हुई है समाजोन्नताप्रोत्साहित उनकी सूची इसके साथ पाठकों की जानकारी के लिये संलग्न की जाती है । उनके मनन से निश्चय ही पाठक अप्यारम क्षेत्र में धर्मार्थ प्रगति कर सकेंगे ऐसी हमें पूर्ण आशा है ।

सहमीलास बोधी

आनन्द-कुटीर-ट्रस्ट,

अपाध्यक्ष, आनन्द-कुटीर-ट्रस्ट

पुष्कर

एवं अध्यक्ष रावस्थान माध्यमिक शिक्षाबोर्ड,

१३ ४-१६६२

अखमेर ।

निवेदन

सन्ने सन्त किसी भी देश जाति या समुदायकी संकृषित सीमामें बँधे हुए नहीं होते । वे तो सम्पूर्ण विश्वकी सम्पत्ति होते हैं । संसारके बितने भी सम्प्रदाय या मतवाह हैं वे भी अन्तमें विश्वात्माने परमानन्द मय पावन पावपत्रोंमें पहुँचानेवासी विभिन्न सरस्वियाँ ही हैं । उन सबका अरम सबब बुझकी आत्मशक्ति की निर्वातपूर्वक परमानन्दकी प्राप्ति ही है । अतः मानोंका नेत्र रहनेपर भी सम्पूर्ण सम्प्रदायों के लक्ष्यकी तो एकता ही है । इसीसे जो महापुरुष उस परमपद पर प्रतिष्ठित हो गये हैं वे भले ही किसी भी सम्प्रदायके हों सम्पूर्ण विश्वके पञ्चप्रवर्धक होते हैं । अतः संसार समूह 'जगद्गुरु' की उपाधि से विभूषित करता है ।

संसारका साहित्य इसका साक्षी है कि पुण्य भूमि भारते अनादि कालसे ऐसे जगद्गुरुओंकी जन्मभूमि रही है । किन्तु विश्वनिमन्ता परम प्रभु परमात्माके लिये तो साध निरव ही अपना है । वे तो समानरूप से एक साध ही सम्पूर्ण विश्वकी उत्पत्ति तथा अरण्य-वोपण करते हैं । अतः उनकी दृष्टि में किसी भी देशविशेषके लिये कोई पक्षपात नहीं है । वे अनादिकालसे सभी देशोंमें वहाँकी जनताके पञ्चप्रवर्धनके लिये अनेकों महापुरुषोंका आधिपति करते रहे हैं । ऐसे ही महापुरुषोंमें एक इस ग्रन्थके मूल लेखक भिमा मुहम्मद गजासी साहब भी थे । वे बहुत बड़े विद्वान्, वाचनिक कवि और ग्रन्थकार थे । उन्होंने जो कुछ लिखा है वह केवल किसी कुख्यात बुद्धिकी उपज नहीं है । प्रत्युत एक साधननिष्ठ तत्त्वदर्शीका निजी अनुभव है । उन्होंने जीवनके विषय पथका प्रतिपादन किया है पहले उसे आचरणकी आँखमें ठपाकर और अनुभवकी कसौटी

पर कसकर प्रष्टी तरह परता है। इसीसे उनकी बाणी केवल उन्हींके देश या सम्प्रदायके लिये नहीं प्रयुक्त सारे ससारके साधकोंके लिये भी पथ प्रदर्शित करनेवाली है।

उदासीने जिन ग्रन्थरत्नों का निर्माण किया है उनमें 'कीमिया ए-समायत' उनकी एक प्रमुख रचना है। यह सचमुच धर्ममय जीवनकी प्राप्तिके लिये एक दुर्लभ कीमिया (रसायन) ही है। प्रायः पचास वर्ष हुए इस प्रमुख ग्रन्थका ही हिन्दी-भाषान्तर करके सत्जनक के सुप्रसिद्ध प्रकाशक मुम्ती नबसकिचोरजी ने उसे 'पारसमाम' नामसे प्रकाशित किया था। पारस भाग की भूमिकामें उसे हिन्दू-धर्मपुस्तक के रूप में, वेदांगमतानुसार तथा ऋषिप्रणीत ग्रन्थोंके आधार पर लिखा हुआ बताया गया है। यह नीति सम्मेलन इसी उद्देश्यसे करती गयी है जिससे हिन्दू साधकों में इसका प्रचार हो तथा किसी विषयी संतर्पण कृति समझकर इसके प्रति उनकी प्रवृत्ति न हो। इसमें मन्त्रेह नहीं इसका हिन्दी-अनुवाद हिन्दू साधकोंके हितकी दृष्टिसे ही करवाया गया होना और इस उद्देश्य की सफलता की दृष्टि से यह नीति सत्य भी कहो जा सकती है किन्तु फिर भी साहित्यिक और ऐतिहासिक दृष्टिसे तो इस ग्रन्थरत्नके मौलिक आधार और उसके लेखकका उद्देश्य खूना ही अधिक उपयुक्त होता।

अस्तु, पारसभागके प्रकाशकोंका कुछ भी उद्देश्य रहा हो इसमें मन्त्रेह नहीं हिन्दू साधकोंको सबसे अपने साधनमें बड़ी सहायता मिली और इस ग्रन्थका उनमें प्रचार भी शुरू हुआ। बहुत सीधे ही धन्य धर्म ग्रन्थोंके समान ही इसका निरूपण और मनन करने लगे। आज भी किन्हीं-किन्हीं आश्रमोंमें निरुपप्रति इसका प्रवचन होता है तथा अपने-अपने सन्त और साधक इसका विश्वपूर्वक स्वाध्याय एवं मनन भी करते हैं। किन्तु जिस समय यह ग्रन्थ लिखा गया था उससे अबतक भाषा एवं लेखनशैलीमें बड़ा अन्तर पड़ गया है। अतः ग्रन्थकी उपयोगिता निश्चित होनेपर भी वर्तमान जनताके लिये इसकी भाषा खिकर नहीं रहे।

इसीसे कुछ मित्रों के साथ ही मैंने इसकी भाषा का संशोधन करके इसे प्राबुद्धिक पेंसिले लिख दिया है ।

मूल ग्रन्थ फारसीमें है । उसका अनुबाब 'अकसीर हिबामत' नामसे अबु' में भी हो चुका है और उसके लेखक है मियां फ़ख़रुद्दीन साहब । उन्होंने अपनी सूमिका में लिखा है कि यह 'फीमिया-ए-समादत' का केवल भावानुवाद ही है । पारस भाग तो उसकी ध्येक्षा भी अधिक स्वतन्त्रता से लिखा गया है । इसमें तो कई जगह मुस्लिम देवताओंके स्थान में हिन्दू देवता तथा मुस्लिम रीति-रिवाजोंके स्थानमें हिन्दू रीतियों का भी उल्लेख है । मूलमें जो कुछान्तरों के वाक्य हैं उन्हें इसमें 'मगबाद् के वचन' बोलकर लिखा गया है तथा इब्रीत के उद्धरणोंको 'महापुस्तक के वचन' कहा है । मैं फ़ारसीसे तो सर्वथा अनभिज्ञ हूँ अबु' भी नाममात्र को ही जानता हूँ । इसीलिये मुझे तो पूर्णतया पारस भाग पर ही अवलम्बित रहना पड़ा है । हिन्दीभाषी जनोंको तो पारसभाषा से ही प्रेम रहा है और उसीसे उसे नाम भी पहुँचा है । अतः मैंने उसी की मूल भाषा मानकर यह 'पारसमणि' प्रस्तुत की है । इसे लिखते समय मैंने प्रायः वाक्य-वाक्य पारसभाषाका अनुसरण किया है तथापि कहीं-कहीं अनावश्यक जगह-जगह कोई वाक्य छोड़ भी दिये हैं और प्रसङ्ग को स्पष्ट करने के लिये कोई-कोई नवीन वाक्य भी लिख दिया है । किन्तु भाषामें कहीं किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया ।

इसके सिवा इस ग्रन्थके जगह और उपलब्धोंके विमर्जन में भी धार्मिकविद् कीर-कार किया है । मूल ग्रन्थकारने इसे बार अगबाब और बार स्कनों में विभक्त किया है तथा उनमें से प्रत्येक अगबाब और स्कन में घनेको घसने हैं । इसी तरह पारसभाषा के लेखकने भी इसमें बार अध्याय और बार प्रकरण रखे हैं तथा इनमें से प्रत्येक अध्याय और प्रकरण में घनेको सर्ग हैं । इसके बार अध्यायों को ग्रन्थ की सूमिका कह सकते हैं । उनमें सामान्यतया मुस्लिम सिद्धान्त का निरूपण किया गया है । हिन्दू पाठकों के लिये साम्प्रदायिक दृष्टिसे यह

विशेष उपयोगी नहीं हो सकता। तथा प्रकरणोंमें वित्तके विभिन्न गुण और दोषों का विवेचन है। वास्तव में ग्रन्थका प्रधान भाग यही है और इस साधनखण्डके कारण ही हिन्दू-साधकों में इस ग्रन्थका इतना धावर हुआ है। किन्तु पारसमणिमें अध्याय और प्रकरणोंका भेद न रखकर समान रूप से आठों विभागोंको आठ उल्तासोंके रूपमें रखा गया है तथा सगौरी संज्ञा 'किरण' रखी गयी है। मणि की समय-समय पर जो प्रभा बिलायी देती है उसीको यहाँ 'उल्तास' कहा गया है तथा उस प्रभा की किरणें ही इन उल्तासों की किरणें हैं। इस विभाजनमें एक अन्तर और भी किया गया है। पारस भागके प्रथम अध्याय में जो दूसरे तीसरे और चौथे सर्ग हैं उन तीनों को सम्मिश्रित करके दूसरी किरण मिली गयी है। इसीसे यहाँ पारस भागके प्रथम अध्यायमें इस सर्ग है यहाँ इस ग्रन्थके प्रथम उल्तासमें आठ किरणें हैं। इससे विपरीत पारसभागके चतुर्थ प्रकरणके चौथे सर्ग को विभक्त करके इस ग्रन्थके अष्टम उल्तास की चौथी और पाँचवी किरणें बनायी गयी है। यह विभाग चहुँ अनुबाब के आधार पर किया गया है। पारस भाग में यहाँ एक बड़ी विचित्र भूल हुई है। उसमें चौथे और पाँचवें सर्ग को ठो मिला दिया गया है और फिर 'पाँचवाँ सर्ग' बोलकर कोई विभाग नहीं किया गया। चौथे के पश्चात् आठ सर्ग ही मिला गया है। इस प्रकार मण्डल क्रम में भूल होने से जिस प्रकार पारस भागका चौथा प्रकरण नवें सर्ग में समाप्त होता है उसी प्रकार पारसमणि का अष्टम उल्तास भी नहीं किरणमें ही समाप्त होता है। चहुँ अनुबाब में इसके धाने एक अन्तर्गत और भी है। उसमें मुस्लिम सिद्धान्त के अनुसार भूगोलका वर्णन किया गया है। पारस भाग के लेखकने उसे सम्भवतः हिन्दुओं के लिये अनुपयोगी समझकर छोड़ दिया है। पारसमणि का आधार ठो पारसभाग ही है। अतः हमने भी उसे सम्मिश्रित करना आवश्यक नहीं समझा।

आये हम इस ग्रन्थके मूल लेखक मिर्जा मुहम्मद ग़वामी साहबका संक्षिप्त परिचय देते हैं। यह इस्लामधर्म के विश्वकोश (Encyclop-

Media of Islam) के आधारपर लिखा गया है । इसे हम परम प्रिय श्रीविपिनचन्द्र मिश्र एडवोकेट और दिल्ली के यूनिवर्सिटी कमिशनर मिश्री मुहम्मद जाफरी साहबके सहयोग से प्राप्त कर सके हैं । यतः इन दोनों महानुभावों के इस हुक्म से कृतज्ञ हैं ।

इस पुस्तकका प्रथम संस्करण प्रायः दस वर्ष हुए योमनिक्शन प्रकाशन गई दिल्लीसे प्रकाशित हुआ था । बीबकन निक्शनकी स्थिति इस योग्य न रही कि वह पुस्तकका प्रचार कर सके । इसलिये वह सारा स्टॉक मानव सेवा सङ्घ बुन्दाबनने खरीद लिया और उसीके द्वारा पुस्तकका वितरण हुआ । स्टॉक समाप्त होनेपर द्वितीय संस्करणके लिये कुछरे प्रकाशककी आवश्यकता हुई । इसके लिये कई अवसर प्रयत्न किया । अन्तमें श्रीप्रानन्द कुटीर ट्रस्टने इसका प्रकाशन स्वीकार किया । इसके लिये मैं ट्रस्टका बहुत आभारी हूँ । मेरे कुछ कृपाशु प्रेमियोंने इसके प्रकाशनके लिये जो आर्थिक सहायता दी है उसके लिये मैं उन्हें हार्दिक आभार देता हूँ ।

इस प्रकार अन्तर्दामी प्रभुकी प्रेरणासे अपनी योग्यताके अनुसार जैसा भी बना यह पत्र-पुष्प प्रभुके प्रेमियोंकी सेवामें समर्पित है । इसमें जो कुछ सुन्दर है वह इसीकी सहायता समर्थ है और जो-जो टूटियाँ हैं वे मेरी अयोग्यताकी निदर्शक हैं । तथापि मनुष्याही मनुष्यके समान सम्मान तो सर्वथा सारप्रही होते हैं । यतः मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसकी कुछियोंकी ओर न देखाकर वे इसके स्वानाबिच्छिन्न सदगुणोंको ही ग्रहण करेंगे । इस प्रकार इससे यदि उनके मनको कुछ भी समीप हुआ तो मेरा परिश्रम सफल हो जायगा ।

दिमीत
सनावनदेव

मूल ग्रन्थकारका संक्षिप्त परिचय

पारममणिका मूल आधार है श्रीमदियाए सभासत । इसके लेखक मियाँ मुहम्मद सराफी साहब ईरानके एक सुप्रसिद्ध संत थे । उनका पूरा नाम था हुज्जतुल इस्लाम अबू हमीद मुहम्मदइब्न-मुहम्मद-अब्-दुसी किन्तु सामान्यतया वे इमाम सराफीके नामसे प्रसिद्ध हैं । इनका जन्म सन् ११८ ई (४१ हिज्री) में गुरजाम प्रान्तके अन्तर्गत तुस नामक गाँवमें हुआ था । इनके पूज्य सुतका व्यापार करत थे इमीद इन्हें पताभी नहूँते हैं क्योंकि फारसीमें 'गजासा' का अर्थ है काठना । किन्हीं ऐतिहासिकोंका मत है कि वे 'गजास' नामक गाँवके रहनेवाले होनेके कारण 'गजाफी' नामसे प्रसिद्ध थे । किन्तु अब अन्तिम मत यही है कि वे सुतके व्यापारियोंके बंधपर होतय ही 'गजाफी' कहे जाते थे ।

अभी ये बार बयेंके ही थे कि इनके पिताका देहान्त हो गया । इस समय इनके एक ज्येष्ठ भ्राता अहमद गजाफी भी थे । इनके पिता जीने दोनों भाइयोंके पालन-पोषणका भार अपने एक मित्र अबू नसर इस्माइलीको सौंप दिया था । उन्होंने इन्हें धार्मिक शिक्षा मिली और फिर उन्होंने दोनों भाइयोंको जस्बा गुरजानकी एक बट्टासमें भर्ती करा दिया । इस पाठशालाकी शिक्षा समाप्त करके बालक गजाफी निदापुर चले आये और वहाँके बाइहकी महाविद्यालयमें भर्ती हो गये । यह सुसममान विज्ञानके महात् शिक्षण केन्द्रोंमें सबसे पहली संस्था थी । इसके अध्यक्ष थे इमाम-अब्-इरगन जियाउद्दीन अब्दुल मलिक साहब । सन् १८१ ई (४७३ हिज्री) में मलिक महोदयका स्वर्गवास हो

पया । तब मुहम्मद राजाजी साहबने मियाँ अबुल कासिम अस्फाही साहबका शिष्यत्व स्वीकार किया और यहीं उन्होंने अपना शेष बचारा जीवन व्यतीत किया ।

सन् १ २१ ई (४८४ हिज्री) में स्नातक होकर ये निशापुरसे बगदादको गये । जिस सङ्घ (काफिले) के साथ ये जा रहे थे मार्गमें उसकी एक सुटेरोंके बलसे मुठभेड़ हो गयी । इन्होंने जिन-जिन विषयोंकी शिक्षा प्राप्त की थी उसकी मुख्य-मुख्य बातें कुछ कापियोंमें नोट की हुई थी । सुटेरोंने और बीबीके साथ ये कापियाँ भी छीन लीं । तब राजाजीने बड़ी नम्रतापूर्वक उन कापियोंको लौटानेके लिये प्रार्थना करते हुए कहा "ये कागज-पत्र आप लोगोंके लो किसी कामके नहीं हैं, किन्तु मुझे इनपर बहुत अवलम्बित रहना पड़ता है, अतः आप इन्हें लौट दें । इसपर सुटेरोंने ये कापियाँ लौट दीं किन्तु साथ ही उन्होंने व्यंग्यपूर्वक कहा "यदि इन कागजोंके बिना तुम ऐसे घसड़ाप रह जाते हो तो फिर तुम्हाारी शिक्षा किस काम की ? यह बात सुनकर राजाजीने हृदयमें धर कर मयी और उस दिनसे वे जो कुछ पढ़ते या लिखते थे उसके लिये सेबपर अवलम्बित नहीं रहते थे उसे कठक्व कर लेते थे ।

बगदाद पहुँचनेपर ये बहूँकि बजीर निजामुलमुल्क से मिले । वह इनकी मोम्यठासे बहुत प्रभावित हुआ और इन्हें अपने सुप्रसिद्ध विद्यालय नवरसा-ए-निजामियाँका अध्यक्ष बना दिया । इस समय इनकी आयु केवल अठ्ठाइस सालकी थी और ये निजामुलमुल्कके छात्रावासियोंमें सबसे अल्पवयस्क थे । बगदादमें रहते समय इन्होंने आचार-सम्बन्धी ग्रन्थ लिखे तथा इस्लाम धर्मके वातिनिया इजामिया और इस्माइलिया धार्मिक सम्प्रदायोंके अनेकों विवादग्रस्त विषयोंपर भी पुस्तकें लिखीं । उन दिनोंमें इन्होंने बीजिक और वाद्यनिक शिक्षास्थलोंमें समन्वय करनेके लिये बड़ा ही परिश्रम किया तथा तत्कालीन विचारधाराओं एवं विवादास्पद मतवालोंका बड़े ही अनौपयोगी अध्ययन एवं विश्लेषण किया ।

सन् १ २८ ई (४४८ हिज्री) में इनके लैरसक निजामुलमुल्क

और उसके उत्तराधिकारी भक्तिक दाहकी हत्या हुई । तब इन्होंने बम बाद से शमिरकणकी यात्रा की और वहाँ ये प्रायः दो वर्ष रहे । दमि एकधर्म इन्होंने अपना समय एक फकीरकी तरह व्यतीत किया । ये अधिकतर विरक्तभावसे ध्यानाभ्यासमें तत्पर रहकर भामसिक शास्त्र और समाधान प्राप्त करनेका प्रयत्न करते रहे । एक दिन ये एक महाविद्यालयमें गये । वहाँ एक शिक्षाशास्त्रीका प्रवचन हो रहा था । उन्हें इनकी उपस्थितिका कोई पता नहीं था । अतः इन्होंने सहज भावसे प्रमाणरूपमें बड़े आदरपूर्वक इनका उल्लेख किया । इन्होंने यह सोचकर कि एक विद्वान् शिक्षाशास्त्रीके मुखसे अपनी प्रशंसा सुनकर कहीं मुझे अभिमान न बसा के गुरुरत ही वह स्थान छोड़ दिया ।

यहसि ये सीरिया होते मक्का और मदीना पहुँचे । इन पुष्पक्षेत्रोंमें बहुत दिनो तक रहे । फिर हज्राबसे मिन्न होते मोरक्को गये और वहाँसे सन् ११५ ई (४६२ हिज्री) में पुन निद्यापुर सौट आये । यहाँ इनके पूर्वसरसक निजामुलमुल्कके पुत्र फत्त-उल्ल-मुल्कने इन्हें अपने सुप्रतिष्ठित विद्यालय निजामिया महरसाका प्रधानाध्यापक नियुक्त कर दिया । इन दिनों ये फत्त-उल्ल-मुल्क कुरानाण प्राप्तके शासक और निद्यापुरके एक बडीर थे । एक साल पश्चात् फत्त-उल्ल-मुल्ककी भी हत्या हो गयी । तब ये निद्यापुरसे अपने जन्मस्थान तूसमें चले आये और फिर स्थायी रूपसे वहीं रहने लगे । वहाँ इन्होंने एक छोटीसी पाठशाला और एक मठ स्थापित कर लिये और पाँच वर्षतक अपने पास आनेवाले लोगो को बर्गोपदेश करते रहे । अन्तमें ता १६ दिसंबर सन् ११११ ई (बुम्ब-ए-सागी १४ सन् २२ हिज्री) में पचपन वर्षकी आयुमें इनका स्वर्गवास हुआ । इस समय ये तेहरान में थे । अतः यहीं इनकी समाधिस्थ किया गया ।

अन् गफामी बड़े चमत्कारी और बार्थानिक थे । ये बड़े स्वतन्त्र विचारोके थे । इन्होंने पहली बार इस्लाम धर्मको दार्शनिक रूप दिया । इन्हें नि-अन्नेह इस्लाम धर्मका सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक कह सकते हैं ।

विचारोंकी सूक्ष्मता स्पष्टता और शक्तिमत्ता में अज्ञासी की गलतियाँ पूर्व तथा पश्चिम के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिकोंमें की जा सकती हैं। तथापि आजसे कुछ कास पूर्वतक अज्ञासीके ग्रन्थोंकी अरबी-फ़ारसी जाननेवाले ओमेंसे सिवा और कोई नहीं जानता था। बोके ही दिन हुए संयुक्त राष्ट्रीय शिक्षा और विज्ञानपरिषद् (UNESCO) ने सबनाम गवर्नमेंटके सहयोग से अग्रग्रन्थोंका मापान्तर करने के लिये एक आयोग की नियुक्ति की थी। उसने इनके सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ इथ्या-उल्-उमूम (Ithya-ul ulum) का अरबी फ़ारसी और स्पेनिश भाषाओंमें अनुबाद किया है। इसका अरबी अनुबाद O Disciple नामसे प्रसिद्ध है। अज्ञासीने यह ग्रन्थ अपनी विदेश यात्रा के समय लिखा था। इस ग्रन्थके नामका अर्थ है 'विज्ञानका पुनर्निर्माण'। इससे इसका विषय भी स्पष्ट हो जाता है। यह पुस्तक अराबिकके सिद्धान्त और उनके प्राचरखानी पद्धतिका वर्णन करती है। इसे दो खण्डोंमें विभक्त किया गया है और प्रत्येक खण्ड में दो-दो भाग हैं। वे चारों भाग क्रमशः (१) अम् इबादत (प्रभुके प्रति जीवके कर्म) (२) अम् आदत (जीवन का विनियोग) (३) अम् मुहम्मिकात (जीवनके व्यवसायी तत्त्व) और (४) अम् मुन्वाजियात (संरक्षक तत्त्व) — इन चार विषयों का निष्कर्ष करते हैं। इनमेंसे प्रत्येक भागमें बस-बस प्रकरण है। इस प्रकार सम्पूर्ण ग्रन्थमें आसीस प्रकरण हैं। दुर्भाग्यवश अज्ञासीने इस ग्रन्थमें रसूलके कुछ ऐसे परम्परागत वाक्यों को उद्धृत किया है जिनकी प्रामाणिकता बहुत संदिग्ध है। इसीसे परबर्ती मुस्लिम जनेमाओमें इस पुस्तककी बड़ी कड़ी आलोचनाएँ की हैं। इन विद्वानों में सबसे अधिक विरोधी इब्न इयूम् हैं।

इनके अन्य ग्रन्थों का विवरण सामान्यतया इस प्रकार है—

१ याकूनुताबील-अली अल्-ताफ़सीर—कुरानखरीफ पर इनकी टीका है। इनके ग्रन्थों में यह सबसे बड़ा है। इसके भी आसीस खण्ड हैं।

- २ क्लायडुल अकायड—इसमें भगवद्विश्वास के नियमों का बल है । इसकी चौथी इहया-अम्-अनुमति बहुत मिसती-ठुमती है ।
- ३ मक्कासिद अल फिलॉसफा—इसमें बहुत उच्चकोटि की यूनानी फिलॉसफी का बर्णन किया गया है । यीरोपीय विद्वानों को सबालीके ग्रन्थों में सबके अधिक हमीने आकर्षित किया है । किन्तु मुस्लिम जगत् ने इसकी ऐसी उपेक्षा की है कि इस्लामी देशों के किसी भी पुस्तकालयमें इसकी एक भी प्रति उपलब्ध नहीं होती । इस ग्रन्थमें यूनानी दर्शनशास्त्र का बड़ी उदारता पूर्वक स्पष्टीकरण किया गया है । इससिने सबालीके सम सामयिक मुस्लिम विद्वानों की भाँषों में यह ग्रन्थ बहुत जटनता का । इसकी एक पाण्डुलिपि स्पेनके राजकीय पुस्तकालयमें है । सन् १३९ ई में ही इसका हिब्रू और मैटिन बो भाषाओं में अनुबाद हो चुका है । ये दोनों अनुबाद फ्रांसके राजकीय पुस्तकालयमें सुरक्षित हैं ।
- ४ तहाफतुल फिलॉसफा—यह पुस्तक भी यूनानी दर्शनशास्त्र पर ही लिखी गयी है । किन्तु इसमें उसके विरोधी सिद्धान्तों का खण्डन किया गया है और यह दिखसाया गया है कि मानव जीवनपर यूनानी दर्शन का किस प्रकार विरोधी प्रभाव पड़ता है । इस ग्रन्थके फ्रेंच और जर्मन अनुबाद प्रकाशित हो चुके हैं ।
- ५ मीखान-उल् अमल—यह भी एक दार्शनिक ग्रन्थ है । इसमें सबालीने यह प्रदर्शित किया है कि मानवजीवनपर तर्कशास्त्र का क्या प्रभाव पड़ता है और यह निष्कर्ष निकाला है कि ज्ञात अथवा अज्ञात रूपसे मानवजीवन तकद्वारा प्रेरित होता ही है तथा वास्तव में यह तर्कसिद्ध परिणामों के सिवा और कुछ नहीं है । सन् १८३६ ई में एक यूरोपी दार्शनिकने इस पुस्तक का हिब्रू अनुबाद प्रकाशित किया है ।

- ६ **अल-मुनविद् मिन् अल्-दलाल**—यह वार्षिक और वार्षिक शिक्षाओं का निष्पत्ति करनेवाला एक उच्च कोटि का ग्रन्थ है। इसने भी योरोपीय विचारों को बहुत प्रभावित किया है। गढ़ासी के जीवनमें विविध प्रकारके वार्षिक विचारों और शिक्षाओं के अनुशीलनसे जो परिवर्तन हुए तथा बम्बीर मनन और विस्तारने उसमें जो-जो परिवर्तन हुए वे सब इस ग्रन्थमें प्रदर्शित किये गये हैं। मुस्लिम जगत्में इस ग्रन्थका भी विशेष प्रचार नहीं हुआ। बारबियर डी मेनार्ड (Barbier de Maynard) ने अठारहवीं सदीके उत्तरार्द्धमें इस ग्रन्थका एक फ्रेंच अनुवाद प्रकाशित किया है।
- ७ **अल्-तिम अल्-मसबूक**—यह राजवशासनके नियमों का निष्पत्ति करनेवाला एक बृहत् ग्रन्थ है। इसे गढ़ासीने बगदादके खलीफ़ मुस्तजहर बिल्लाह (Mustauxher Billah) के आदेशसे लिखा था।
- ८ **सिरे अल आलमीन व कश्फ़ माफिद्दरैन्**—यह भी खलीफ़ मुस्तजहरके आदेशसे लिखा हुआ शासनसम्बन्धी ग्रन्थ ही है। इसे सन् १८२१ ई में हेनरिच मास्टर (Henrich Malter) ने हिब्र में अनुवाद करके प्रकाशित किया था।
- ९ **मुस्तजहरी**—इस पुस्तकको भी गढ़ासीने खलीफ़ा मुस्तजहरकी आज्ञासे लिखा था। इसमें वातिनिया सम्प्रदायका विरोध किया गया है जो उस समय बहुत प्रबल हो चला था। इसका नामकरण भी उन्होंने खलीफ़ाके नामपर ही किया था।
- १० **अल्-ताबीर-फी-इल्म अल-ताबीर**—यह स्वप्नविचार-सम्बन्धी ग्रन्थ रोचक ग्रन्थ है। योरोपमें इसका विशेष प्रचार है तथा फ्रेंच और जर्मन दोनों भाषाओंमें इसके अनुवाद हो चुके हैं।

११ मरुनून-ग-सर्ग—इस ग्रन्थमें राजाजीने आत्मा और देहके सम्बन्धसे इसकी विभिन्न आविर्भावोंका वर्णन किया है ।

१२ मुस्तसफा—यह पुस्तक इस्लाम धर्मके अन्त तक सदाचार और धर्मशास्त्रसम्बन्धी विधानोंके विषयमें है । इसका निर्माण सन् १११ ई में हुआ था । यह राजाजीकी रचनाओंमें सम्भवतः अन्तिम है ।

इसी प्रकार धनू राजाजीने और भी अनेकों ग्रन्थोंका निर्माण किया है । उनके सम्पूर्ण ग्रन्थ सठहत्तर बंठाये जाते हैं । राजाजी कविता भी करते थे । इन दिनों फारसी ईरानकी राजभाषा थी तथा फारसीके सुप्रसिद्ध कवि जमर बम्याम इनके समकालीन थे । अतः इन्होंने बड़े जरासाहसे फारसी काव्यरचना की थी । इनकी कविताएँ मुख्यतया धार्मिक भाव प्रयुक्त सूफी सिद्धान्तोंके आधार पर होती थीं ।

विषयानुक्रमिका

पुर्वाभास

१

प्रथम उल्लास

अपने आपकी पहचान

१. मनुष्यता-मनुष्यत्व के लिये अपने को पहिचाननेकी आवश्यकता	६
२. जीविके वास्तविक स्वल्प और आत्माभ्यासका वर्णन	१२
३. जीव की सेवा	१७
४. जीवके चार प्रकार के स्वभाव	२२
५. मानवकी विशेषता विद्या, विद्याके भेद तथा अन्तर्दृष्टिकी प्राप्ति का साधन	२७
६. मानवकी दूसरी विशेषता—बल और उसके भेद	३६
७. अनुभव-ज्ञानकी महत्ता तथा शरीरचिन्तानकी आवश्यकता	४१
८. वैज्ञानिक मानवकी हीनता और वरधीनता	५६

द्वितीय उल्लास

मनुष्यान् की पहचान

१. शरीर और संसारकी वस्तुओंपर विचार करनेसे मनुष्यान्की पहचान	६६
२. मनुष्यान्की दृढ़ता और निर्लेपताकी पहचान	६४
३. मनुष्यान् और जीवके सामान्यों का वर्णन	६८
४. शरीरचिन्तानियों और ज्योतिषियोंके मतोंकी समीक्षा तथा मनुष्यान् के राज्य और उनकी व्यवस्था का वर्णन	७२
५. मनुष्यवस्तुतत्परक चार बातोंका विवरण	७८
६. संतमार्गसे विपरीत चलनेवाले सात प्रकारके मनुष्योंका वर्णन	८३

तृतीय उल्लास

माया की पहचान

१ संसारका स्वरूप जीवके कार्य और उसका मुख्य प्रयोजन	८३
२ माया का विस्तार	८७
३ माया के छल	१००

चतुर्थ उल्लास

परलोक की पहचान

१ परलोक का सामान्य परिचय	१११
२ मृत्युका रहस्य	११३
३ अरीरकी मर्त्यता और चैतन्यकी अक्षय्यता	११७
४ प्राणचेतना और चैतन्यकलाका भेद	१२०
५ जीवकी अविनश्यरता और परलोक वर्तमानके उपाय	१२४
६ धर्ममार्गके कष्टों का वर्णन	१२८
७ धर्ममार्गके दुःखोंके विषयमें विशेष भीतीका	१३३
८ मानसी नरककी तीन प्रकारकी अग्निपोंका विवेचन	१४१
९ मानवजीवनकी चार मंजिलों का वर्णन	१४२
१ परलोक में विश्वास रखनेकी आवश्यकता	१४५

पञ्चम उल्लास

भगवान् के मन्त्र और शक्तियों में स्थित होना

१ भगवान् के स्वरूप ऐश्वर्य और गुणोंका वर्णन	१६७
भगवान् का स्वल्प—१६८ । शक्ति और सामर्थ्य—१७ ।	
ज्ञान—१७ । इच्छा—१७ । भक्षण और हृष्टि—१७१ ।	
भगवद्भजन—१७१ । प्रभुकी रचना—१७२ । परलोक—१७४ ।	
संत और आचार्य—१७४ ।)	
२ पवित्रताके भेदोंका निरूपण	१७९

३	ज्ञानके तात्पर्य, युक्ति, अधिकारी और ग्रहणविधिका विवेचन	१८२
	{ ज्ञानके अधिकारी—१८३ । ज्ञान लेने की युक्तियाँ—१८२ }	
४	घटोंका निरूपण	१८३
५	घातोंके स्वाभाविकी युक्तियाँ	१८८
६	मननके विषयमें	२ ६

षष्ठ उच्छ्वास

मित्राण्योको निवारकी मर्यादानुसार करना

१	मित्रता और प्रीति किससे करनी चाहिये	२१७
२	मित्रके सख्त और मित्रताकी युक्तियाँ	२२५
३	औधिक सम्बन्धियोंके साथ भेद-भोज और व्यवहारकी युक्तियाँ	२३६
४	एकान्तसेवन और संनतिके गुण-दोषोंका विवेचन	२४१
५	पञ्चनीति और उसकी युक्तियाँ	२५२

सप्तम उच्छ्वास

चित्तके मलिन स्वभावों का शोधन

१	धुम स्वभावों की प्राप्ति और नलिन स्वभावों की निवृत्तिके उपायोंका वर्णन	२८१
	(धुम स्वभावों की स्तुति—२८१ । धुम स्वभावों का वर्णन— २८३ । पुरुषार्थद्वारा धुम स्वभावों की प्राप्ति २८ । धुम स्वभावों की प्राप्तिके उपाय—२८१ । मानसी रोग और घनकी विक्षिप्ता—३ २ । भले स्वभावों के लक्षण—३ ७ । माता-पिता द्वारा बालकों की शिक्षा—३१२ । विज्ञानके अध्ययन और यत्न की युक्तियाँ—३१८ । बर्मार्गके प्रयत्नकी युक्तियाँ—३१९ ।)	
२	अग्नि आहार और कामवासनाका निवेदन	३२५
	(आहार संयम की प्रशंसा और उसके लाभ—३२५ । आहार संयम की युक्ति—३३९ । प्रयत्नका रहस्य और गुह्य-विषयका	

अधिकार-३३४ । स्थूल भोवोंके त्यागमें विघ्न और उनकी निवृत्तिके उपाय—३३६ । कामादि विघ्न और उनकी निवृत्ति—३३७ । कार्यविग्नको रोकनेकी महिमा—३३८ । श्री और नामकोंको ब्रह्मदेवसे देखनेका नियम—३४१ ।)

- ३ मोनकी महिमा तथा अधिक बोलनेके विघ्नोंका वर्णन ३४३
- ४ क्रोध और ईर्ष्याके दोष तथा उनकी निवृत्तिके उपाय ३७१
(क्रोध और उसकी निवृत्तिके उपाय—३७१ । ईर्ष्या विघ्न और उसका स्वरूप—३८१ । ईर्ष्या-निवृत्तिका उपाय—३८६ ।)
- ५ मायाके दोष और उनसे बचनेके उपाय ३८९
(मायाकी मलिनता—४ ।)
- ६ मनकी तुच्छता और कृपणताके दोष और उनकी निवृत्तिके उपाय ४०६
(मानसिक की निपिद्धता—४ ७ । मनके गुण और दोष—४१२ । तुच्छाके दोष—४१६ । तुच्छाकी निवृत्तिके उपाय—४१८ । उदारताकी महिमा—४२२ । कृपणताकी निपिद्धता—४२४ । परम उदारताका निरूपण—४२६ । उदारता और कृपणताकी मर्यादा—४२८ । कृपणताकी निवृत्तिके उपाय—४३१ । मनके मन्त्र—४३७ ।)
- ७ मन-बढ़ाई की आसक्ति और उससे छूटनेके उपाय ४४३
(माया का स्वरूप—४४३ । मानसिक की निवृत्तिका उपाय—४४६ । अपनी प्रवृत्ति सुननेकी आसक्तिसे छूटनेके उपाय—४४६ । स्तुति-निन्दामें विभिन्न पुरुषोंकी गुणक-गुणक अवस्थाओंका वर्णन—४६ ।)
- ८ इन्द्रका स्वरूप उसका दोष और उसकी निवृत्तिके उपाय ४६३
(इन्द्रका स्वरूप—४६६ । इन्द्रकी अवस्थाओंके भेद—४७२ । इन्द्रोंकी सूक्ष्मताका स्पष्टीकरण—४७४ । इन्द्रके द्वारा धुम कर्मों के निष्पन्न होनेका प्रसंग—४७५ । इन्द्रको दूर करनेका उपाय—

- ४८ । मज्जन प्रवर्णित करनेकी स्थिति-४८१ । अपने पापका क्षिपानेकी धात्रा-४८२ । यम्मका मय और शुभ कर्म-४८४ ।)
२. अभिमान या अहङ्कारके कारण दोष और उसकी निवृत्तिके उपाय । २७
- (नम्रताकी प्रवर्णना-२११ । अभिमानका स्वरूप और उसके दोष-२११ । अभिमानकी विभिन्न व्यवस्थाएँ-२१६ । अभिमानके कारण-२१६ । अभिमानकी निवृत्तिके उपाय-२२१ । अहङ्कारकी निषिद्धता और उसके दोष-२३१ । अहङ्कारका स्वरूप-२४ । अहङ्कार उत्पन्न न होने का उपाय-२४१ ।)
३. अज्ञान भ्रम और छल्लोंका वर्णन तथा उनकी निवृत्तिके उपाय २४४
- (केवल अज्ञान या मूर्खता का स्वरूप तथा उसकी निवृत्तिका उपाय-२४१ । भ्रमका रूप और उसकी निवृत्तिके उपाय-२४२ । छल्लोंके रूप और उनसे छुटकारा पानेके उपाय-२६१ ।)

अष्टम स्कन्ध

हृदयको सत्स्वभावोंसे सम्पन्न करना

१. त्यागके विषयमें २७७
- (त्यागकी महिमा-२७८ । त्यागका अर्थ-२७९ । त्यागका अधिकार-२८ । मनुष्यके विभिन्न त्यागको भगवान् स्वीकार करते हैं-२८२ । अल्प और महात् पापोंके भेद-२८८ । अल्प पापोंको महापाप बना देनेवाले कारण-२९ । त्यागकी मुक्ति-२९३ । त्यागकी प्राप्ति का उपाय-२९८ ।)
२. संतोष और अम्यवाहके विषयमें ३३
- (संतोषका स्वरूप-३३ । संतोष पुरुष कर्म है और वह आत्मा कर्म-३३ । संतोषकी प्राप्ति का उपाय-३९८ । अम्यवाहकी महिमा-३९ । अम्यवाहका स्वरूप-३९९ । मगमुच्छताका स्वरूप-३९९ । शुद्धका स्वरूप-३९८ । शुद्धीके भेद-३९२ ।

मगवान्का धन्यवाद न कर सकनेके कारण—६४६ । दुःखके समय भी धन्यवाद करना ही अच्छा है—६४७ ।)

३ मय और घाटाके विषयमें ६४८

(घाटा का स्वरूप—६६१ । शुद्ध घाटा की प्राप्ति के उपाय—६६२ । मय की श्रेष्ठता—६६६ । मय का स्वरूप—६६८ । मय की अवस्थाओंके भेद—६७० । मय के भेद—६७२ । अमृतमयका रहस्य—६७४ । मय की प्रति का उपाय—६७७ ।)

४ निर्धनता, वैराग्य और संकल्पशुद्धिका विवेचन ६८३

(कड़ीरी अर्थात् निर्धनताका बलान—६८३ । समीचीन निर्धनकी श्रेष्ठताका बलान—६८३ । एक प्रश्न और उसका उत्तर—६८८ । निर्धनतामें रहनेकी मुक्ति—६९१ । याचनाकी निषिद्धता—६९४ । उपस्थियोंकी निरपेक्ष अवस्थाका बलान—६९६ । अयम्यकी महिमा और उसका तात्पर्य—६९७ । वैराग्यकी मर्यादा—७०१ ।)

५ संकल्प निष्कामता और सच्चाई का निरूपण ७०६

(प्रथम विभाग—संकल्पके स्वरूपका वर्णन—७०६ । संकल्पोंके द्वारा बन्धन होने और न होनेका विचार—७१३ । संकल्पके परिवर्तन द्वारा भावराशिका परिवर्तन—७१६ । शुद्ध संकल्प अपने पुरुषार्थसे नहीं उपजता—७२३ । द्वितीय विभाग—निष्कामता की स्तुति—७२७ । निष्कामताका स्वरूप—७३१ । तीसरा विभाग—सच्चाईका वर्णन—७३७ ।)

६ मनके निरीक्षण ध्यान एवं उद्योग के विषयमें ७४१

(मनका सावधानीसे निरीक्षण करो—७४१ । मनको बन्ध देनेके विषयमें—७४६ । मनमके लिये प्रयत्न—७४६ । मनको समझना—७६३ ।)

७ विचारके स्वरूप प्रयोजन और अवकाशादिका निरूपण ७६६

(विचारकी प्रशंसा—७६६ । विचारका स्वरूप—७७० । विचार का प्रयोजन—७७२ । विचारसे अवकाश—७७३ ।)

विचार का प्रथम अवकाश—७७६ । द्वितीय अवकाश—७७८ ।
तृतीय अवकाश—७८१ ।)

८. भगवदात्म्यके विषयमें

७८७

(भगवदात्म्यकी प्रशंसा—७८८ । भगवान्का एकत्व और उसकी
अनन्याश्रयता—७८९ । भगवदात्म्यके आधारभूत धर्मका सूक्ष्म
संज्ञण—८११ । भगवदात्म्यका स्वस्व—८१२ । भगवदात्म्यकी
भूमिकाएँ—८१३ । भगवदाधितोका धारण—८१७ । प्रथम
भूमिका—बनोपार्जन सम्बन्धी व्यवहार—८१८ । भगवदात्म्यकी
प्राप्तिका उपाय—८२३ । पुष्टि पुष्टका भगवदात्म्य—८२८ ।
भगवदात्म्यकी दूसरी भूमिका—रुद्र और संरक्षण करना—
८३१ । भगवदात्म्यकी तीसरी भूमिका—विष्णुनिवृत्ति करना—
८३४ । भगवदात्म्यकी मुक्तियाँ—८३६ । भगवदात्म्यकी चतुर्थ
भूमिका—विष्णुनिवारण और विद्विस्त करना—८४ ।
श्रीवशि वैश्व न करनेका औचित्य—८४२ ।)

९. भगवत्प्रीति और भगवद्विष्णुका अनुत्तरस्व

८४६

(प्रीतिकी प्रशंसा—८४७ । प्रीतिका स्वस्व—८४८ । प्रीतिकी
उत्पत्तिके कारण—८४९ । सुन्दरताका तात्पर्य—८५० ।
भगवान् ही सब प्रकार प्रीति करने योग्य हैं—८५२ । प्रीति
प्राप्त होनेका उपाय—८६१ । प्रीतिके लक्षण—८६७ । प्रभुकी
आज्ञा माननेका तात्पर्य—८७० ।)

ॐ

श्रीगुरुवे नमः

पारसमणि

पूर्वाभास

भक्ति भक्त भगवन्त गुरु, चतुर नाम वपु एक ।

तिनके पद भन्दन किये नासहि बिप्लव अनेक ॥

जिन प्रभु के घेरबर्षे, पूर्णत्व और सामर्थ्य की पहचान कोई जीब नहीं कर सकता उनके लिये मंगलाचरण, स्तुति और घन्य वाक भी आश्चर्य के ठारों, मेघ की बूँदों और हवा की पंक्तियों के समान अनन्त ही हैं। उनको पूर्णतया पहचानने का मार्ग संसार में कोई जीब नहीं पा सकता तथा उनकी सृष्टि का परिचय प्राप्त करने में भी किसी का सामर्थ्य या बल काम नहीं दे सकता। अतः जो पहले महापुरुष हैं उनकी भी अनन्त स्थिति यही होती है कि वे उन्हें पूर्णतया पहचानने में अपनी असमर्थता ही प्रकट करते हैं। बड़े-बड़े समर्थ पुरुष और वैभवा भी प्रभु की स्तुति और महिमा का वर्णन करते हुए अपनी अस्यता स्वीकार करते हैं तथा महान् बुद्धिमानों की बुद्धि भी उनके सर्वोत्कृष्ट प्रकारा एवं सामर्थ्य के सामने झो-सी जाती है। जिज्ञासु और प्रेमी पुरुष भी इन के परमधाम का मार्ग ढूँढ़ने में विस्मित हो रहे हैं। उनका स्वरूप मम की मरकल्प शक्ति से बाहर है तथा स्थूल दृष्टान्तों से भी लगे

समझया नहीं जा सकता। इसी से बुद्धि रूपी नेत्रों की दृष्टि भी उनके स्वरूप का साक्षात्कार करने में झुंझट हो जाती है। अतः सारी बुद्धियों का सार यही है कि प्रभु की इस आश्चर्यमयी कृति को देखकर ही उन्हें पहचानें। ऐसा अधिकार तो किसी भी पुरुष का नहीं है जो उनके स्वरूप के विषय में यह सोच सके कि वह ऐसा और यह है। साथ ही, यह भी किसी के लिये उचित नहीं है कि एक क्षण के लिये भी उनकी इस आश्चर्यमयी कृति की ओर से असावधान हो और ऐसा समझने लगे कि इस करीगरी का कर्ता एवं आश्रय कोई नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिये कि प्रभु की इस करीगरी को देखकर ऐसी भावना कर कि यह सारा अगस्त उस अगादीश्वर के प्रेरण का प्रतिबिम्ब ही है, यह उसी के तेज का प्रकाश है। अथवा यह सारी आश्चर्यमयी रचना उसी का अनुभव, उसी की दृष्टि का विशास या उसी के स्वरूप का आभास है। अतः ये सब पदार्थ उसी में उत्पन्न हुए हैं और उसी में स्थित हैं। तात्पर्य यह कि सब कुछ वही है, क्योंकि कोई भी पदार्थ भगवान की शक्ति के बिना स्वयं स्थित नहीं है, अतः सबका आश्रय प्रभु ही हैं।

इसी प्रकार उनके परमप्रिय आ मंत्रजन हैं वे भी विज्ञानियों को सच्चा मार्ग दिखानेवाले भगवान के गुण रहस्य प्रकट करने वाले और परम बखालु होते हैं। उन्हें भी भेरा नमस्कार है।

याद रखो, भगवान् ने हम मनुष्य को धर्म बोधने और ईश्वर के लिये ही उत्पन्न नहीं किया है। इसका पद भी बहुत ऊँचा है और इसके लिये पतन का भय भी अधिक है। यद्यपि यह जीव अनादि नहीं है, किन्तु भगवान का उत्पन्न किया हुआ है, तो भी अधिनाशीस्वरूप है। और यद्यपि इन जीव का स्वरूप स्थूल तत्त्वों से रचा गया है तथापि इन्का ओ हृदय है वह चैतन्यरूप आत्म

मेघ और अमर है। जन्म होने के समय यद्यपि इन जीव का स्वभाव पशुओं, सिंहों और भूत-प्रेतों के समान ही होता है, तथापि जब इसे प्रयत्न की ओर लगाकर ढाला जाता है तो सब प्रकार के मल और नीचताओं से शुद्ध होकर यह भीमगवाम् के दर्शन और भ्राम का अधिकारी बन जाता है। अतः निश्चय हुआ कि अघो गति ही रमातल है और ऊर्ध्वगतिरूप जो दक्षलोक है वह भी इस मनुष्य को ही प्राप्त होना चाहता है। पशुओं और सिंहों के-से स्वभाव को अपनाता तथा भोगों और क्रोधादि दोषों के अधीन होना—इसी का नाम अधोगति है। तथा देवताओं के-से स्वभाव में स्थित होना एवं भोगों और क्रोधादि को अपने अधीन रखना—इसी का नाम ऊर्ध्वगति है। जब मनुष्य भोग और क्रोधादि को अपने बश में रखता है तो वह भगवान् की मक्ति का अधिकारी हो जाता है। यही देवताओं का स्वभाव है और यही मनुष्य की उत्तम अवस्था भी है। जब मनुष्य को भगवान् के दर्शन का आनन्द प्राप्त हो जाता है तब वह उनकी मूर्ति की किये बिना एक क्षण भी नहीं ठहर सकता। उनकी मधुर मूर्ति के दर्शन का आनन्द ही उस का सच्चा स्वर्ग है। यह पुण्यकर्मा के परिणाम में प्राप्त होने वाला स्थूल स्वर्ग, जो दिव्य भोगों की भूमि कहा जाता है, उसे सदा ही धृष्ट आन पवता है।

यह मनुष्य-वेद यद्यपि अमूल्य रत्न के समान है, किन्तु जन्म होने के समय तो यह बड़ा ही नीच और मलिन होता है। विशेष पुण्याय और आघन किये बिना यह किसी प्रकार पूर्यपद को प्राप्त नहीं हो सकता। जिस प्रकार साँबा सोडा आदि धातुएँ पारम का स्पर्श पाय बिना सुवर्ण नहीं हो सकती उसी प्रकार जिस विद्या के द्वारा मनुष्य पूर्य पद प्राप्त कर सकता है वह अत्यन्त गुह्य है। उस सब को ही नहीं जानते। उस विद्या के द्वारा मनुष्य अपनी प्राण पारिविक स्वभाव एवं अज्ञान अपनी मल से शुद्ध होकर दृष्टिमान

सुवर्ण बन जाता है। इस ग्रन्थ में उसी विद्या का निरूपण किया गया है। अतः साक्षात् पारस मणि के समान होने के कारण इस ग्रन्थ का नाम भी 'पारसमणि' रखा गया है। इस ग्रन्थ में जो सदुपदेश हैं वे पारस रूप ही हैं। जो पारस तौबे को सुवर्ण बनाता है वह तो इसके सामने बहुत स्थूल और तुच्छ है, क्योंकि तौबे और सोने में तो केवल रंग का ही भेद है। सोने से भी मायिक भोग ही प्राप्त हो सकते हैं। और माया स्वयं ही नारायण है, अतः माया के भोग भी आध्यात्मिक और परिणामी ही होते हैं। किन्तु ये पारसरूपी सदुपदेश तो बड़े ही महत्त्व के हैं, क्योंकि इनके द्वारा जीव रसातल से निकल कर ऊर्ध्वगति प्राप्त करता है। इस अपो गति और ऊर्ध्वगति में बड़ा भारी अन्तर है। अब यह मनुष्य निर्मल स्यमावर्णी ऊर्ध्वगति प्राप्त करता है तो इसे अविनाशी पद की प्राप्ति हो जाती है। वह ऐसा सुख है जिसका कभी अन्त या नारा नहीं होता तथा दुःखरूपी मल का भी उस परम सुख में कभी स्पर्श नहीं होता। इसी से इस ग्रन्थ का नाम 'पारसमणि' रखा गया है।

स्थूल पारस की शोभा यद्यपि देखने भर की होती है, तथापि तौबा आदि धातु तो उसका स्पर्श पाने पर ही सुवर्ण हो सकते हैं। यह स्थूल पारस भी सब जगह नहीं मिलता, किसी सिद्ध महात्मा या राजराजेश्वर के भण्डार में ही पाया जाता है। इसी प्रकार यह सूक्ष्म पारस भी साक्षात् भीमगवाण के भण्डार में ही मिलता है और वह भगवान् का भण्डार है मन्तव्यों का हृदय। अतः जो पुरुष इस पारस को मन्तव्यों के हृदय के सिवा किसी अन्य स्थान में ढूँढ़ना है वह तो व्यर्थ ही मत्तका रहता है, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसी से अन्त में उसे पीमना ही ज्ञाप्य लगती है। वह पहले तो बड़ा अभिमान करता था किन्तु पीछे उसे ज्ञान से सिर मचाना पड़ता है। ज्ञान प्रभु से जीवों पर यह बड़ा उपकार किया

है छा अगत् क कल्याण क लिये मत्ता का धरुधाम म भन्ना जाता ह । इसमें भगवान् का यही अभिप्राय है कि ये संतजन अपने सदुपदेशरूपी पारममणि को प्रसिद्ध करें और जीवों को बतायें कि किस प्रकार अपने हृदयरूपी धातु को साधनरूपी मुठाली में तपाकर उसके भस्मिन् स्वभावों को दूर किया जाय तथा उत्तम स्वभावा को प्राप्त किया जाय । मत्ताजनों का उपदेश प्राप्त होन पर ही मनुष्य नाच स्वभावों में छुटकारा पाकर निमल स्वभावों का उपार्जन कर सकता ह । अतः इस मत्तद्वचनरूप पारममणि का तात्पर्य यही है कि पहल जाव माया के पन्था से विरक्त होकर श्रीभगवान् की शरण ले । यही बात महापुरुष^१ ने भी कही है कि सब पदार्थों को त्यागकर अपने को श्रीभगवान् की शरण में लाओ ॥ यही सम्पूर्ण दिशाओं का भी तात्पर्य है । शरणों में इसका ध्यान भी बड़े विस्तार से किया गया है, तथापि इसकी पहचान चार प्रकार से हो सकती है—

१ अपने आपका पहचानो ।

.. भगवान् को पहचानो ।

३ माया को पहचानो ।

४ परलोक को पहचानो ।

आगे के चार उल्लासों में क्रमशः इन चार पहचानों के उपायों का ही वर्णन किया जाता है ।

१ इस पद में इक्ष्वाकु-धर्म-संस्थापक इन्द्रजित् मूहम्मद माहमूद का 'महापुरुष' पद से उल्लेख किया गया है ।

* गीता में श्रीभगवान् ने भी अपना सबसे शुद्धतम उपदेश यही बताया है कि सब जमीं को छोड़कर एक मात्र मेरी शरण में आजा यथा—

सबजमान् परित्यज्य मामेक शरणं व्रज । (१८/६६)

[૧]

પ્રથમ ઉલ્લાસ

(અપને આપકી વહવાન)

श्रीमान फोगेमानजी भीमम्पजी गोतेजा
 जयपुर वालों के घोर से मेंढ ॥

पढली बिगग

भगवत्साक्षात्कार के लिये अपने को पहचानने की आवश्यकता

याद रखो, अपने आपको पहचानना ही श्रीभगवान् को पहचानने की कुञ्जी है। इसी बिषय में महापुरुष ने भी कहा है कि जिसने अपने को पहचाना है उसने निःसन्देह अपने प्रभु को भी पहचान लिया है। तथा प्रभु भी कहते हैं कि मैंने अपने ही सचख जीवों के हृदय में प्रकट किये हैं जिसने कि ये अपने को पहचान कर फिर मुझे भी पहचानें। सो, भाई! तेरे आस पास ऐसा और कोई नहीं है जिसे पहचानना तेरे लिये अपने आपको पहचानने से अधिक आवश्यक हो। पहले जब तू अपने को भी नहीं पहचानता तो और किसी को कैसे पहचानेगा? यदि तू कहे कि मैं अपने को तो पहचानता हूँ, तो वरा यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि जिस रूप में तू अपने को पहचानता है तेरी वह पहचान श्रीभगवान् को पहचानने की कुञ्जी नहीं है। तू जो अपने को हाथ, पाँव, त्वचा एवं मांस आदि से युक्त स्थूल शरीर समझता है तथा मूल होने पर आहार की इच्छा करनेवाला, क्रोधित होने पर लड़ने मझानेवाला और क्रमातुर होने पर मोगवासना से व्याकुल और उसी संकल्प में डूब जानेवाला जानता है, सो इस प्रकार की पहचान में तो पशु भी तेरे ही समान हैं। अतः तुम्हें यह वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना चाहिये कि मैं क्या वस्तु हूँ, क्यों

❀ श्री आचार्य विवेकचन्द्र श्रन मण्डार ❀

जयपुर

से आया हूँ, किस जगह जाऊँगा, किस निमित्त से मैं संसार में आया हूँ, किस कार्य के लिये भगवान् ने मुझे उत्पन्न किया है, मेरी भलाई किस में है और क्या मेरा दुर्भाग्य है ? इसके अतिरिक्त यह भी देखना चाहिये कि तेरा भीतर जो वैसी और पारार्थिक वृत्तियों का संघटन हुआ है उनमें किस प्रकार की वृत्तियों की प्रवृत्ति है । तथा साथ ही यह भी पहचान कि तेरा अपना स्वभाव क्या है और परस्वभाव क्या है ।

अब तू मली प्रकार इन सब बातों को पहचान लेगा तो तेरी इनमें भ्रष्टा भी होगी, क्योंकि विभिन्न जीवों की भलाई, पूर्णता और आहार भी भिन्न-भिन्न हैं । पशुओं की भलाई और पूर्णता इसी में है कि उन्हें अच्छी तरह सोने और खाने-पीने की सुविधा मिल जाय तथा दूसरे पशुओं को लड़ाई में परास्त करने की शक्ति हो । सो, यदि तू अपने का पशु समझता हो तो दिन-रात चर-चर और इन्द्रियपोषण के लिये ही पुरुषार्थ कर । सिंहों की पूर्णता दूसरे जीवों को काट खाने और क्रोधादि होने में ही है तथा भूत-प्रेत जल-कपट के द्वारा ही अपना आर्तक स्थापित करते हैं । सो, यदि तू सिंह या भूत-प्रेत है तो इसी प्रकार के स्वभाव में स्थित रह । ऐसा होने पर ही तेरी पूर्णता सिद्ध होगी । देवताओं की भलाई और पूर्णता तो श्रीभगवान् का दर्शन प्राप्त करने में है और यही उनके आहार भी है । भोगवासना और क्रोधादि तो पशुओं के स्वभाव हैं । ये देवताओं को सू भी नहीं सकते ।

इसलिये यदि मानवयोनि में जन्म होने के कारण तुम्हें जन्मतः देवभाव का अधिकार प्राप्त हुआ है तो यही पुरुषार्थ कर कि भगवान् के दरबार तक पहुँच सके । इसके लिये अपने को भोगवासना और क्रोधादि से दूर रख और इस भेद को याद रख कि भगवान् ने तेरे लिये जो पारार्थिक स्वभाव और वृत्तियों की रचना की है वह इसलिये है कि तेरा मन पर पूर्ण अधिकार हो और तुम्हें जिस

मार्ग द्वारा अपने गन्तव्य स्थान पर जाना है वमय तू इन्हें अपने अधीन रखकर चले, स्वयं कभी इनसे अधीन न हो । अतः जिस प्रकार घोड़े और शत्रुओं पर अधिकार रखकर शिकार मंजता जाता है उसी प्रकार इन पार्श्विक स्वभाव और घृत्तियों पर सवारी गाँठ कर इन्हीं के द्वारा तू वेषभाषरूप अपने लक्ष्य को वेष । जितन समय तुम्हें जीना है इसी काय को सिद्ध करने में अपनी आयु लगा दे । इस प्रकार जब तुम्हें भलाई प्राप्त होगी और तुम्हें नैमी स्वभाव का आविर्भाव होगा तो तू भगवान् को पहचानने के लिये प्रयुक्त होगा और फिर मुक्त हो जायगा ।

अच्छा तो, यह भगवान् की पहचान कैसी है ? यही संतजनों के स्थित होने का स्थान है । यह अत्यन्त सूक्ष्म वस्तु है । दूसरे लोग तो स्वर्ग को ही सर्वोत्कृष्ट सुख समझते हैं, किन्तु संता का सुख तो श्रीभगवान् की शरण में ही है । जब तू ऐसा समझेगा तभी अपने को बोधा पहचान सकेगा । जो पुरुष इस भेद को नहीं पहचानता उसके लिये धर्ममार्ग में चलना कठिन है तथा आत्म सुख भी उससे आम्ल ही रहता है ।

दूसरी प्रिया

जीव के वास्तविक स्वरूप और आत्माभ्यास का वर्णन

यदि तू अपने को पहचानना चाहता है तो ऐसा निरूप्य कर कि मगवान् ने तुझे दो तत्वों से युक्त चत्पन्न किया है। इनमें एक तो शरीर है जो स्थूल नेत्रों से दिखायी देता है और दूसरा चैतन्य है। वह अत्यन्त सूक्ष्म है। उसी को जीव भी कहते हैं तथा मन और चित्त भी उसी के नाम हैं। वह स्थूल दृष्टि से पर है उसे बुद्धिरूप नेत्र के द्वारा ही देखा जा सकता है। तेरा निज स्वरूप यह चैतन्यस्वरूप ही है और जितने भी गुण हैं व इस चैतन्य के ही अधीन हैं, इसी के दहलुप हैं अथवा इसी की सेना के सदृश हैं। मैंने उसी चैतन्य का नाम 'हृदय' रखा है। इसमें सम्येह नहीं कि आत्मा, हृदय और मन ये सब उस चैतन्य के ही नाम हैं। अतः जब मैं हृदय का वर्णन करूँ तो मया प्रयोजन शरीर के अंगमूत हृदय स्थान से न समझें, क्योंकि यह हृदय स्थान तो मांस और त्वचा आवि से रचा हुआ है और पञ्चमूर्तों का कार्य है; अतः जड़ है। और मनुष्य का जो चैतन्यस्वरूप हृदय है वह स्थूल दृष्टि से सर्वथा विद्यमान है। वह तो एक परधारी की तरह अपने कार्य के लिये इस शरीर में आया है। शरीर में जो स्थूल हृदय-स्थान है वह जीव के घोंके या शक की तरह है, इन्द्रियों सेना

हैं और जीव शरीर का राजा है। अतः भगवान् को पहचानना और उनका वरान करना यह जीव का अधिकार है। इसी से दण्ड और उपदेश तथा पाप और पुण्य का अधिकारी भी जीव ही है। तथा माग्यहीन और माग्यवान भी इस जीव को ही कहा जाता है। यह शरीर मनुष्य जीव के अधीन है; अतः उस चैतन्य के स्वरूप को पहचानना और उसके स्वभाव को समझना ही श्रीभगवान् को पहचानने की कुञ्जी है।

अब, तु यही पुरुषार्थ कर कि इस चैतन्य के स्वरूप को पहचान जाय, क्योंकि यह चैतन्यरूपी रत्न अत्यन्त दुर्लभ है और स्वताओं की तरह नित्य निमल है। इस रत्न की स्वानि परमहंस है, क्योंकि यह जीव यही से आया है और फिर उसी में लीन भी होगा। इस संसार में तो यह परवेशी की तरह है, अपने कार्य के लिये ही यहाँ आया है। अतः तुम्हें अपना वह कार्य भी अवश्य पहचानना चाहिये। परन्तु उसकी पहचान श्रीभगवान् की कृपा से ही हो सकती है।

अब मैं आत्मसत्ता के अभ्यास का वर्णन करता हूँ। यह बात निश्चय जानो कि जब तक तुम अपने चैतन्य स्वरूप को नहीं पहचानोगे तब तक ह्रस्व के वास्तविक स्वरूप को भी नहीं जान सकोगे, और इसी से तुम्हें श्रीभगवान् की भी पहचान नहीं हो सकेगी और न उत्कृष्ट लोकों का ही ज्ञान होगा। यदि एक दृष्टि से देखा जाय तो चैतन्य सत्ता अत्यन्त स्पष्ट है, क्योंकि उसकी स्थिति शरीर के आश्रित नहीं है, अपितु उसके न रहने पर ही शरीर और इन्द्रियाँ निर्जीव हो जाती हैं और उन्हें सूतक कहा जाता है। इसके बिना यदि कोई मनुष्य भेदादि इन्द्रियों को रोककर चैतन्य का अभ्यास करते हुए अपने शरीर और सम्पूर्ण जगत् को भूल जाय तो उसे निःसन्देह अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है और वह आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जान लेता है। अब

इसका अधिक अभ्यास और विचार किया जाता है तो सुगमता से ही परमात्मा का भी दर्शन हो जाता है और यह बात प्रत्यक्ष दिव्यायी देने लगती है कि जब मनुष्य का शरीर छूटता है तो चैतन्यस्वरूप जीव का नारा नहीं होता, यह अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है ।

इस जीव का जो शुद्ध स्वरूप है—इसका जो वास्तविक स्वभाव है उसका घर्मशास्त्रों ने स्पष्ट शब्दों में निरूपण नहीं किया । कहते हैं, कुछ लोगों ने महापुरुष के पास जाकर पूछा था कि जीव का स्वरूप क्या है । इस पर उन्होंने उसका कोई स्पष्ट बखान नहीं किया, भगवद्भेदना स केवल इतना कहा कि यह प्रभु की सत्तामात्र है । इसका और अधिक बखान करना उन्होंने उचित नहीं समझा । बस, इतना ही उत्तर दिया कि यह सृष्टि दो प्रकार की है—एक स्थूल सृष्टि है और दूसरी इसकी सूक्ष्म सत्ता । जहाँ पदार्थों की मर्यादा, आकार अथवा घटना-बढ़ना जाता है वह स्थूल सृष्टि है और चैतन्य सत्ता सूक्ष्म रूप है । उसकी कोई मर्यादा या आकृति नहीं है, वह अक्षय्य है । मनुष्य का जो हृदय स्थान है वह तो क्षय्य रूप है, इसी में मानव हृदय में एक ओर विद्या और दूसरी ओर अविद्या रहती है । किन्तु चैतन्य सत्ता में इस प्रकार विद्या-अविद्या का भेद नहीं है । इसी में यह अक्षय्य बड़ी जाती है । इसकी कोई मर्यादा या सीमा भी नहीं है । इस प्रकार यद्यपि यह भगवत्स्वरूप ही है, तथापि इसे भगवान् ने उत्पन्न किया है कि इसलिये यह जीव बड़ी जाती है । यह जीव सत्ता ही सूक्ष्म सृष्टि है क्योंकि इसका कोई स्थूल स्वरूप नहीं है ।

जिन लोगों ने ऐसा निरूपण किया है कि जीव अनादि है वे

● जीव कल्पान्ते पूर्व ततो भावान् पृथग्विधान् ।

(भाष्यभाष्य कारिका २।१६)

मूल में हैं तथा जो इसे परमात्मा का प्रतिबिम्ब मानते हैं वे भी मूले हुए हैं, क्योंकि प्रतिबिम्ब तो स्वरूप कोई वस्तु ही नहीं होती। इसी प्रकार जो अनादि होता है उसकी कभी उत्पत्ति नहीं होती, और जीव उत्पन्न किया हुआ है तथा इस शरीर का आभय है। अतः इसे अनादि या प्रतिबिम्ब कहना उचित नहीं। जो लोग इस शरीर को ही आत्मा मानते हैं वे भी मूले हुए हैं, क्योंकि यह शरीर तो क्षण-क्षण होता है और आत्मा अनन्तर है। इसके सिवा यह ज्ञानस्वरूप है और शरीर सब है। अतः शरीर ही आत्मा नहीं हो सकता। आत्मा तो सत्तास्वरूप, चैतन्य और देवताओं के समान प्रकारमान है। वास्तव में इस जीव का मूल रूप तो किसी की पहचान में आना अत्यन्त कठिन है। उमका शब्दों द्वारा निरूपण भी नहीं किया जा सकता। तथा माधनकाल में जिज्ञासु को इस का निर्णय करने की आवश्यकता भी नहीं रहती। जिज्ञासु को तो धर्ममार्ग में बढ़त रहने का प्रयत्न एवं उद्यम करते रहना चाहिये। जब विधिवत् प्रयत्न करते-करते अभ्यास में दृढ़ता आती है तो उसे स्वरूप ही स्वरूप का प्रकाश हो जाता है, फिर किसी के कुछ कहने सुनने की अपेक्षा नहीं रहती। इस विषय में भगवान् ने भी कहा है कि जब पुरुष मरे मार्ग में चित्त लगाता है और अभ्यास करने लगता है तो मैं उस अपने स्वरूप का ज्ञान कर दूँ।^{५३} जिस पुरुष ने सम्यक् प्रकार से अभ्यास और प्रयत्न न किया हो उसके आगे आत्मा के स्वरूप की चर्चा करना उचित नहीं। यदि उसके आगे इसकी चर्चा की भी जायगी तो वह बात उसके हृदय में बैठती नहीं।

५३। गीता म भीमवशात् ने भी कहा है—

मेवां मगनयुत्पन्नां भवतां प्रीतिपूर्वकम् ।

वदामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ (१ । ११)

इसका अधिक अभ्यास और विचार किया जाता है तो सुगमता से ही परमात्मा का भी दर्शन हो जाता है और यह बात प्रत्यक्ष दिखायी देने लगती है कि जब मनुष्य का गरीब धूर्तता है तो चैतन्यस्वरूप जीव का नाश नहीं होता, वह अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है।

इस जीव का जो शुद्ध स्वरूप है—इसका जो वास्तविक स्वभाव है उसका घमशास्त्रों ने स्पष्ट शब्दों में निरूपण नहीं किया। बहते हैं, कुछ लोगों ने महापुरुष के पाम आकर पूछा था कि जीव का स्वरूप क्या है। इस पर उन्होंने इसका कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया, भगवत्प्रेरणा से केवल इतना कहा कि यह प्रभु की मत्तामात्र है। इसका और अधिक बयान करना उन्होंने उचित नहीं समझा। बस, इतना ही उत्तर दिया कि यह सृष्टि दो प्रकार की है—एक स्थूल सृष्टि है और दूसरी इसकी सूक्ष्म मत्ता। जहाँ पदार्थों की मर्यादा आकार अथवा घटना-बढ़ना देखा जाता है वह स्थूल सृष्टि है और चैतन्य मत्ता सूक्ष्म रूप है। उसकी कोई मर्यादा या आकृति नहीं है, वह अखण्ड है। मनुष्य का जो हृदय स्थान है वह तो खरब रूप है, इसी से मानव हृदय में एक ओर विद्या और दूसरी ओर अभिधा रहती है। किन्तु चैतन्य मत्ता में इस प्रकार विद्या-अभिधा का भेद नहीं है। इसी से यह अखण्ड कही जाती है। इसकी कोई मर्यादा या सीमा भी नहीं है। इस प्रकार यद्यपि यह भगवत्स्वरूप ही है, तथापि इसे भगवान् ने चतुर्न किया है ॐ इमं जिये यह जीव कही जाती है। यह जीव सत्ता ही सूक्ष्म सृष्टि है क्योंकि इसका कोई स्थूल स्वरूप नहीं है।

जिन लोगों में ऐसा निश्चय किया है कि जीव अनादि है वे

भूल में हैं तथा जो इस परमात्मा का प्रतिबिम्ब मानते हैं वे भी भूले हुए हैं, क्योंकि प्रतिबिम्ब तो स्वयं कोई वस्तु ही नहीं होती। इसी प्रकार जो अनादि होता है उसकी कभी उत्पत्ति नहीं होती, और जो उत्पन्न किया हुआ है तथा इस शरीर का आभय है। अतः इसे अनादि या प्रतिबिम्ब कहना उचित नहीं। जो लोग इस शरीर को ही आत्मा मानते हैं वे भी भूले हुए हैं, क्योंकि यह शरीर तो खरब-खरब होता है और आत्मा अनखरब है। इसके सिवा यह ज्ञानस्वरूप है और शरीर खरब है। अतः शरीर ही आत्मा नहीं हो सकता। आत्मा तो सत्तास्वरूप, चैतन्य और दृढताओं के अमान प्रकाशमान है। वास्तव में इस जीव का मूल रूप तो किसी की पहचान में आना अत्यन्त कठिन है। उसका शब्दों द्वारा निरूपण भी नहीं किया जा सकता। तथा माधनकाल में जिज्ञासु को इस का निर्णय करने की आवश्यकता भी नहीं रहती। जिज्ञासु को तो घमर्ग में बद्ध रहने का प्रयत्न एवं उत्तम करते रहना चाहिये। जब विविध प्रयत्न करते-करते अभ्यास में दृढ़ता आती है तो उसे स्वयं ही स्वरूप का प्रकाश हो जाता है फिर किसी के कुछ कहने सुनने की अपेक्षा नहीं रहती। इस विषय में भगवान् ने भी कहा है कि जब पुण्य भरे मार्ग में चित्त लगाता है और अभ्यास करने लगाता है तो मैं उस अपने स्वरूप का ज्ञान करा दता हूँ।^{१३} जिस पुरुष ने सम्यक् प्रकार से अभ्यास और प्रयत्न न किया हो उसके आगे आत्मा के स्वरूप की चेष्टा करना उचित नहीं। यदि उसके आगे इसकी चेष्टा की भी जायगी तो वह पाठ उसके हृदय में बैठेगी नहीं।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

नेपां भगवतमुक्तानां भवतां प्रीतिपूर्वकम् ।

एतानि बुद्धियोगं तं येन योगमुपास्मि ते ॥ (१११)

किन्तु आत्मसाक्षात्कार का प्रयत्न करने से पहले ही जीव की सेना का परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक है, क्योंकि उससे आने बिना अशुभ मेला से बिराध करना असम्भव होगा। अतः अगली किरण में जीव की सेना का वर्णन किया जाता है।

तीमरा किम्ब जीव की सेना

यह जीव एक राजा के समान है और शरीर इसका राज्य मण्डल है। इसमें अनेक प्रकार की मना रहती है। भगवान् ने जीव को इस उद्देश्य से रचा है कि यह अपना परलोक सुधार ले। अतः अपनी भलाई को धुँवना ही इसका मुख्य कर्तव्य है और इसकी सबसे बड़ी भलाई यही है कि यह भी भगवान् को पहचान ले। भगवान् की पहचान उनकी आश्चर्यमयी करीगरी को देख कर होती है। यह नारा संसार भगवान् की करीगरी ही है और इसकी पहचान इन्द्रियों द्वारा होती है। अतः जिस प्रकार शिकारी के पास अपने शिकार को पँसाने का फन्दा रहता है उसी प्रकार भगवान् की करीगरीरूप शिकार को ग्रहण करने के लिये मानो जीव को इन्द्रियरूप फन्दा मिला हुआ है।

मनुष्य का शरीर पाँच तत्वों से बना हुआ है और वात, पित्त, कफ ये तीन इसके प्रबल विकार हैं। अतः इसे सदा नष्ट हो जाने का भय लगा रहता है। शरीर का नाश भूख-प्यास से भी हो सकता है, अतएव इनसे बचने के लिये भगवान् ने अन्न और अल उत्पन्न कर दिये हैं। इनके सिवा अग्नि, शत्रु और सिंहादि हिंस्र जीवों के द्वारा भी इसके नाश की आशंका रहती है। इनसे शरीर को सुरक्षित रखने के लिये भगवान् ने दो प्रकार की सेना रची है—स्थूल और सूक्ष्म। हाथ, पाँव और शस्त्रास्त्र ये

स्थूल सेना हैं तथा मन की जा भिन्न भिन्न वृत्तियों हैं व सूक्ष्म सेना हैं । इन सब में प्रधान बुद्धि है । वही शत्रु और मित्र की पहचान करती है तथा उसी के आदेशानुसार स्थूल एवं सूक्ष्म सेनाएं अपने अपने कार्य में प्रवृत्त होती हैं । इनके सिवा भवण, स्वप्न, नद्र, रसना और घ्राण ये पाँच ज्ञानभिर्यो हैं । ये भी बुद्धि के ही अधीन हैं । बुद्धि ही अन्तःकरणसमुच्चय रूप से इन सबकी प्रेरक है । भगवान् ने यह सारी सेना जीवरूप राजा का कार्य करने के लिये ही बनायी है । इस सेना में स जब किसी अंग में कोई छूटि आ जाती है तो मनुष्य के स्वार्थ या परमार्थ का कार्य ठीक ठीक नहीं हो पाता ।

इस प्रकार यह स्थूल और सूक्ष्म सारी सेना जीव के ही अधीन है । वही इस सारी सेना का राजा है । उसी का संकेत पाकर रसनेन्द्रिय रस ग्रहण करती है, बिह्व बोलन लगती है, हाथ भरतु को ग्रहण करते हैं और चिन्त चिन्तन करने लगता है । इस प्रकार सब अंगों और सब प्रवृत्तियों में जीव की आज्ञा ही बर्तती है । अतः यदि यह जीव परलोकमाग के लिये तोरा तैयार रखे, भगवान् के स्वरूप की पहचान करे और अपनी मलाई के बीज प्रकटित करे तो अपने परमार्थ-सम्बन्धी कृत व्यय में रुढ़ हो सकता है और तभी इसे निःसंशय परमपद की प्राप्ति भी हो सकती है ।

जीव शरीर के द्वारा ही अपने वास्तविक कृत व्यय की पूर्ति कर सकता है इसी उद्देश्य से उसने लिये शरीररक्षा आवश्यक मानी गयी है । जिस प्रकार देवताक्षोग श्रीभगवान् की आज्ञा का अनुसरण करते हैं उसी प्रकार शरीर, इन्द्रिय और अन्तःकरण जीव की आज्ञा के बराबरी हैं । अतः ये सब जीव की सेना हैं । इस सेना का पूर्णतया वर्णन किया जाय तो बहुत विस्तार होगा, अतः केवल परिचय के लिये संक्षेप से वर्णन करता हूँ । यह शरीर ही जीवरूपी राजा के रहने का नगर है और सम्पूर्ण इन्द्रियो इसमें

बसनेवाले नगरिक हैं। भोगों की अभिलाषा अर्थात् काम इस राजा का प्रधान सेनानायक है और क्रोध कोतवाल है। इसकी मन्त्री यद्यपि बुद्धि है, तथापि राज्य की व्यवस्था में सेना की सहायता अपेक्षित होती है और उसका प्रधान है काम, जो अत्यन्त मूढ़ और पाखण्डी है। यह मन्त्रा बुद्धिरूप मन्त्री के विपरीत ही चलना चाहता है और सब प्रकार की सामग्री का स्वयं ही उपभोग करने के लिये चम्पुक रहता है। तथा इसका साथी क्रोध रूपी कोतवाल भी बड़ा ही तीक्ष्ण और बठोर है, यह मन्त्रा दूसरों का पात ही करना चाहता है। इसलिये इस राजा का यह शरीर रूपी राज्यमण्डल अत्यन्त मन्तव्य रहता है।

किन्तु यदि यह राजा बुद्धिरूपी मन्त्री से सहयोग रख और उसकी मन्मति से अमरूपी सेनानायक को दबाकर अपने अधीन रख—यह बुद्धि के विपरीत कुछ कह तो उसे बिलकुल न सुने तथा क्रोधरूपी कोतवाल को भी उस ही मर्यादा में रखने के लिये प्रेरित कर और साथ ही इस कोतवाल को भी निरङ्कुश न होने दे, इसे भी मर्यादा में ही रखे, तो इसका यह बरा सुखी हो सकता है। अतः इस मन्त्रा बुद्धि के कथनानुसार ही बर्तना चाहिये तथा काम और क्रोध को भी इतना दबाकर रखना चाहिये कि वे बुद्धि के संकट का ही अनुसरण करें, स्वयं बुद्धि पर अधिकार न समा लें। ऐसा होने पर ही इस जीव का राज्य स्वाधीन एवं सुखी हो सकता है तथा तभी इसे मगवान् के घरबार में भी स्थान प्राप्त हो सकता है। इसके विपरीत यदि यह बुद्धि को अमर और क्रोध के अधीन कर देगा तो इसका राज्य नष्ट हो जायगा और स्वयं इसे भी बड़े दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा।

मगवान् से जल और अन्न शरीर की रक्षा के लिये बनाये हैं तथा शरीर इन्द्रियों की स्थिति के लिये रखा है। अतः शरीर इन्द्रियों का टहलुआ है। इसी प्रकार इन्द्रियों की रचना मगवान्

की कारीगरी ब्रह्मन् के लिये की गई है, इसलिये इन्हें बुद्धि की दहल करनवाली समझना चाहिये। ये ही बुद्धि के पास सब प्रकार की सूचनाएँ पहुँचाती हैं। बुद्धि जीव के लिये है। यह उसके पयप्रदर्शन के लिये दीपक के समान है और इसी के द्वारा यह भगवान् का दर्शन भी करता है। यह भगवान् का दर्शन ही जीव का परम स्वर्ग है अतः बुद्धि जीव की टहलुनो है। इसी प्रकार जीव की रचना भगवान् का दर्शन करने के लिये हुई है। अतः जब यह भगवान् का दर्शन कर लेता है तभी इसके वास्तविक कर्तव्य की पूर्ति होती है और तभी यह अपने को प्रभु की सेवा में तल्लीन कर सकता है। इसी विषय में श्री भगवान् ने भी कहा है कि मैंने सब मनुष्यों को अपना भजन करने के लिये ही उत्पन्न किया है।

इसका तात्पर्य यही है कि भगवान् ने जो जीव को इन्द्रियादि रूप सेना और शरीररूप ढोड़ से सुसज्जित किया है उनके द्वारा उसे स्पष्ट वेरा को लोंपकर सूक्ष्म वेरा में प्रवेश करना चाहिये। अतः यदि यह श्रीभगवान् के उपकार का आभारी होकर उनका दर्शन करना चाहे तो इसे सबसे पहले अपने शरीररूपी वेरा पर ही स्वाधीन शासन स्थापित करते हुए श्रीभगवान् की ओर अपना मुख रक्कना चाहिये। इस संसार में इसे अनासक्त रहना चाहिये तथा इन्द्रियों के अधीन न होकर उन्हें अपनी दहल में लगाना चाहिये। अर्थात् इन्द्रियों को अपने अपने कार्य में साधधान रखे। वे जब कोई विषय प्रस्तुत करें तो पहले चित्त में उस पर विचार करें, फिर उसके विषय में बुद्धि की भी सम्मति ले और जैसा बुद्धि का निर्णय हो वैसा ही करें। इस बात को एक दृष्टान्तद्वारा स्पष्ट करते हैं—जब वृत्तलोग वेरान्तर से कोई समाचार लेकर आते हैं तो पहले दरबान लोग यह समाचार मन्त्री के पास पहुँचाते हैं और फिर मन्त्री उसे राजा को समझाता है। इसी प्रकार इन्द्रियों

इस जीव की दृष्टि है, चित्त वरदान है और बुद्धि मन्त्री है। अतः इन्द्रियरूपी वृत्तों के द्वारा चित्तरूपी वरदान को जो मन्दिर मिले वह बुद्धिरूप मन्त्री के द्वारा जीवरूपी राजा के पास पहुँचना चाहिये। अब बुद्धिरूपी मन्त्री को विश्वासी है कि इस जीव की सेना में काम, क्रोध, लोभ, मोह और दूषित प्रवृत्ति बढ़ने लगी है और वह राजा के अनुशासन का उल्लंघन करके उसे नष्ट करने पर तुल्य हुई है तो यह उसे अपने अधीन कर और अपनी आज्ञा की अनुवर्तिनी बनाकर रखे, क्योंकि शारीरिक व्यवहार में कभी-कभी इन प्रवृत्तियों का भी कुछ उपयोग होता है। दुःखदायी तो उनका प्रबल होना ही है, यदि ये बुद्धि की अनुवर्तिनी रहें तब तो इनसे भी परमार्थ पथ में सहायता मिल सकती है।

इस प्रकार यदि यह जीवरूपी राजा नियमानुसार वर्तन करता है तो अन्त में अपने प्रभु को प्राप्त कर लेता है और उनके पुरस्कार का भागी बनता है। और यदि वह अपने वश में न्यायानुसार आचरण नहीं करता, तुष्टों में मिल जाता कथवा वासनाओं के अधीन हो जाता है तो यह भगवान् के प्रति कृतघ्नी होता है और भाग्यहीन होकर अनेकों दुःख पाता है।

वीथी फिरण

जीव के चार प्रकार के स्वभाव

याद रखो, इस शरीर में जिन स्वभाव पाये जाते हैं उन सभी के साथ जीव का सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। उनमें भेद इतना ही है कि कोई स्वभाव शुभ होते हैं कोई अशुभ। अशुभ स्वभाव जीव को नष्ट कर देते हैं और शुभ उसे उत्तम स्थिति में पहुँचा देते हैं। इन शुभ और अशुभ स्वभावों के यद्यपि अगणित भेद हैं, तथापि मुख्यतया उन्हें चार विभागों में बाँटा जा सकता है यथा—पशु-स्वभाव, मिह-स्वभाव, प्रत-स्वभाव और देव-स्वभाव। मनुष्यों में जो भागों की अभिलाषा और दृष्टि है वह इसके पशु स्वभाव की सूचक है। इसी से प्रेरित होकर जीव कामोपमांग अथवा स्नान-पान आदि में लगे रहते हैं। क्रोध मिह-स्वभाव का परिणाम है। इसी से प्रेरित होकर जीव मन, बचन अथवा कर्म में ईर्ष्या द्वेष और ओषाहिसा आदि में प्रवृत्त होते हैं। तीसरा जो मूढ-प्रेतों का स्वभाव है वह मनुष्य को ब्रह्म कपट और दुर्म आदि में प्रवृत्त करता है। इसके कारण जीव तरह-तरह के प्रपञ्च और भ्रमों में पँस जाता है। चौथा जो देव-स्वभाव है वह बुद्धि की प्रेरणा है। इससे प्रेरित होकर मनुष्य अपने दिव्य कार्य करता है। इसी के कारण वह विद्या सत्कर्म और वैराग्यादि को स्वीकार करता तथा निन्हा कर्मों से बचता है। सब चीजों का द्रिष्ट चाहना, शुभ कर्मों में प्रयत्नता का अनुभव करना तथा

जड़ता और मृग्यता के बिज्जों से बचना—य सब भी देव-स्वभाव के ही परिणाम हैं ।

इस प्रकार मनुष्य में य आर प्रकार के स्वभाव पाये जाते हैं । इसी का आगे विशेष रूप से वर्णन किया गया है । इन स्वभावों के कारण ही जीवों का भेद या निरूपण कहा जाता है । कुछ को योग अपवित्र मानते हैं, सो इसलिये नहीं कि उनके शरीर अपवित्र हैं, बल्कि स्वभाव की अपवित्रता के कारण ही उसे अपवित्र कहा जाता है । वह कोधालु होकर जीवों को फाड़न लगता है, इसी में अपवित्र माना जाता है । शूद्र में भी शरीर-दृष्टि में कोई अपवित्रता नहीं है । वह भी अपवित्र पदार्थों की दृष्टि रखने के कारण ही अपवित्र है । इसी प्रकार भूत-प्रेत और देवताओं की निरूप्यता उत्कृष्टता भी उनके स्वभावों के कारण ही मानी गयी है । अतः मनुष्यों को शास्त्र और संतजन यही उपदेश करते हैं कि बुद्धिरूपी नेत्रों के द्वारा मनरूपी पिशाच के छल-कपटों को पहचाने और उनकी धुराई को समझकर उन्हें अपने चित्त से दूर करे तभी यह इस मन की चालों में बच सकता है । इसी विषय में महापुरुष ने भी कहा है कि यह प्रेत-स्वभाव सभी मनुष्यों में प्रत्यक्ष पाया जाता है और मुझ में भी है, परन्तु प्रभु की कृपा ने मुझे इस पर प्रवृत्त कर दिया है इसलिये इसका बिज्ज मुझे स्पर्श नहीं कर सकता । इसी प्रकार संतों ने भी मनुष्य-मात्र को आदेश दिया है कि सदा बुद्धि की आज्ञा के अनुसार बर्ताव करो । ऐसा करने से तुम्हारे स्वभाव सुधर जायेंगे और ये स्वभाव ही तुम्हारे पुण्यों के मूल कारण होंगे । और यदि तुम इसके विपरीत आचरण करोगे अर्थात् उन दुष्ट स्वभावों के अधीन होकर चलोगे तो तुम्हारे सभी स्वभाव दूषित हो जायेंगे और वे दूषित स्वभाव ही तुम्हारे दुर्भाग्य के बीज बनेंगे ।

जब इस जीव को जाग्रत अवस्था स्वप्न अवस्था में अपनी

प्रकार की चष्ट करते हो उमी प्रकार का स्वभाव तुम्हारे अन्तःकरण में पुष्ट होता जाता है और यदि परलोक में भी तुम्हारे साथ आयेगा। मय प्रकार के स्वभावों का मूल उपयुक्त चार प्रकार की चेष्टाएँ ही हैं। अतः जब तुम तृप्णारूपी शूकरी के संकेत का अनुसरण करते हो तो तुम्हारे हृदय में अपवित्रता, निराश्रयता, लम्पटता एवं ईर्ष्या आदि अशुभ लक्षण प्रकट होते हैं और जब उस तृप्णा शूकरी को अपने अधीन रखकर आचरण करते हो तो संयम, शीलता, गम्भीरता, निर्विषमता, एवं निराश्रयता आदि शुभ गुणों का आविर्भाव होता है। इसी प्रकार जब तुम क्रोधरूपी बूखुर के अधीन होत हो तो सब तुम्हारे हृदय में क्रुद्धता, निराश्रयता, गर्व, आत्मश्लाघा, कटुभाषण और मान आदि दोष बढ़ने लगते हैं, जिनके कारण तुम अन्य प्राणियों को साथ समझ कर उन्हें दुःख पहुँचाने लगते हो। किन्तु जब यह क्रोधरूपी बूखुर तुम्हारे अधीन रहेगा तो तुम्हारे भीतर धैर्य, सहनशीलता, क्षमा, स्थिरता पराक्रम एवं दया आदि अनकों विन्य गुण उत्पन्न हो आयेंगे। तथा जब तुम झल-कपटरूप शैतान या पिशाचों के अधीन रहोगे तो तुम्हारे चित्त में मलिनता, रोग, कपट, बुद्धिघा, झल एवं पाप्म यह आदि दूषित प्रवृत्तियाँ घर कर लगी, और यदि तुम इन पिशाचों को अपने वशीभूत रखोगे तो फिर तुम्हारी बुद्धि इन पर विजय प्राप्त कर लेगी, जिससे तुम्हारे अन्तर विवेक, विज्ञान, विद्या, सर्वभूतहितैषिता एवं सद्भाव आदि अनकों गुण प्रकट हो आयेंगे। जब ये सर्वगुण तुम्हारे हृदय में आयेंगे तो सर्वदा सच्चे सुख की तरह तुम्हारे साथ रहेंगे और सब प्रकार के दोषों से तुम्हें बचाते रहेंगे। यदि तुम प्रमाद न करोगे तो ये सभी तुम्हारा साथ में छोड़ेंगे। और ये ही तुम्हारी परमगति के कारण होंगे। इसके विपरीत जो अशुभ कर्म हैं उनसे तो हृदय कलुषित ही होता है। इसी से उन्हें 'पाप' कहा जाता है।

दुष्ट प्रवृत्ति प्रत्यक्ष प्रतीत हो तो निःसन्देह जाने कि मैं प्रेतों या कुम्भपुरों के अधीन हूँ और उन्हीं की आज्ञाओं का अनुसरण करता हूँ। यह ऐसी ही अवस्था है जैसे कोई धर्मात्मा पुरुष यदि किसी अधर्मी या तामसी व्यक्ति के बंगुल में फँस जाय तो उसे अत्यन्त दुःख और कष्ट सहना पड़ता है। अथवा जैसे कोई देवता किसी वैश्य के बन्धन में आ फँसे तो उसे अत्यन्त दुःखों का सामना करना पड़ता है। अतः जब यह मनुष्य विचारपूर्वक यथार्थ दृष्टि से देखेगा तो इसे साहस होगा कि मैं रात-दिन अपने मन की वासनाओं के अधीन हूँ। यद्यपि देखने में तो मेरा शरीर मनुष्य के समान है तथापि स्वभाव से तो मैं कुत्ते, शूकर, या प्रेतों के समान ही हूँ। सो परलोक में यह बात प्रत्यक्ष प्रकट हो जायगी क्योंकि यहाँ जिसका जैसा स्वभाव होता है परलोक में उसे वैसा ही शरीर मिलता है। अतः जिस मनुष्य में लुप्ता और अमि लापा की प्रबलता है वह यहाँ शूकर-वृद्ध ही प्राप्त करेगा। यह बात भी निश्चय ममस्मृती चाहिये कि जब कोई मनुष्य स्वप्न में वृषित दृश्य ही अधिक दृश्य तो ममस्मृती चाहिये कि उसका स्वभाव अप विन्न है। यह स्वप्नावस्था भी परलोक की मूर्चना देने वाली होती है, क्योंकि उस समय जीव इन्द्रियादि देश में ऊपर उठ जाता है, अतः उस समय इसे अपने आन्तरिक संस्कारों का आभास प्रतीत होने लगता है और इसका जैसा दृश्य होता है वैसा ही आध्म्य प्रत्यक्ष सामने आ जाता है। इस विषय का विशेष ध्यान करने से बहुत विस्तार हो जायगा, इसलिये इतना ही कह कर समाप्त करते हैं।

इस प्रकार जब तुमने यह ज्ञान लिया कि मैं आर्य स्वभाव तुम्हारे अन्तर्करण में रहता हूँ तो तुम अपनी चेष्टाओं में यह निश्चय करो कि मैं इनमें से किस प्रकार के स्वभावों की आज्ञा का अनुवर्तन करता हूँ। यह तो तुम निश्चय जानो कि तुम जिस

प्रकार की चष्ट करके दो उमी प्रकार का स्वभाव सुन्दार बना करण में पुष्ट होता जाता है और वही परलोक में भी सुन्दारे साथ जायगा। सब प्रकार के स्वभावों का मूल उपयुक्त और प्रकार की चेष्टा ही है। अतः जब तुम कृष्णारूपी शून्धी के संकेत का अनुसरण करते हो तो सुन्दारे हृदय में अपवित्रता, निर्लक्ष्यता, लक्ष्यता एवं मर्यादा आदि अशुभ लक्षण प्रकट होते हैं और जब उस कृष्ण शून्धी को अपने अधीन रखकर आचरण करने हो तो संयम, शीलता गम्भीरता, निर्लक्ष्यता, एवं निरागता आदि शुभ गुणों का आविर्भाव होता है। इसी प्रकार जब तुम क्रोधरूपी कृत्तुर के अधीन होत हो तो तब सुन्दार हृदय में कुत्सिता, निर्लक्ष्यता, गर्व, आत्मग्लाना, कटुभाषण और मान आदि दोष बढ़ने लगते हैं, जिनके कारण तुम अन्य प्राणियों को मात्र ममत्ता कर उन्हें दुःख पहुँचाने लगते हो। किन्तु जब यह क्रोधरूपी कृत्तुर तुम्हारे अधीन रहेगा तो सुन्दारे भीतर धैर्य, महनशीलता, क्षमा, स्थिरता पराक्रम एवं दया आदि अनेकों दिव्य गुण उत्पन्न हो जायेंगे। तब जब तुम छल-कपटरूप शैतान या पिराचों के अधीन रहोगे तो सुन्दारे चित्त में मलिनता रोग, कपट, बुद्धिघात, छल एवं पाप यह आदि दूषित प्रवृत्तियाँ घर कर लगी, और यदि तुम इन पिराचों को अपने वशीभूत रखोगे तो फिर सुन्दारी बुद्धि इन पर विजय प्राप्त कर लेगी, जिससे सुन्दारे अन्तर विषय, विज्ञान, विद्या, सर्वभूतहिमैपिता एवं सबभाष आदि अनेकों गुण प्रकट हो जायेंगे। जब ये सबगुण सुन्दार हृदय में आवेंगे तो सर्वदा सच्चे सुन्दर की तरह सुन्दारे साथ रहेंगे और सब प्रकार के दोषों से तुम्हें बचाते रहेंगे। यदि तुम प्रमाद न करोगे तो ये सभी सुन्दारा साथ न छोड़ेंगे। और ये ही सुन्दारी परमगति के कारण होंगे। इसके विपरीत जो अशुभ कर्म हैं उनसे तो हृदय कलुषित ही होता है। इसी से उन्हें 'पाप' कहा जाता है।

इस प्रकार इस मनुष्य की जितनी चेष्टाएँ हैं वे शुभ या अशुभ के अन्तर्गत ही रहती हैं, इनमें रहित नहीं होती। मनुष्य का हृदय तो दर्पण के समान स्वच्छ है और अशुभ स्वभाव धूर्त या मल के समान हैं। इनका संमर्ग होने पर हृदय-दर्पण ऐसा मलिन हो जाता है कि फिर भगवान् की महिमा का अनुभव नहीं कर सकता। तथा शुभ स्वभाव प्रकार के समान हैं, अतः उनका संमर्ग होने पर हृदय-दर्पण की अविवक्षित मलिनता दूर हो जाती है। इसी से महापुरुष ने कहा है कि जब तुम से कोई निश्चित कर्म हो जाय तो उसके पीछे तुरन्त ही कोई शुभ कर्म दृश्ये। उससे वह बुराई नष्ट हो जायगी और उसके कारण हृदय मलिन न होने पायेगा। परस्पर में तो जैसा जिसका हृदय होता है वैसा ही सामने आता है। यदि हृदय स्वच्छ होगा तो वहाँ वह प्रत्यक्ष अनुभव होगा। इस पर भी भगवान् ने भी कहा है कि जिसका हृदय शुद्ध है उसी के लिये मेरा मार्ग सुलभ है। पहले तो इस मनुष्य का हृदय जोह के समान होता है, जब बिबिधत् उसका मार्जन किया जाता है वह दर्पण के समान निर्मल हो जाता है और उसमें सब प्रकार के तात्त्विक विचार प्रकट होने लगते हैं। किन्तु यदि उसका मार्जन न किया जाय तो इतना मलिन हो जाता है कि फिर उसमें कुछ भी देखने की योग्यता नहीं रहती इस पर भी भगवान् भी कहते हैं कि मैं निःसन्देह तुम्हारे हृदय की ओर ही देखता हूँ और तुम जैसी चेष्टा करते हो उनको भी देखता रहता हूँ।

पाँचवीं किंरा

मानव की विशेषता-विद्या, विद्या के भेद, तथा अन्तर्दृष्टि की प्राप्ति का माधन

प्रश्न—इस मनुष्य में पशुओं, सिंहों, भेड़ों और देवताओं के स्वभाव स्पष्ट ही पाये जाते हैं। यह बात तो मैं अच्छी तरह समझ गया। फिर आप ऐसा क्यों कहते हैं कि यह मानव-देह दिव्य रत्न के समान है यह मूलतः निमित्त है और इसका अपना स्वभाव भी शुद्ध ही है। तथा इसके जो अन्य स्वभाव हैं वे अपने नहीं पराये हैं ? अतः आप यह बात स्पष्ट करके समझाइये कि किस प्रकार इस मनुष्य को भगवान का निर्मल स्वभाव प्राप्त करने के लिये ही रखा गया है। यदि वे चारों ही स्वभाव मनुष्य में एकत्रित हुए हैं और उस अन्त में ही प्राप्त हैं तो इसे निर्मल स्वभाव ही कैसे कह सकते हैं और अन्य स्वभावों को भी पराया कैसे कहा जा सकता है ?

उत्तर—यह ठीक है किन्तु भगवान ने इस मनुष्य को पशुओं और सिंहों से कुछ विशेष रखा है। और सब वस्तुओं की श्रेष्ठता एवं पूर्णता भी अलग-अलग हुआ करती हैं। जो वस्तु जिस दृष्टि से अन्य वस्तु की अपेक्षा श्रेष्ठ होती है वही उसका वास्तविक गुण माना जाता है और वही अन्य वस्तु से उसके पार्थक्य का भी कारण होता है। जैसे गधे से घोड़ा श्रेष्ठ है, क्योंकि गधा केवल

इस प्रकार हम मनुष्य की जितनी चेष्टाएँ हैं वे शुभ या अशुभ के अन्तर्गत ही रहती हैं, इनमें रहित नहीं होती। मनुष्य का हृदय तो दर्पण के समान स्वच्छ है और अशुभ अभिभाव धूर्त या मल के समान हैं। इनका संमर्ग होने पर हृदय-दर्पण ऐसा मलिन हो जाता है कि फिर भगवान् की महिमा का अनुभव नहीं कर सकता। तथा शुभ स्वभाव प्रकाश के समान हैं, अतः उनका संमर्ग होने पर हृदय-दर्पण की अपेक्षारूप मलिनता दूर हो जाती है। इसी से महापुरुष ने कहा है कि जब तुम से कोई निश्चित कर्म हो जाय तो उसके पीछे तुरन्त ही कोई शुभ कर्म करो। उसमें वह घुड़ाई नष्ट हो जायगी और उसके कारण हृदय मलिन न होने पायेगा। परलोक में तो जैसा जिसका हृदय होता है वैसा ही सामने आता है। यदि हृदय स्वच्छ होगा तो वहाँ वह प्रत्यक्ष अनुभव होगा। इस पर भी भगवान् ने भी कहा है कि जिसका हृदय शुद्ध है उसी के लिये मेरा मार्ग खुलता है। पहले तो इस मनुष्य का हृदय लोह के समान होता है जब विधिपूर्वक उसका मार्जन किया जाता है तब दर्पण के समान निर्मल हो जाता है और उसमें सब प्रकार के तात्त्विक विचार प्रकट होने लगते हैं। किन्तु यदि उसका मार्जन न किया जाय तो इतना मलिन हो जाता है कि फिर उसमें कुछ भी चलने की योग्यता नहीं रहती इस पर भी भगवान् भी कहते हैं कि मैं निःसन्देह तुम्हारे हृदय की ओर ही दृष्टता हूँ और तुम प्रीति चेष्टा करते हो उनको भी देखता हूँ।

पाँचवां किरण

मानव की विशेषता-विद्या, विद्या के भेद, तथा अन्तर्दृष्टि की प्राप्ति का साधन

प्रश्न—इस मनुष्य में पशुओं, मिहों, प्रेतों और देवताओं के स्वभाव स्पष्ट ही पाये जाते हैं। यह बात तो मैं अच्छी तरह समझ गया। किन्तु आप ऐसा क्यों कहते हैं कि यह मानव-दृष्टि विद्यमान के समान है, यह मूलतः निर्मल है और इसका अपना स्वभाव भी शुद्ध ही है। तथा इसके जो अन्य स्वभाव हैं वे अपने नहीं पराये हैं? अतः आप यह बात स्पष्ट करके समझाइय कि किस प्रकार इस मनुष्य को भगवान् का निर्मल स्वभाव प्राप्त करने के लिये ही रखा गया है। यानि ये बातें हैं। स्वभाव मनुष्य में एकत्रित हुए हैं और उसे जन्म से ही प्राप्त है तो इसे निर्मल स्वभाव ही कैसे कह सकते हैं और अन्य स्वभावों को भी पराया कैसे कहा जा सकता है?

उत्तर—यह ठीक है किन्तु भगवान् ने इस मनुष्य को पशुओं और मिहों से कुछ विरोध रखा है। और सब वस्तुओं की मीठता एवं पूर्णता भी अलग-अलग दिखा करती हैं। जो वस्तु जिस दृष्टि से अन्य वस्तु की अपेक्षा भेद होती है वही उसका वास्तविक गुण माना जाता है और वही अन्य वस्तु से उसके पारमार्थिक का भी कारण होता है। जैसे गंध से थोड़ा भेद है, क्योंकि गंध केवल

बोम्ब होने के लिये बनाया गया है और घोड़े की रखना इसलिये दुर्लभ है कि वह मयारी के काम आये, मयार के संकष्ट के अनुसार चले गया युद्ध के समय भी सावधान रहे । इसके सिवा बाक्य छटाने में भी गधे की अपेक्षा वह बहुत अधिक शक्ति रखता है । ये सब गुण्य गधे में नहीं पाये जाते । किन्तु यदि घोड़े में भी ये सब विशेषताएँ न रहें तो वह भी फिर बोम्ब होने का ही अधिकारी रह जाता है और उसे भी गधे की ही पदवी प्राप्त होती है । इस प्रकार वह अपना भेषना भी बैठता है । अतः ओ मनुष्य समझते हैं कि उनका जन्म खाने, माने, धन संग्रह करने और तरह-तरह के भोग मांगने के लिये ही हुआ है वे भूढ़ हैं और उन की मारी आयु इनकी मूर्खता में बात आती है । इसी प्रकार जिन मनुष्यों का ऐसा विचार है कि उनका जन्म दूसरों को दबाने और उन पर शासन करने के लिये ही हुआ है वे भी महातामसी और दुष्ट प्रकृति के हैं । ये दोनों ही प्रकार के मनुष्य भूले हुए हैं, क्योंकि कि भोग और आहार तो पशुधा में भी पाये जाते हैं, बल मनुष्य से भी अधिक होता है, बिड़िया में कमजोर की अधिकता है तथा दूसरों पर क्रोध करना या चारना-फाड़ना मिर्छों का काम है । मनुष्य का यद्यपि ये सब स्वभाव भी प्राप्त हैं तथापि इनकी अपेक्षा उनमें एक भेषना भी है वह है बुद्धि । उस बुद्धि के द्वारा ही वह भगवान को पहचानता है उसी से उनकी कारीगरी को देखता है और उसी के द्वारा वह क्रोध एवं भाग की भाँव से अपने को बचाय रखता है । इसी से उस स्वभाव कहा गया है । इस स्वभाव के कारण ही मनुष्य को पशुधाँ एवं मिर्छों से भेष्ट कहा जाता है तथा इसी के प्रताप से मारी जीवसृष्टि मनुष्य के अधीन है । इस विषय में भी भगवान् ने भी कहा है कि पृथ्वी और आकाश में जितनी सृष्टि है वह सब मैंने तुम्हारी आज्ञा कारिणी रखी है । अतः मनुष्य का धर्म है बुद्धि और इसकी

भेदना एवं विरापता भी कबल बुद्धि के कारण ही प्रकट होती है। बुद्धि के मिथा और जितन स्वभाव हैं वे धाम्मिक में मनुष्य के अपने स्वभाव नहीं हैं, य मो कबल हमकी मया और कार्य कर्म के लिये हो हम दिय गये हैं।

हमके सिवा अब यह जीय मरता है ता हमकी भोग और क्रोध की समी सामग्री नष्ट हो जाती है किन्तु बुद्धि तो बना ही रहती है। यदि वह बुद्धि रुद्ध होती है ता हमका स्वभाव स्वभावों के समान निमल होता है और हमें चैतन्य देश की प्राप्ति होती है। वहाँ यह भी भगवान का साक्षात्कार करना है और उन्हीं के स्वरूप में लीन हो जाता है। और यदि हमकी बुद्धि मलिन भववा विपरीत होती है ता उस पर भाग और क्रोध के संस्कारों का आवरण आ जाता है, जिससे हम चैतन्य देश में पहुँचकर भी इसका मुख्य संसार की ही ओर रहता है। तात्पर्य यह है कि वहाँ भी उसका हृदय इन्द्रियादि के भागों में ही बँधा रहता है और हम इन्द्रियों के विषय ही लीन रहते हैं। इसी से हम अयोग्यता कहा है। अयोग्यता का तात्पर्य यही है कि परलोक रूप उत्तम देश में पहुँचकर भी हमके हृदय का आकर्षण नीचता की ओर रहता है। इसीलिये प्रभु न कहा है कि परलोक में पापियों का सिंग नीचे लटककरा रहगा। अतः जिस मनुष्य की ऐसी अवस्था है उसे तो पिशाचों के समान ही कहना चाहिये।

तुम निश्चय जानो, इस मनुष्य के हृदय-देश का पेश्वर्य अनुचित है। हमका हृदय सभी पदार्थों की अपेक्षा आश्चर्यमय है। किन्तु प्रमादवशा मनुष्य हम आश्चर्यरूपता का अनुभव नहीं कर पाते। मनुष्य में प्रधानतया दो प्रकार की विशेषताएँ बतायी गयी हैं—विद्या और बल। 'विद्या' शब्द से सामान्यतया जो विशेषता समझी जाती है वह तो बहुत स्थूल है। वास्तविक विद्या तो अत्यन्त सूक्ष्म, गुह्य और महावर्त्म है। स्थूल विद्या तो यह है

बोम्ब डोने के लिये बनाया गया है और घोड़े की रचना इसलिए हुई है कि वह मयारी के काम आवे, मयार के संकेत के अनुसार चले तथा युद्ध के समय भी सावधान रहे । इसके सिवा बोम्ब उठाने में भी गधे की अपेक्षा वह बहुत अधिक शक्ति रखता है । ये सब गुण गधे में नहीं पाये जाते । किन्तु यदि घोड़े में भी ये सब विशेषताएँ न रहें तो वह भी फिर बोम्ब डोने का ही अधिकारी रह जाता है और उसे भी गधे की ही पदवी प्राप्त होती है । इस प्रकार वह अपना भेष्टता को बैन्ता है । अतः जो मनुष्य समझते हैं कि उनका जन्म खान, मोने, घन संग्रह करने और तरह-तरह के मोग-मोगने के लिये ही हुआ है वे मूढ़ हैं और उन की मारी आयु इन्हीं संझनों में बाँट आती है । इसी प्रकार जिन मनुष्यों का ऐसा विचार है कि उनका जन्म दूमरों का बचाने और उन पर शासन करने के लिये ही हुआ है वे भी महातामसी और दुष्ट प्रकृति के हैं । ये दोनों ही प्रकार के मनुष्य भूले हुए हैं, क्यों कि मोग और आहार तो पशुओं में भी पाये जाते हैं, बस मनुष्य में भी अधिक खाता है बिबिया में कामचला की अधिकता है तथा दूमरों पर क्राव करना या चारना-फाड़ना मिर्हों का काम है । मनुष्य का यद्यपि ये सब स्वभाव भी प्राप्त हैं तथापि इनकी अपेक्षा हममें एक भेष्टता भी है, वह है बुद्धि । उस बुद्धि के द्वारा ही वह भगवान् को पहचानता है उसी से उनकी कारीगरी को देखता है और उसी के द्वारा वह क्रोध एवं मोग की भाँप में अपने को बचाव रखता है । इसी से उसे स्वस्वभाव कहा गया है । इस स्वभाव के कारण ही मनुष्य को पशुओं एवं मिर्हों से भेष्ट कहा जाता है तथा इसी के प्रताप में सारी जीवसृष्टि मनुष्य के अधीन है । इस विषय में श्री भगवान् ने भी कहा है कि पृथ्वी और आकाश में जितनी सृष्टि है वह सब मैंने तुम्हारी आज्ञा कारिणी रखी है । अतः मनुष्य का अर्थ है बुद्धि और इसकी

भेद्यता एवं विरापता भी कल्पन युक्ति क कारण ही प्रकट होती है।
युक्ति क सिद्धा और जितने सम्भाव हैं वे याम्य में मनुष्य क
अपने स्वभाव नहीं हैं, वे तो कवल इसकी मया और धार्य करने
के लिये हैं। इस दिख गया है ।

इसके सिद्धा जब यह जोय मरता है तो इसकी भोग और
क्रोध की सभी माममी नष्ट हो जाती है किन्तु युक्ति तो बनो
ही रहती है । यदि वह युक्ति शुद्ध होती है तो इसका स्वभाव
वस्तुओं के समान निमल होता है और इस चैतन्य दश की प्राप्ति
होती है । वहाँ यह भी भगवान का साक्षात्कार करता है और उन्हीं
क स्वरूप में लीन हो जाता है । और यदि इसकी युक्ति मलिन
अथवा विपरीत होती है तो उस पर भाग और क्रोध क संस्कारों
का आवरण आ जाता है, जिससे उस चैतन्य दश में पहुँचकर
भी इसका मुख ससार की ही ओर रहता है । तात्पर्य यह है कि
वहाँ भी उसका हृदय इन्द्रियादि क भागों में ही बँधा रहता है
और इसे इन्द्रियों के विषय ही खींचते रहते हैं । इसी से उसे
अधोगति कहा है । अधोगति का तात्पर्य यही है कि परलोक
रूप उत्तम देश में पहुँचकर भी उसके हृदय का आकर्षण नीचता
की ओर रहता है । इमीलिय प्रमु ने कहा है कि परलोक में पापियों
का सिर नीचे झटकाया जाएगा । अतः जिस मनुष्य की ऐसी
अवस्था है उसे तो पिशाचों के समान ही कहना चाहिये ।

तुम निश्चय जानो, इस मनुष्य क हृदय-वेश का पेरबर्ष
अनुलित है । इसका हृदय सभी पदार्थों की अपेक्षा आकर्षणमय
है । किन्तु प्रभावशाली मनुष्य इस आकर्षणरूपता का अनुभव नहीं
कर पाते । मनुष्य में प्रबलतया दो प्रकार की विरापताएँ बतायी
गयी हैं—विद्या और बल । 'विद्या' शब्द से सामान्यतया जो
विशेषता समझी जाती है वह तो बहुत स्थूल है । वास्तविक विद्या
तो अत्यन्त सूक्ष्म शुद्ध और महादुर्लभ है । स्थूल विद्या तो यह है

बोम्ब होने के लिये बनाया गया है और घोड़े की रचना इसलिये हुई है कि वह मयागी के काम आवे, मवार के संकेत के अनुसार चले तथा युद्ध के समय भी सावधान रहे । इसके सिवा बोम्ब छठाने में भी गधे की अपेक्षा वह बहुत अधिक शक्ति रखता है । यं सब गुण गधे में नहीं पाये जाते । किन्तु यदि घोड़े में भी ये सब विशेषताएँ न रहें तो वह भी फिर बोम्ब होने का ही अधिकारी रह जाता है और उस भा गधे की ही पक्षी प्राप्त होती है । इस प्रकार वह अपनी भेषठा का बैठता है । अतः ओ मनुष्य समझते हैं कि उनका जन्म खाने, मोने, घन मंग्रह करने और तरह-तरह के मोग मोगने के लिये ही हुआ है वे मूढ़ हैं और उन की मारी आयु इसी संझनों में बात आती है । इसी प्रकार बिन मनुष्यों का ऐसा विचार है कि उनका जन्म दूसरों को दबान और उन पर शासन करने के लिये ही हुआ है वे भी महातामसी और दुष्ट प्रकृति के हैं । यं दोनों ही प्रकार के मनुष्य मूल दुष्ट हैं, क्योंकि मोग और आहार तो पशुओं में भी पाये जाते हैं, बस मनुष्य से भी अधिक खाता है, बिड़िया में कामचेश की अधिकता है तथा दूसरों पर क्रोध करना या चारना-काटना मिहों का काम है । मनुष्य का यद्यपि ये सब स्वभाव भी प्राप्त हैं तथापि इनकी अपेक्षा उसमें एक भेषठा भी है वह है बुद्धि । उस बुद्धि के द्वारा ही वह भगवान को पहचानता है, उसी से उनकी करीगरी को इकता है और उसी के द्वारा वह क्रोध एवं मोग की आँख से अपने को बचाये रखता है । इसी से उस स्वभाव कहा गया है । इस स्वभाव के कारण ही मनुष्य को पशुओं एवं मिहों से भेष्ट कहा जाता है तथा इसी के प्रताप से मारी जीवसृष्टि मनुष्य के अधीन है । इस विषय में भी भगवान् ने भी कहा है कि पृथ्वी और आकाश में जितनी सृष्टि है वह सब मैंने तुम्हारी आज्ञा करिणी रखी है । अतः मनुष्य का अर्थ है बुद्धि और इसकी

मेढ्रा एवं विरापता भी कत्रल बुद्धि के कारण ही प्रकट होती है ।
बुद्धि के मिषा और जिनन स्वभाव हैं य पाप्मन में मनुष्य के
अपन स्वभाव नहीं है, य तो कत्रल इमकी मता और धार कर्न
के लिये ही इम दिय गये हैं ।

इमके मिषा जब यह ज्ञान मगता है ता इमकी भाग और
कोष की मर्मा मामरी नष्ट हो जाती है किन्तु बुद्धि तो बना
ही रहती है । यदि वह बुद्धि शुद्ध होती है ता इमका स्वभाव
दृढताओं के समान निमल होता है और इम केनन्य दश की प्राप्ति
होती है । वहाँ यह भी भगवान के माहास्कार करना है और उन्नी
के स्वरूप में लीन हो जाना है । और यदि इमकी बुद्धि मलिन
अथवा विपरीत होती है ता उस पर भाग और कोष के संस्कारों
का आचरण भी जाता है, जिससे उम केनन्य दश में पहुँचकर
मा इमका मुक्त संसार की ही धार उगता है । तात्पर्य यह है कि
वहाँ मा उमका हृदय इन्द्रियादि के मार्गों में ही रखा रहता है
और इमे इन्द्रियों के विषय ही संबधत रहते हैं । इसी से उम
अयोगति कहा है । अयोगति का तात्पर्य यही है कि परलोक
रूप उत्तम देश में पहुँचकर भी उमके हृदय का आचरण भीचता
की ओर रहता है । इमीलिय प्रमुन कहा है कि परलोक में पापियों
का सिर नीचे झटकाया रहगा । अतः बिना मनुष्य की एमी
अवस्था है उसे तो विशाओं के समान ही कहना चाहिये ।

तुम निश्चय जाना, इम मनुष्य के हृदय-दश का ऐश्वर्य
अतुलित है । इमका हृदय सभी पशुओं की अपेक्षा आश्चर्यमय
है । किन्तु प्रमादपश मनुष्य इम आश्चर्यरूपता का अनुभव नहीं
कर पाता । मनुष्य में प्रमानगता दो प्रकार की विरापताएँ बतायी
गयी हैं—विषा और बल । 'विषा' शब्द से सामान्यतया जो
विरोधता समझी जाती है वह दो बहुत स्थल है । वास्तविक विषा
तो अत्यन्त सूक्ष्म गुण और महादुर्लभ है । स्थूल विषा तो यह है

कि मनुष्य अनेक पदार्थों का विज्ञान प्राप्त कर ले, तरह-तरह की कलाओं से परिचित हो जाय, अनेकों मन्यों को पढ़ सके तथा वैद्यक, ज्योतिष, व्याकरण और धर्मशास्त्र आदि विद्याओं का समझ हो जाय । किन्तु मनुष्य का हृदय तो आकाश के समान इतना विशाल है कि इन सब प्रकार की विद्याओं का पारगट होने पर भी उसे वास्तविक पायिद्वय प्राप्त नहीं होता । ये सारे ज्ञान उसमें लीन हो जाते हैं । और ये ही क्या सारा संसार ही इसकी चेतना में इस प्रकार समाया हुआ है जैसे समुद्र में घूँव । इस चैतन्य पुरुष की ऐसी सूक्ष्म गति है कि अपने किञ्चित् मंदस्व से ही यह आकाश पाताल के बीच कर डालता है और उद्यानल से अस्तावल तक बेल आता है । यद्यपि शरीर के माव इसका सम्बन्ध ऐसा दृढ़ बना हुआ है कि स्वयं चैतन्यस्वरूप होने पर भी अपने को शरीर ही समझता है तो भी इसमें ऐसी शक्ति है कि यह विद्या के बल से आकाश के तारों का भी प्रमाण पहचान लेता है और यह भी जान लेता है कि अमुक ग्रह अमुक ग्रह से इतनी दूरी पर है । विद्या के बल से ही यह मछली को समुद्र की गहराई से निकाल लेता है तथा आकाश में उड़नेवाले पक्षियों को नीचे गिरा लेता है । तथापि इस संसार में जो कुछ आश्चर्यमय है उसे यह अपनी पाँच ज्ञानेन्द्रियों से ही ग्रहण करता है । अतः इन्द्रियामित होने के कारण यह भारी विद्या शूल ही है । इसी से हम विद्या को तो सभी समझते हैं ।

किन्तु एक दूसरी विद्या है जो अत्यंत आश्चर्य-रूप है । यह यह है कि मनुष्य के हृदय में एक करोला या लिङ्गी है, जो दिव्यलोक की ओर खुली हुई है । इन पाँचों इन्द्रियों का मुक्त तो स्थूल जगत् की ओर है, जो आधिभौतिक जगत् कहलाता है । देवलोक इसकी अपेक्षा अत्यन्त सूक्ष्म है, उसी को चैतन्य पेशा या चिन्मय लोक भी कहते हैं । उसकी अपेक्षा यह आधिभौतिक जगत्

भरयन्त तुष्ट ह । मो हृदयदशस्थ मरत्ये च जो सुप्तना होता है यह भी वा प्रकार का है । एक तो जब निद्रा के द्वारा सम्पूर्ण इन्द्रिय द्वार रुक जाते हैं सब स्वप्नावस्था में वह मरत्ये सूर्यमश की ओर मुलता है और उस अवस्था में अनर्क नई-नई चीजें दीखने लगती हैं, किन्तु ये स्पष्ट दिखायी नहीं देती । जैसे मन्द दृष्टि पुरुषों को पत्रार्थों का स्वभाव भी धुँबला ही दिगायी देता है वैसे ही स्वप्नावस्था में जो जब कोई भविष्यकामीन घटना की मूर्चना मिलती है तो वह स्पष्ट समझ में नहीं आती । उसका वर्णन करने पर स्वप्नवत्ता ही युक्तिबल से उसका अर्थ समझ पाते हैं, दूसरे लाग नहीं । स्वप्न के तात्पर्य को छोला जाय तो बहुत विस्तार हो जायगा, तथापि इतना समझना चाहिय कि मनुष्य का हृदय दर्पण की तरह निमग्न है और जब दो वपण परस्पर सम्मुख होते हैं तो उनमें स प्रत्यक्ष स एक दूसरे का प्रतिबिम्ब आ जाता है । इसी प्रकार जब चित्तवृत्ति वपण इन्द्रियादि की वृत्तियों से भ्रमग होता है ना उसमें सम्पूर्ण स्वरूप जगत् के आभयभूत हिरण्यगर्भ का प्रतिबिम्ब सामन लगता है । इसी स इन्द्रियों की वृत्तियों को त्याग दान पर यह चित्त भविष्य काल का अनुभव कर लेता है । किन्तु स्वप्न में इन्द्रियों की वृत्तियाँ रुक जाने पर भी चित्त संकल्प-शून्य नहीं होता, वह मदकता ही रहता है, इसलिये उसे भविष्य का धुँबला ज्ञान ही होता है, स्पष्ट नहीं । और जब यह जीव शरीर का त्याग देता है तो इसकी इन्द्रिय और चित्त की वृत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, इसलिये इसे परलोक प्रत्यक्ष दिखायी देने लगता है तथा स्वर्ग और मरक भी स्पष्ट सामने लगते हैं । तथा यह प्रभु से प्रार्थना करता है कि मगबन् ! मरी रक्षा करो । इसके मित्रा एक स्थिति ऐसी भी होती है जब अकस्मात् कोई संकल्प हृदय में स्फुरित हो जाता है । ऐसा संकल्प प्रायः सत्य ही हो जाता है । इसके विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि वह क्यों

स आता है । किन्तु इसमें इतना ता पता लगता है कि ज्ञान का मापन केवल इन्द्रियों ही नहीं हैं । अतः वास्तविक विद्या का प्राक्कथ तो सूक्ष्म वरा में ही होता है, इन्द्रियों तो केवल सूक्ष्म जगत् के पदार्थों को ग्रहण करने के लिये ही बनायी गयी हैं । इसी में सूक्ष्म वरा का अनुभव करने में तो इन्द्रियों विघ्नरूप ही हैं, जब तक इन्द्रियों का विघ्न शांत नहीं होता तब तक सूक्ष्म वरा का अनुभव नहीं हो सकता ।

अस्तु । हृदय में जो शरीरों का बताया गया है उसका लुप्त होना दूसरा साधन इस प्रकार है—जब कोई मनुष्य पुरुषार्थ और अभ्यास के द्वारा इन्द्रियों को रोके, चित्त के काय और कामरूप मग्न स्वभावों को दूर कर, एकान्त में बैठ कर उसे एकत्र कर, चित्तशुद्धि को चैतन्य वरा में लेबाकर स्थिर करे और मग्नत्वमूर्ति में साक्षात् रहे तो उस अभ्यास में वह ऐसा लीन हो जाता है कि उसे अपने शरीर और संसार की कोई सुधि नहीं रहती । उस अवस्था में उसका चित्त में किसी भी पदार्थ का संकल्प नहीं पुरता । ऐसा होने पर निःसन्देह आपत् अवस्था में ही उसके हृदय की खिड़की खुल जाती है और दूसरे मनुष्यों को जो स्वप्नावस्था में भाषी घटनाओं का आभास मिलता है वह इसे आपत्काल में ही स्पष्ट प्रतीत होने लगती हैं । इसे अनेकों वेदशास्त्रों, महापुरुषों और अवतारों के वर्णन होते हैं तथा उनसे सहायता और धर आदि की भी प्राप्ति होती है । जिसके हृदय का यह मार्ग खुल जाता है उसको ऐसे अनेकों पदार्थों का ज्ञान होता है अज्ञान बर्धन नहीं किया जा सकता । इस विषय में महापुरुष ने अपने अनुभव का उत्सोह करते हुए कहा है—‘मैंने अपने तेज में पृथ्वी और आकाश को व्याप्त किया हुआ है तथा जल और अग्नि के स्थानों को मैंने प्रत्यक्ष देखा है । अतः संतों की जो विद्या है वह उन्हें हृदय के मार्ग से प्राप्त हुई है इन्द्रियों के द्वारा वह नहीं मिल सकती । परन्तु

पहले उन्होंने भी बहुत प्रयत्न और अभ्यास किया है । इसी पर भगवान् ने कहा है कि पहले तुम सब पदार्थों से विरक्त और शुद्ध होओ । फिर अपने आपको मुझे अर्पण करो और मायिक पदार्थों की आसक्ति छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे सब काम मेरी ही सहायता में पूर्ण हो जायेंगे । संसार में सुखमय अधिक समर्थ और कोई नहीं है । अतः मेरा ही आश्रय लो, किन्ती और काय में चित्त मत लगाओ । जब तुमने मेरा महारा लिया है तो तुम अपने चित्त को निःसंफल कर सारे जगत् से अलग हो जाओ । यह मारा उपदेश और साधन इर्मालिय फटा गया है कि हृदय जगत् के प्रपञ्च और इन्द्रियजनित भागों की धामनाओं से मुक्त हो जाय । विज्ञानियों और संतों का तो मनातन मार्ग यही है ।

यद्यपि शास्त्रों को पढ़ना और उनके रहस्यों को समझना यह परिदृष्टि पर मार्ग और उन्नी की विशेषता है, तथापि संतों की बिधा ऐसी है कि वह किसी भी शास्त्र या उपदेश के अधीन नहीं है अतः उनके हृदय में भगवरूपा से सबका ही अनुभव का संभव बरमता रहता है । यह स्थिति अनेकों पुण्यों को प्राप्त हुई है और उनकी अवस्था भी ऐसी ही बढ़ हुई है । यह बात शास्त्र के धर्तनों में और अपनी शुद्धि से भी समझ में आती है । अतः मेरे इस कथन से तुम्हारे चित्त में इतना तो दृढ़ विश्वास हो जाना चाहिये कि यह अवस्था प्राप्त हो सकती है । ऐसा होने पर संतों के अनुभव, विद्वानों के शास्त्रज्ञान और उनके प्रति अपने विश्वास के आधार पर यह स्थिति सर्वथा अप्राप्य नहीं रहेगी ।

ऊपर जिस अवस्था का वर्णन किया है वही मनुष्य के हृदय का आश्चर्य है और यही उसकी विशेषता है । साथ ही ऐसा अनुमान करना भी ठीक नहीं कि यह स्थिति तो पहले संतजन और अवतारों को ही प्राप्त हुई थी जब किसी को प्राप्त नहीं होती क्योंकि सृष्टि के आरम्भ में ही सभी मनुष्यों का हृदय इस पर

का अधिकारी है । जैसे प्रत्येक मोहा वर्षण के समान स्वच्छ होने की योग्यता रखता है, किन्तु यदि किसी पर जंक लग जाय तो वह मलिन हो जाता है और उसकी स्वच्छता नष्ट हो जाती है । इसी प्रकार जिस मनुष्य का हृदय मायिक पदार्थों की दृष्टि, भोगों की अभिलाषा एवं पाप कर्मों के द्वारा मलिन हो जाता है और इन दूषित स्वभावों की ही जिसमें प्रवृत्तता हो जाती है, उसकी मनुष्यता निम्नदेह नष्ट हो जाती है और वह उस परम पद को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं कहा जाता । महापुरुष ने कहा है कि यद्यपि सभी प्राणियों का एक ही धर्म होता है, तथापि पीछे माता-पिता की संगति के कारण उनके विचार भिन्न-भिन्न हो जाते हैं । इसी पर साई ने भी कहा है कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ और तुम मेरे उत्पन्न किये हुए हो । प्रभु का यह वचन सभी जीवों ने सत्य माना है अतः हमसे निश्चय हुआ कि इस अवस्था को प्राप्त करने के सभी अधिकारी हैं इसमें कोई संशय नहीं है । जैसे बुद्धिमान् पुरुष किसी से न सुनने पर भी यह निम्नदेह जानता है कि एक की अपेक्षा दो अधिक होते हैं वैसे ही सब जीवों को आवि उत्पत्ति के विषय में यह तद् निश्चय है कि हम सभी को उत्पन्न करनेवाला ईश्वर है तथा उसी ने पृथ्वी और वायु आदि को स्थित किया है । अतः अपने अनुभव और बुद्धि के द्वारा हमारा स्पष्ट निश्चय है कि उस परम पद को प्राप्त करने का अधिकार केवल हमी को नहीं, हम सभी को है इस विषय में महापुरुष ने कहा है कि मैं भी तुम्हारी तरह मनुष्य ही हूँ पर भगवान् की कृपा से मुझे आकाशवाणी होती है । इस वचन का तात्पर्य यही है कि जिस मनुष्य को यही अवस्था प्राप्त हो जाती है और जो उपदेश करके सब जीवों का कल्याण का मार्ग दिशाता है सभी का आचार्य या अवतार कहने लगते हैं । यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे यह अवस्था प्राप्त है और दूसरों को उपदेश करने में भी समर्थ है, किन्तु पहले से ही जनता में किसी

अन्य आचार्य का उपदेश विद्यमान है, इसलिये स्वयं उपदेश नहीं करता, तो इससे भी उसकी स्थिति में कोई चूति नहीं आती ।

किन्तु एक बात निश्चय जानो कि यद्यपि इस अवस्था के प्राप्त होने का मूल कारण अभ्यास ही है, तथापि इसकी प्राप्ति होती भगवान् की कृपा होने पर ही है; केवल अपने बल से यहाँ तक पहुँचना कठिन है, क्योंकि इसके मार्ग में बिज्ज करनेवाले शत्रु भी अनेकों हैं । जो पदार्थ अद्भुत होता है उसकी प्राप्ति भी बहुत कठिन हुआ करती है । उसे पाने के लिये युक्तियाँ भी अनेकों करनी पड़ती हैं । इसी से सभी स्नेहिहयों को अनाज नहीं मिलता और सभी दूँडनेवालों को अपनी इष्ट वस्तु नहीं मिलती । यद्यपि अनाज की प्राप्ति खेती करने से और इष्ट वस्तु की उपलब्धि दूँडने से ही होती है, तथापि बीच में अनेकों बिज्ज भी आ जाया करते हैं । अतः उनकी निवृत्ति के लिये भगवत्कृपा भी अत्यन्त आवश्यक है ।

इस प्रकार इस प्रसङ्ग में मनुष्य की बुद्धि और उसकी सब श्रेष्ठ स्थिति के विषय में वर्णन किया गया । किन्तु इसका प्राप्त होना अपने पूर्ण प्रयत्न और गुरुदेव की सहायता के बिना सम्भव नहीं । अपना प्रयत्न और गुरुदेव की सहायता प्राप्त हो तो भी भगवत्कृपा अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि उनकी कृपा हुए बिना किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल सकती । इसी से महापुरुष ने भी कहा है कि पुरुषार्थ और महत्त्व भी उसी को प्राप्त होते हैं जिसको भगवान् पेटते हैं तथा धर्म का मार्ग भी उसी को दिखायी देता है जिसे वे दिखाते हैं ।

छठी फिरब

मानव की दूसरी विशेषता—बल और उसके भेद

इस प्रकार तुमने मनुष्य की एक विशेषता विद्या का तो मन्त्री प्रकार समझा। अब उसकी दूसरी विशेषता जो बल है उसे भी पहचानो, क्योंकि यह भी एक दिव्य शक्ति है जो पशु आदि में नहीं पायी जाती। यं जितने वहधारी जीव हैं, सब द्रव्यताओं के ही अजीन हैं। वेवता ही भगवान् की आज्ञानुसार जीवों के सुख के लिये बत बरमाते हैं और अब आवश्यकता होती है तब वायु को भी बलाते हैं। वे ही गर्म में जीवों का पानन-पोषण करते हैं तथा पृथ्वी में तरह-तरह की वनस्पतियाँ उत्पन्न करते हैं। इन प्रकार भगवान् ने सभी द्रव्यताओं को अपने अपने कार्य में निमुक्त किया हुआ है। इन्हीं की तरह मनुष्य का हृदय भी एक प्रगल्भ द्रव्यता ही है। इसे भी भगवान् ने द्रव्यताओं के समान ही बत दिया है। इसी में अनेकों शरीरों पर इसका अनुशासन भी चलता है। मनुष्य का जो अपना शरीर है वह भी हृदय के ही अजीन है तथा इसके सब अङ्गों पर चित्त का ही आदरा चलता है। यह बात सब लोग जानते हैं कि हाथ की अङ्गुलियों में चित्त का स्थान नहीं है, फिर भी चित्त की प्रेरणा होने पर ही अङ्गुलियाँ हिलती हैं। इसी तरह अब हृदय में काये या आवग होता है तब शरीर के अङ्ग प्रत्यङ्गों में पसीना आ जाता है। जब चित्त में काम का संस्कार आता है तो इन्द्रियों में चपलता आ जाती है और अब भासन की इच्छा होती है तो अभि अतः आसन लगती है। इन

प्रकार यह समी जानते हैं कि शरीर की मारी क्रियाएँ चित्त का मन्त्र्य होने पर ही होती हैं ।

त्रि-दो-किन्ही मनुष्यों में तो ऐसी विलक्षणता और पुण्यपाप की विशेषता होती है कि उनका अपना स्वभाव तो देवताओं के समान होता ही है, अन्य शरीरों पर भी उनका आदेश चलता है । उनके सेज में मित्र भी कौपने लगाए हैं, ये जब चाहें तो रोगियों को नाराज कर सकते हैं, यदि क्रोध करके किसी की ओर दृष्टि दें तो नीरोग को भी रोगी बना सकते हैं, अपने मन्त्र्य द्वारा मीन कर दूरदेशवर्ती पुरुषों को अपने पास बुला सकते हैं तथा जब इच्छा करें तभी अन्न वस्त्रा सकते हैं । ये सब बातें प्रसिद्ध ही हैं, और इनके होने में भी किसी प्रकार का मन्देह नहीं हो सकता—यह बात बुद्धि और युक्ति के द्वारा भी सिद्ध की जा सकती है । इतना ही नहीं संतों का बल तो इससे भी बहुत बड़ा बड़ा होता है । इनके सिखा दृष्टिदोष और मन्त्र-यन्त्र आदि की जो क्रियाएँ हैं वह भी मनुष्य के हृदय की विशेषता और बल ही है । यह हृदय का बल ही शरीर में भी उतर आता है । किन्तु जिसका हृदय मलिन होता है उसका बल भी ऐसा ही होता है । यहाँ तक कि यदि वह किसी सुन्दर पशु को देखता है तो हृदय में ईर्ष्या और दृष्टि का दोष आने से तत्काल ही वह पशु रोगी पद पर मर भी जाता है । कि यह भी यद्यपि मनुष्य के हृदय का बल ही है, तथापि इसमें और अन्य बलों में इतना अन्तर है कि जिस बल के द्वारा जीवों का हृदय शुभ मार्ग में स्थिर हो वह शुद्ध सात्त्विकी बल कहलाता है, जिससे उन्हें शारीरिक अथवा आर्थिक सुख प्राप्त हो उसे सिद्धि, प्रेम्बर्य या राजस बल कहते हैं और जिसके द्वारा उसको दुःख या श्रेय उत्पन्न हो वह तामस बल है । तथापि ये सात्त्विक,

राजस और तामस जितने भी बल हैं वे सब इस मनुष्य के हृदय के ही बल या पुरुषार्थ हैं, यद्यपि बाह्य दृष्टि से इनमें बड़ा अंतर दिखायी देता है तथा इनके परिणाम भी परस्पर बहुत भिन्न होते हैं। इन सब प्रकार के बलों का बड़ा विस्तार है, अतः इनका पूरा विवरण इस ग्रन्थ में नहीं दिया जा सकता।

किन्तु जो पुरुष ऊपर बताये हुए जेवों का राजस नहीं समझता उसे संतों की वास्तविक अवस्था का कुछ भी परिचय नहीं हो सकता, वह तो केवल दूसरों से सुनकर ही उन्हें संत समझ लेता है। तथापि संतों और अवतारी पुरुषों को भी जो अवस्था प्राप्त हुई है वह इस मनुष्य का पुरुषार्थ ही है। इस अवस्था के भी तीन लक्षण हैं—पहला तो यह कि संतारी जीवों को जिस राजस या भावी घटना का स्वप्न में आन होता है उसे संतजन आपत् अवस्था में ही जान लेते हैं। दूसरा यह कि अन्य जीवों का संकल्प केवल अपने शरीर तक ही कार्यकारी रहता है किन्तु संतों का संकल्प दूसरों के शरीरों में भी वरिष्ठ हो जाता है। तथापि उनके संकल्प से जीवों के हृदय की सर्वथा शुद्ध मार्ग में ही प्रवृत्ति होती है। तथा तीसरा लक्षण यह है कि अन्य जीव जिस विद्या को पढ़ कर प्राप्त करते हैं संतों के हृदय में वह बिना पढ़े ही सुरित हो जाती है। इसका कारण यह है कि जिस पुरुष का हृदय शुद्ध होता है, उसे कोई-कोई विद्या स्वतः ही आन आती है। इसी को अनुभव करते हैं। हमी पर सार्ह ने भी कहा है कि किन्हीं पुरुषों की विद्या तो अपने अनुमन के आधार पर ही होती है। अतः जिस पुरुष में ये तीनों लक्षण पूर्णतया हों उसकी स्थिति संतों, अवतारों या आचार्यों की कही जाती है। आचार्य उनमें से ही कहे जाते हैं जिनके आदेश या उपदेश का समाज में प्रचार हो। और जब ऐसा महापुरुष बैराग्यवश संकोच करता है, उपदेशादि नहीं देता तो उसकी अवस्था मनकादि के समान अवभूतकोटि की कही जाती है।

मंतों की अवस्थाओं में भी बड़ा भेद रहता है । अवस्थाभेद से वे उत्तम, मध्यम और निम्न कोटि के कहे जा सकते हैं । वास्तव में सम्पूर्ण मन्त्र तो उन्हीं को कहा जा सकता है जिनमें उपर्युक्त तीनों लक्षण पूर्णतया पाये जायें । हमने मंतों के ये तीन लक्षण भी कबल इसी दृष्टि से बताया है कि इनका कुछ अंश अन्य जीवों में भी पाया जाता है । जैसे स्वप्न का अनुभव अथवा किसी संकल्प का मत्त्व हो जाना आदि । इस प्रकार अपन को बड़ा अनुभव होने में ही जोर इन लक्षणों को परम करता है, क्योंकि मनुष्य का यह स्वभाव ही है कि जिस स्थिति का अंश उसमें रहता है उसी को वह समझ भी सकता है । इसी में कहा है कि भगवान की पूर्णता को तो भगवान ही ठीक ठीक जान सकते हैं, और कोई नहीं । हमका तात्पर्य यही है कि यद्यपि आचार्यों और मंतों में इन तीन लक्षणों का मिश्र और भी अनेकों लक्षण होते हैं किन्तु हम उन्हें पहचान नहीं सकते, क्योंकि हमारे भीतर इनका कोई अंश नहीं है । इसी में कहा है कि जैसे भगवान स्वयं ही अपन को बयान जान सकते हैं वैसे ही मंतों की बयान स्थिति को भी मंत्रज्ञ ही पहचान सकते हैं, अन्य जीव नहीं । इसे हम दृष्टान्त से समझ सकते हैं—मान लो, हमारे दूर में किसी का निद्रा का अनुभव न होता और तब हमसे आकर कोई पुरुष सुनाता कि अमुक जगह में हमसे आगा का पृथ्वी पर पड़े हुए दृष्टा है, उस समय उनमें बालना, सुनना, दृश्यता कुछ भी नहीं रहता और उनकी चेतना भी शून्य हो जाती है तथा कुछ समय पश्चात् वे मर्त्य होकर उठ बैठते हैं—तो हम इस बात को किसी प्रकार नहीं समझ सकते थे क्योंकि यह पुरुष जो स्वयं अनुभव करता है उसी को समझ भी सकता है । इसी पर माइ ने भी कहा है कि यद्यपि मैंने तुम्हें विद्या प्राप्त करने का अधिकार दिया है तथापि अब तक मैं मार्ग न दिखाऊँ जब तक तुम्हें विद्या का ग्रन्थ जानने

की मुक्ति नहीं मिल सकती । अतः इस बात में तुम्हें आश्चर्य नहीं होना चाहिये कि मर्तों में कितने ही ऐसे भी लक्षण होते हैं जिनको अन्य जीव नहीं पहचान सकते और उन लक्षणों के कारण मत्तजन परमानन्द का अनुभव करते हैं । जैसे यह बात सभी जानते हैं कि जिस पुरुष को राग और गीत की पहचान नहीं होती उसे उसके भव्य का आनन्द भी प्राप्त नहीं हो सकता और यदि उन्हें कोई समझवे तो भी वह समझ नहीं सकता, तथा जैसे अमानव को प्रहरा अथवा रूप के मौन्द्य का कोई अनुभव नहीं हो सकता, उसी प्रकार श्रीभगवान का अव्युक्त सामर्थ्य देखते हुए हममें कोई आश्चर्य नहीं कि संत और आचार्य जनों की ऐसी भी अनेकों अवस्थाएँ होती हैं जिन्हें अन्य जीव नहीं जानते ।

मानर्षा किंग

अनुभव-ज्ञान की महत्ता तथा शरीरविज्ञान की आवश्यकता

यहाँ तक जो कुछ बखान हुआ है उसमें तुमने मनुष्य की विज्ञापता तथा शिक्षासुधों के मार्ग को अच्छी तरह समझ लिया होगा । किन्तु तुमने योगियों से सुना होगा कि आन्तरिक अभ्यास के मार्ग में बाह्य विषयों का ज्ञान अधोगत्य स्थूल भिगा हो विघ्न रूप ही है । यह वचन निमन्दित मर्य है, इसमें तुम किसी प्रकार अभिग्याम न करना । ये इन्द्रियों और अन्द्रियमन्धन्वी ज्ञान इन्द्रिय की पक्षाग्रता में निग्नय ही विज्जकारक हैं, क्योंकि इनके द्वारा चिन्त में विक्षुप होता है । इस बात का समझने के लिये एक उदाहरण दिया जाता है । मनुष्य का शरीर एक तालाब के समान है और ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ उसमें बाहर से जल जाने के मार्ग हैं । इनके द्वारा उसमें निरन्तर गँदला जल आता रहता है । अब यदि कोई पुरुष इस तालाब के जल को स्वच्छ करना चाह तो उसका उपाय यही है कि उस तालाब में जो गन्दे जल है उसे बाहर निकालकर बाहर से जल जाने के मार्ग को रोक ले तथा उसकी कीचड़ साफ करके उस गहरा करे । इसमें उसमें नीचे के स्रोत द्वारा स्वयं ही निर्मल जल भर जायगा । किन्तु यदि बाहर के गँदले पानी और कीचड़ की सफाई नहीं की जायगी तो उसमें स्वच्छ जल कभी नहीं भर सकगा । इसी प्रकार जब तक चिन्त

वाद्य स्थूल विद्या के संस्कारों से शून्य नहीं होगा तब तक उसमें सूक्ष्म विद्या प्रकट नहीं हो सकती । अतः जब यह मनुष्य स्थूल अगात् की स्फुरणाओं को छोड़कर दृढ़तापूर्वक हृदय के संयम का अभ्यास करेगा तभी इसे निःसन्देह परमार्थ का अनुभव हो सकेगा ।

इसके सिवा स्थूल विद्या को जो बिज्जनरूप माना है उसका एक अन्य कारण भी है । जब यह मनुष्य पढ़-लिखकर किसी मत या पन्थ को स्वीकार कर लेता है और बुक्तियों द्वारा भी उसके हृदय में उसकी पुष्टि हो जाती है तो वह दूसरे मतों का खरबहन करने लगता है और वाद-विवाद में ही उसकी दृढ़ आस्था हो जाती है । फिर तो वह यह समझने लगता है कि वास्तविक ज्ञान यही है, इससे भिन्न और कोई ज्ञान या विद्या नहीं । उस यदि कोई परमार्थ-विद्या की बात सुनने या समझने का अवसर भी पाता है तो भी वह अपने मन से भिन्न होने के कारण उसे अपरमार्थ ही समझता है । इसी से उसे फिर यथार्थ विद्या की प्राप्ति असम्भव हो जाती है । ऐसे मताग्रही लोगों को जिस विद्या या मत का आग्रह होता है वह तो यथार्थ ज्ञान की रक्षा के समान है वह सार वस्तु या यथार्थ ज्ञान नहीं है यथार्थ ज्ञान तो वह है जिससे हृदय का अन्तर्निहित गुण स्वस्थ एकदम झुल जाता है । जैसे रक्षा या जिलका दूर होने पर ही फल का मारमूत गुहा या रस प्राप्त होता है, इसी प्रकार जब हृदय से मत मतान्तर का आग्रह निष्कृत जाता है तभी यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि होती है । इस प्रकार निश्चय जानो कि जो पुरुष वाद-विवाद की विद्या ही प्राप्त करता है, यथार्थ ज्ञान उससे कौनों दूर रहता है । किन्तु वह स्वयं यही समझता है कि मैंने पढ़-लिखकर जो कुछ निश्चय किया है यही यथार्थ विद्या है; इसी से इस विद्याभिमान को यथार्थ ज्ञान का बिज्जन कहा है । हाँ यदि उसे

पढ़ लिखकर भी अभिमान न हो तो उसकी विद्या विघ्न रूप नहीं पड़ी जाती, यह तो कालान्तर में उसके द्वारा यथार्थ ज्ञान ही प्राप्त कर लेता है। उसकी अवस्था तो उत्तम ही है। किन्तु अधिकारा विद्वान् तो ऐसे ही होते हैं जो मिथ्या अभिमान में ही अपना जीवन नष्ट करते हैं।

जो परितुष्ट युद्धिमान होता है वह इस प्रकार का मिथ्या मताग्रह कमो नहीं करता। उसके ता इस विद्या के द्वारा अनेकों संशय निवृत्त हो जाते हैं और उसमें एक प्रकार की निमग्नता आ जाती है। अतः ऊपर जो स्थूल विद्या को विघ्न रूप बताया गया है उस बात को तुम्हें अच्छी तरह समझ लेना चाहिये, उसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिये। हाँ, यह बात करने का अधिकारी वही है जिसे अनुभवगम्य विद्या प्राप्त हुई है। जो मनमाने चलनेवाले मिथ्याभिमानियों लोग हैं उन्हें वह विद्या प्राप्त नहीं है। उन्होंने मंत्रों के कुछ सूत्रम विद्याविषयक वचन अवश्य पढ़ लिये हैं, किन्तु उनकी करतूत तो यही है कि सदा शरीर को घोंते रहना, मैली गुरुकी और आत्मनों को मँवारते रहना और बिना कुछ समझे ही विद्या और विद्वानों की निन्दा करना। ये लोग साधन मार्ग को नष्ट करनेवाले तथा भगवान् और भगवद्सत्त्वों के विरोधी हैं, अतः ये तो ब्रह्म के अधिकारी हैं। भगवान् और मंत्रों ने तो विद्वानों की भी रक्षित ही की है और सभी को विद्या पढ़ने का उपदेश किया है। ये लोग तो बड़े ही पापी और भाग्यहीन हैं जिन्होंने न तो अनुभव की अवस्था ही प्राप्त की है और न विद्या ही पढ़ी है। अतः इनका विद्वानों की निन्दा करना कैसे उचित हो सकता है। इन लोगों की दशा तो ऐसी है जैसे किसी ने सुना हो कि सुवर्ण की अपेक्षा रम्यान भेद्य है, क्योंकि उसके द्वारा अधिक से अधिक सुवर्ण बनाया जा सकता है, और फिर यदि कोई उसे सोना दे और वह यह कहकर आम्बीछर कर दे कि मोना किम

क्रम क्र, हम तो रसायन खंगे, क्योंकि हमी मे ता सोना बनता है । ऐसा पुरुष यदि रसायन प्राप्त न कर सक और सुदर्श स्वीकार न कर तो भाग्यहीन और दरिद्री ही रहगा । वह तो मूर्ख ही है, क्योंकि केवल रसायन की विशेषता मुनकर हमी में मस्त है । हमी प्रकार संतों की अवस्था तो रसायन के समान है और विद्वान् की सुदर्श के समान । संत निःसंदेह विद्वानों मे श्रेष्ठ हैं, किन्तु मूर्खों के लिये तो विद्वान् भी परम आदरणीय हैं, कत उन् विद्वानों की निन्दा नहीं करनी चाहिये ।

इसके अतिरिक्त हममें एक भेद और भी है । मान लो, किसी के पास इतना रसायन है कि वह मी मुहरों के बराबर मोता बना सकता है और एक दूसरे व्यक्ति के पास एक हजार मुहरें हैं । ऐसी स्थिति में उस मुहरोंवाले से वह रसायनवाला श्रेष्ठ नहीं हो सकता । संसार में रसायन बिद्या की खोज करनेवाले तो अनेकों व्यक्ति हैं उनमें से पूर्णतया वह बिद्या ता किसी विरले को ही प्राप्त होती है । हमी प्रकार यद्यपि अन्तर्दृष्टि के उन्मुख का कथ्य स सबसे बढ़कर है तथापि हममें पूर्णता प्राप्त करना तो असम्भव कठिन है । हमझिसे यदि किसी व्यक्ति को सामान्यतया ध्वनि, ध्यान अथवा मन्त्र-यन्त्र इत्यादि का कुछ परिचय हो तो हमी से वह हमी विद्वानों से बढ़कर नहीं हो सकता । बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि उन् साधन के आरम्भ में तो कुछ एकाग्रता होती है, किन्तु पीछे वे एक वम ठण्डे पड़ जाते हैं, अथवा किसी सकल्य को लेकर ही पागल से हो जाते हैं और समझते हैं कि हमें बड़ी ऊँची स्थिति प्राप्त हो गयी है । ऐसा तो कोई विरला ही होता है जो अपने हृदय की शुद्धता द्वारा पूर्णतया प्राप्त कर सके । अधिकतर तो ऐसे लोग विचित्र ही होते हैं । जैसे हमारे स्वप्नों में मी सृष्टा स्पष्ट तो कोई ही होता है अधिकतर तो चित्त के भ्रम ही होते हैं, अतः विद्वानों की अपेक्षा ऊँची स्थिति तो उन्ही महापुरुषों

फी माना जा सकता है जिनमें यमी योग्यता है कि जिन विद्याओं को दूसरे लोग पढ़कर प्राप्त करते हैं उसमें य विना पढ़ ही अनुभव कर ल। किन्तु यह अथग्या अत्यन्त दुस्तभ है। अतः मुझे चाहिये कि मत्तवनों की विज्ञापता और विलक्षणता में आस्था रखते हुए भी पाठ्यपद्धि पूर्ण की गाना में आकर सभी विद्वानों का निरादर न करे। तभी सुन्दारा घम अनुप्राण रह सकता है।

अब यदि तुम प्रश्न करो कि हम इस रहस्य को कैसे समझ सकते हैं कि भगवान की पहचान करना ही मनुष्य की सबसे बड़ी भलाई है तो उसका उत्तर इस प्रकार है—जिन वस्तु से किसी व्यक्ति को प्रसन्नता और आनन्द प्राप्त होता है वही उसकी भलाई मानी जाती है। तथा प्रसन्नता और आनन्द उसी वस्तु से प्राप्त होता है जो उस व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार हो। और जीव का स्वभाव यही माना जा सकता है जिसकी पूर्ति के लिये भगवान न उस उत्पन्न किया है। दृष्टिय, मकाम पुरुष की प्रसन्नता अपनी असीम वस्तु पान पर होती है, कोषी की प्रसन्नता अपने प्रतिपक्षी का परमेष ज्ञान से होती है और भवणन्त्रिय की प्रसन्नता सुन्दर शब्द या राग सुनने में होती है। इसी प्रकार बुद्धि की प्रसन्नता प्रत्येक कार्य का भय जानने में होती है और यही इसका स्वभाव है। अतः इसी में इसकी भलाई भी है। वास्तव में, भगवान न इसी निमित्त से बुद्धि की रचना की है। इसके सिवा काम क्रोध और पाँचों इन्द्रियों के भोग तो पशुओं में भी पाये जाते हैं परन्तु मनुष्य में इनकी विज्ञापता है कि जिन वस्तु का भय उसकी समझ में नहीं आता उसका विषय में वह खोज करता रहता है। उस उसका रहस्य जानने की साखसा लगी रहती है और अब उस उसका पता लग जाता है तो बड़ा प्रसन्न होता है और उस अपनी विज्ञापता भी मानने लगता है। वह पदार्थ चाहे निम्न कोटि का भी हो तो भी उसका ज्ञान ज्ञान पर उसे यमी

प्रसन्नता होती है कि यह उस दबा कर नहीं रख सकता । जैसे कोई पुरुष शतरंज खेलने में कुशल है तो उसमें इतना धैर्य नहीं होता कि वह अपने उस कौशल को किसी पर व्यक्त न करे, उसे अपने कौशल का ज्ञान भी होता है और वह उसे दूसरों के आगे प्रकट भी करना चाहता है । इससे यह निश्चय हुआ कि पहचान या ज्ञान ही मनुष्य का स्वभाव है । साथ ही, यह भी स्मरण रखो कि जो पदार्थ जितना ही विलक्षण और भेद्य होता है उसकी पहचान में उतना ही अधिक आनन्द होता है । जिस प्रकार यदि किसी व्यक्ति का मन्त्री से परिचय है तो उसे भी सुख तो होता है, परन्तु जिसका राजा से परिचय है उसका आनन्द उससे भी बढ़कर है । इसी तरह शतरंज खानेवाले से व्योमिष या आयुर्वेद जानने वाला अधिक सुखी होता है । किन्तु भगवान् से बढ़कर तो कोई भी पदार्थ नहीं है क्योंकि सम्पूर्ण पदार्थों की विशेषता या भेद्यता तो उन्हीं की शक्ति से होती है और वे ही सबके स्वामी हैं तथा संसार में जो कुछ आश्चर्य या विलक्षणता है सब उन्हीं की कारीगरी है । अतः उनकी पहचान से बढ़कर और किसी की पहचान नहीं हो सकती और न उनके समान किसी अन्य रूप का सौंदर्य ही है । वास्तव में उनकी पहचान और उनका दर्शन करना ही इस मनुष्य का स्वभाव है और इसी निमित्त से भगवान् ने मानव को उत्पन्न किया है । इसलिये इस मनुष्य की भलाई और पूर्णता भगवान् की पहचान करने में ही है ।

यही नहीं, यदि किसी मनुष्य के हृदय में भगवान् की पहचान करने की रुचि न हो तो जानो कि उसका हृदय रोगी है । यदि किसी को अज्ञ में तो रुचि न हो और मिट्टी अच्छी जान पड़े तो उस रोगी ही कहेंगे । ऐसे व्यक्ति की यदि चिकित्सा न की जाय तो एक दिन वह मर ही जायगा । और संसार में भी उसे माम्म हीन ही कहा जायगा । इसी प्रकार जिस मनुष्य की विषयों में तो

प्रीति हो, किन्तु भगवान् से प्रेम न हो, उसका हृदय रोगी ही कहा जायगा । वह यदि अपने इस मानस रोग का उपचार न करे तो उसे परलोक में अधोगति ही प्राप्त होगी । उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और वह अचान्त दुःखी होता है, क्योंकि इन्द्रिय सम्बन्धी भोगों का सम्बन्ध तो इस शरीर के ही साथ है और मृत्यु होने पर इसका वियोग हो जाता है, अतः उसके सारे ही भोग नष्ट हो जाते हैं और उनकी आसक्ति के कारण जीव बड़े कष्ट में पड़ जाता है । इसी से परलोक में वह बड़ा भाम्नीन समझा जाता है । इसके विपरीत भगवान् की पहचान का जो सुत्र है उसका सम्बन्ध है हृदय के साथ, इसलिये मृत्यु के समय वह और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें विशेष पैदा करने वाले पदार्थ उस समय दूर हो जाते हैं । इस प्रकार इस ग्रन्थ में यद्यपि जीव के सभी स्वभावों का वर्णन किया है, तथापि मानवहृदय की जो विशेषता है उसके विषय में इतना ही कथन पर्याप्त होगा ।

इसके सिवा इस अनुप्य का जो शरीर है उसमें भी भगवान् ने बड़े आश्चर्यमय गुण प्रकट किये हैं तथा इसके अंग-प्रत्यंगों में भी अनन्त गुण उत्पन्न किये हैं । इसमें कितनी नादिर्यो और अस्थिर्यो हैं । उन सभी के आकार और गुण धृक्-धृक् हैं तथा उनके कर्म भी सर्वथा भिन्न-भिन्न ही हैं । तुम तो सब अंगों के विषय में जानते भी नहीं केवल इतना ही समझते हो कि हाथ प्रहार करने के लिये हैं चरण चलने के लिये और बिह्व बोलने के लिये । बल्कि, य जो तुम्हारे नेत्र हैं इनमें सात परदे रहते गये हैं, इनमें से यदि एक परदा नष्ट हो जाता है तो दृष्टि मन्द पड़ जाती है, किन्तु तुम तो यह नहीं जानते कि सात परदे किस निमित्त से बनाये गये हैं और उन सब में देखने की प्रक्रिया किस प्रकार रहती है । इसके अतिरिक्त नेत्रों का आकार यद्यपि स्पष्ट ही आत्यन्त शुद्ध है, किन्तु इनकी दृष्टि कहीं तक

पैसली है । इनकी दृष्टि और चलने की प्रक्रिया का दखन करने लगे तो कितने ही मग्न बन सकते हैं । अब तुम्हें इतना पहचानना चाहिये कि इस शरीर में मूलचक्र से लेकर जितने भी अंग बनाये गये हैं उनका प्रयोजन क्या है । पहले पञ्चाराय को स्वीजिये । यह भिन्न भिन्न आहारों को परिपक्व करके रुधिर बनाता है और उसे सम्पूर्ण नाड़ियों में पहुँचाता है । एक पंसा भी स्थान है कि जो जब रुधिर परिपक्व होता है तो उसका आसल होय रहता है, उसे गिरा देता है । सभी रुधिर में कुछ मग्न उत्पन्न होते हैं तो उन्हें पित्त दूर कर देता है । आरम्भ में जो रुधिर हृदय से निकलता है वह पतला और जलयुक्त होता है । उस खल को गुरदा खींच लेता है और वह अन्य नाड़ियों द्वारा मूत्राशय में पहुँच जाता है । इस प्रकार मूत्र, मग्न और जल से रहित होकर शुद्ध बुद्धा रक्त नाड़ियों में जाता है । इन अंगों में से किसी में भी कोई त्रुटि या खान से शरीर रोगी हो जाता है । इससे निश्चय बुद्धा कि स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के जितने भी अंग हैं उन सभी का अपना अपना कोई प्रयोजन है और उन सभी से इस शरीर की रक्षा होती है ।

यह जो जीव का पियछ (शरीर) है सो चलने में यद्यपि छुट्टा सा जान पड़ता है, तथापि यह ब्रह्मायुध के समान ही है । जितने पदार्थ ब्रह्मायुध में हैं अशक्त वे सब पियछ में भी हैं । इस शरीर में अस्थियों पथलों के समान हैं रोमावली वनस्पतियों के सदृश हैं, पसीना मेघ की तरह है शिर आकाश के सदृश है और इन्द्रियों तारामण्डल के समान हैं । इस प्रकार इनका वर्णन बड़े विस्तार से हो सकता है किन्तु तात्पर्य यही है कि ब्रह्मायुध में जितने पदार्थ हैं उनके अंश इस पियछ में भी विद्यमान हैं । इसके सिवा संसार में जो शूकर बृकर, पशु प्रव वेषता और अप्सरा आदि विविध प्रकार के जीव हैं उनके स्वभाव भी इस मानवशरीर में

पाये जाते हैं। तथा ब्रह्माण्ड में जिसन व्यबहार हैं उनके अंग भी इस शरीर में विद्यमान हैं, जैसे जठराग्नि आहार को पचाती है सो मानो रसोई करनेवाली है, जो शक्ति आहार के रस को लेप्टर मल को अलग करती है वह गंधी के समान है, जिस अवयव क द्वारा दफिर का दूध और घीर्य बनता है वह मानो घोषी का काम करता है, जो अलीय भाग को मूत्राशय में ले जाता है वह पनिहारे के समान है, जो मल को शरीर से बाहर निकालता है वह म्मदू देनेवाले भंगी की तरह है और जिसके द्वारा वात, पित्त अथवा कफ का प्रकोप होने से शरीर को ब्रष्ट होता है वह चोर या लुटेरे के समान है तथा जो इनके कोष को निवृत्त करके शरीर को स्वस्थ बनाता है वह धर्मात्मा राजा की तरह है। इस प्रकार इन सब का वर्णन किया जाय तो बहुत विस्तार हो सफ़्ता है।

इस सब का तात्पर्य यही है कि तुम्हें ऐसी पहचान होनी चाहिये कि तुम्हारे शरीर में जिसने स्वभाव और अंग पैदा किये हैं वे सभी तुम्हारी सेवा करने में सावधान रहते हैं और जब तुम अचेत होकर सो जाते हो तब भी वे तुम्हारी सेवा नहीं छोड़ते। किन्तु तुम उन्हें जानते भी नहीं हो ? तथा जिन प्रभु ने तुम्हें ऐसे मेवक दिये हैं उनका भी तुम कोई उपकार नहीं मानते। संसार में तो यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी सेवा के लिये अपने किसी दहलुप को भेज देता है तो तुम धारी आदु उसका उपकार मानते रहते हो। पर जिन भगवान् ने तुम्हारे शरीर की सेवा में हजारों दहलुप लगा रखे हैं और ये इतने मावधान हैं कि एक पल भी तुम्हारी सेवा में कील नहीं करते उनको तुम कभी स्मरण भी नहीं करते।

इसके अतिरिक्त इस शरीर की जो रचना है और इसके अंगों में जो गुण रखे गये हैं उनका विज्ञान भी असीम है, किन्तु इस विद्या की ओर से भी सभी लोग अचेत हैं। यदि कोई इस विद्या का अभ्ययन भी करता है तो समस्त चहेर्य भी वैद्यक द्वारा

अर्थात्सर्वम करना ही रहता है । वास्तव में इसका अध्ययन भी सभी सार्थक होता है जब इसके द्वारा भगवान् की कसरीगरी को पहचाना जाय । ऐसे पुरुष को निःसन्देह भगवान् का परिचय प्राप्त हो सकता है और जिसे उनका परिचय हो जाता है उसकी दृष्टि में भगवान् की निम्नलिखित विशेषताएँ आ जाती हैं—

- (१) इस जीव और शरीर को उत्पन्न करनेवाले भगवान् ऐसे समर्थ हैं कि उनमें किसी भी प्रकार की वीरता या पराधीनता का अंश नहीं पाया जाता । वे जो चाहें वही कर सकते हैं । जिन्होंने धीरे की एक बूँद से यह शरीर उत्पन्न किया है उनके लिये, नष्ट हो जानेपर, इसे पुनः जीवित कर लेना कौन बड़ी बात है ? इसी से परलोक में प्राप्त होनेवाले सुख-दुःख की भी पहचान हो सकती है ।
- (२) वे भगवान् ऐसे ज्ञानस्वरूप हैं कि उनका ज्ञान सारे संसार में भरपूर है । संसार में जितने भी आश्चर्य और विराप गुण हैं वे सब उनकी की कसरीगरी के परिणाम हैं ।
- (३) वे परम व्याप्त हैं, सभी जीवों पर उनकी असीम कल्याण है । जिन-जिन जीव का जो कुछ आवश्यक था वह सभी उन्होंने दिया है कोई भी चीज कृपणता करके छिपाई नहीं है । शिर, हृदय, हाथ, पाँव, रसना आदि जिन जिन अङ्गों की अपेक्षा थी और जिनके द्वारा जीव का धर्म सिध्य हो सकता था वे सभी अङ्ग उन्होंने दिये हैं । इनके मित्रा जिन अङ्गों का कोई विशेष प्रयोजन भी न था किन्तु उनके द्वारा हम शरीर का गृहकार और मीढ्य मित्र होता था वे भी समर्पित दिये हैं जैसे नत्रों की समता भोज्यों की स्वादिता कशों की काशिता,

भृश्रुटि की कुतिलता और पत्थरों की समानता । इसी प्रकार उम्हाने और भी यह अज्ञ कबल मौजूदगी की दृष्टि से रहे हैं ।

- (४) भगवान् ने हमी कृपा कबल मनुष्यों पर ही नहीं की, हमी जीवों पर उनकी कृपा समान है । इसीम उन्होंने मकली और मच्छर जैसे जीवों को भी जो कुछ अपहित या वह हमी दिया है । उनके शरीर और आकार भी तरह-तरह के बिहों से सुगोमित किये हैं । अतः इन जीवों के शरीरों की उत्पत्ति का परिचय प्राप्त करना भी भगवान् को पहचानन की ही कुछी है ।

वास्तव में विद्याभ्ययन का विशेष फल यही है कि हमक द्वारा भगवान् की महिमा का ज्ञान हो । जिस प्रकार किसी कवि की कविता और शिल्पी की शिल्प रचना का दख कर निःसन्देह उनकी विरोपता का ही परिचय मिलता है, वसी प्रकार जितनी भी भगवान् की करीगरी है वह सब उन्हें पहचानन की कुछी ही है । वससे उनके गुणों का ही परिचय प्राप्त होता है । तथापि हृदय की पहचान के आगे शरीर की पहचान तो अत्यन्त नगदय है, क्योंकि शरीर भोड़े की तरह है और हृदय उसके सवार के समान है । अतः मुख्य पहचान तो हृदयरूप सवार की ही है, क्योंकि पोका तो सवार के लिये ही होता है, किन्तु सवार भोड़े के लिये नहीं होता ।

इस प्रकार यहाँ तक का कुछ वर्णन किया गया है वससे यह निरूपण होता है कि हम अपने आत्मा को अच्छी तरह से नहीं जानते हो । और यह बात सो स्पष्ट ही है कि अपने स्वरूप से हमारे अधिक समीपवर्ती और कोई वस्तु नहीं है । सो अब हम अपने स्वरूप को ही नहीं जानते तो अन्य किसी पदार्थ को जानने

का अभिमान कैसे कर सकते हो ? यह तो ऐसी ही बात होगी जैसे किसी के पास अपनी उद्वरपूर्ति की सामग्री भी हो नहीं और वह सारे नगर को अपने यहाँ भोजन करने के लिये आमन्त्रित करे । ऐसी असम्भव बातें करनेवाला अभिमानी पुरुष तो मूर्ख और सिध्दावादी ही कहा जायगा ।

आठवीं किरण

देहदृष्टि से मानव की हीनता और पराधीनता

अब तुम मनुष्य के हृदयरूपी रत्न की महिमा, शोभा और विशेषता तो अच्छी तरह समझ गये होंगे। किन्तु यह भी याद रखो कि यद्यपि भगवान ने तुम्हें ऐसा रत्न दिया है, फिर भी इसे रक्षा तुम से गुप्त ही है। अब यदि तुम इस रत्न की भोजन न करोगे, इसकी ओर से अचेत रहोगे और अपने जीवन को व्यर्थ गँवाओगे तो इसमें तुम्हारी अत्यन्त हानि होगी। इस लिये तुम पुरुषार्थ करके इस रत्न की भोजन करो और माया के आँखों में विरक्त रहो, तभी तुम्हारा हृदय-रत्न पूर्ण पद को प्राप्त कर सकेगा। इसकी पूर्णता और भेद्यता चैतन्यरूपी सूक्ष्म देश में पहुँचने पर ही प्रकट होती है, क्योंकि वहाँ यह शोचस्पृष्ट आनन्द का अनुभव करता है और अपने अविनाशी मत्प स्वरूप का साक्षात्कार करता है। तथा वही इसकी अभिधा की निवृत्ति होकर इसे ज्ञान प्राप्त होता है। यह चैतन्य ही श्रीभगवान का शुद्ध स्वरूप है और जीवार्त्ता भी सूक्ष्म देश में पहुँच कर इसी में लीन होता है।

तथा स्थूल देश में जो जीव की विशेषता करी गयी है उसका कारण यही है कि यह उस परम पद को प्राप्त करने का अधिकारी है। अब तक इस पद को प्राप्त नहीं करता तब तक यह जीव ऐसा पराधीन और नर्तक है कि इसकी नीचता का वर्णन नहीं किया जा सकता। यह भूख, प्यास, शीत, उष्ण, रोग, शोक, दुःख, मोह, क्रोध और लज्जा आदि भीष स्वभावों के अधीन रहता है। जो

भोग इसे अत्यन्त प्रिय लगते हैं वे इनके रोग के ही कारण हैं तथा इसके शरीर का सुख रहता है कभी भी ओषधियों में । वास्तव में मनुष्य की विरोधता तो विद्या, बल, धैर्य और भक्त्या आदि विषय गुणों के कारण ही है । यदि शरीर की ओर देखें तब तो हममें कुछ भी विरोधता नहीं है । यदि इसके मस्तक की एक नाड़ी में कोई दोष आ जाय तो यह पागल होजाता है और इसकी मृत्यु की भी आशंका हो जाती है । हम अवस्था में तो इसे अपने पास पड़ी हुई अपनी ओषधि की भी पहचान नहीं रखती और न यह अपने रोग को ही समझता है । इनके समान बलहीन और पराधीन भी कौन होगा ? एक मक्खी से तो यह अपनी रक्षा कर नहीं सकता । यदि मच्छर भी इसे काटने लगे तो उसी से यह अत्यन्त व्याकुल हो उठता है । यदि इसके पुदगार्थ और धैर्य की ओर देखा जाय तो हममें भी यह अत्यन्त पिछड़ा हुआ है । कभी-कभी तो एक पैमा गिरने से ही यह दुःखी और उदास हो जाता है तथा भूख के समय एक घाम की कमी रह जाने से ही व्याकुल हो उठता है और मूर्च्छितता हो जाता है । अतः शरीरदृष्टि में तो यह मनुष्य बहुत ही गिरा हुआ है ।

यदि शरीर की सुन्दरता पर विचार करें तो यह अत्यन्त मलिन जान पड़ता है । हममें है क्या ? मानो मल-मूत्र के भजन पर खजा खपेटी हुई हो । यदि हमें दिन में दो बार न धोया जाय तो ऐसी दुर्गन्ध उठती है कि अपने को भी ख्यामि होने लगती है और दूसरे लोग भी घृणा करते हैं । अजी ! जिस शरीर को तुम अपना सबसे समझते हो और जिसकी सुन्दरता का तुम्हें इतना अभिमान है उसके मल को तो तुम नित्यप्रति स्वयं ही अपने हाथों से माफ करते हो फिर भी तुम्हें इसकी मलिनता का ज्ञान नहीं होता । हम विषय में एक दृष्टान्त दिया जाता है । एक बार एक महापुरुष मार्ग में चल रहे थे । आगे कुछ आगच्छा गढ़े में

बिछा डाल रह थे । उनके पास होकर निपटनेवाले दुर्गन्ध के धारण नाक भूँच लेते थे । उनसे महापुरुष ने कहा, 'भाई ! क्या तुम भी सुनते हो, यह बिछा कहती है कि कल मैं बाजार में गम्भी हुई थी और लोग मुझे मूर्ख कहकर खरीदते थे । अब एक गत मुन्दारी मंगति करने से मरी यह दुःशा हो गयी । सो बिचार तो करो कि मुझ तुम्हारे पास से भागना चाहिये या तुम्हें मर पास से ?'

तात्पर्य यह है कि इस शरीर में सम्बद्ध होनपर तो यह जीव अत्यन्त धीन और पराधीन है तथा इसकी अवस्था भी बहुत गिर जाती है । इसी नाते परलोक में भी इसकी हीनता या बिरा पता प्रकट होगी । अर्थात् यदि यह विषय स्वभावजन्य पारस के द्वारा अपने को शुद्ध कर लेगा तो पशु और मित्तों के स्वभावों में मुक्त होकर परलोक में दशपद प्राप्त करेगा, क्योंकि फिर इसे पाजवी क्रिया और कर्मों के दोष का कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा । और यदि यह अशुभ कर्मों में लगा रहगा तो अन्त में नरक भोगेगा । अतः पुरुष को चाहिये कि जिस प्रकार यह अपनी बिरापता को जानता है उसी प्रकार अपनी नीचता और पराधीनता को भी परम्बसा रहे, क्योंकि इस प्रकार की परम्ब भी श्रीमद्गान को पहचानने की कुञ्जी है ।

अब, अपने आपको पहचानने के विषय में इतना ही अध्यन पर्याप्त होगा ।

[२]

द्वितीय उल्लास

(भगवान् की पहचान)

पहली किम्बदन्ती

शरीर और मंमार की वस्तुओं पर विचार करने में भगवान् की पहचान

मन्त्रों का यह बचन प्रसिद्ध है और उक्तान यही उपदेश दिया है कि जब तुम अपने-आपको पहचानोगे तभी निम्नन्देह भगवान् को भी पहचान सकोगे। प्रभु भी कहते हैं कि जिसने अपने आत्मा और मन को पहचाना है उसी ने भगवान् को भी पहचाना है। इसका कारण यह है कि मनुष्य का हृदय दर्पण के समान है। अतः जो पुरुष इसमें बिखर-टपि म वृत्तता है उस भगवान् का दर्शन प्रयत्न भ्रमन लगता है। तथा सभी लोग जो अपने को तो देखते हैं किन्तु भगवान् को नहीं देख पाते, इसका कारण यह है कि जिस प्रकार मन्त्रों ने अपने आपको देखना छोड़ा है उस प्रकार वे अपने को नहीं देखते। अतः जिस दृष्टि के द्वारा हृदय-दर्पण में भगवान् की झलकती हुई मकली है उस दृष्टि का सुलना बहुत आवश्यक है। परन्तु बहुत लोगों की बुद्धि तो इस भेद को समझ ही नहीं सकती, इसलिये जिस प्रकार सभी इसे हृदय-दर्पण का मकल उनी प्रकार इस विषय का दर्शन करता है।

सबसे पहले मनुष्य को अपने स्वरूप की स्थिति से भगवान् की मत्ता का भी निरूपण करना चाहिये तथा अपने गुणों से ही भगवान् के गुणों की भी पहचान कर लेनी चाहिये। उसे देखना चाहिये कि जिस प्रकार हम शरीर और इन्द्रियवर्ग पर जीव की

आज्ञा बतलती है उसी प्रकार सम्पूर्ण जगत् भी भगवान् के अनुशासन में चल रहा है। मनुष्य यह देखे कि कितने समय से मैं विद्यमान हूँ, उससे पहले तो मेरा नाम या रूप कुछ भी नहीं था। साथ ही इस बात पर भी विचार करे कि मेरी आविर्भावति का बीज तो वीर्य ही है, जो अल की एक मलिन बूँद ही है। उसमें बुद्धि, भवण, नेत्र, शिर, हाथ, पैर, रसना, अस्थि, नाड़ी या स्वप्न कुछ भी न था। बस, केवल सफेद अल ही था। उसी से हम शरीर में अनेकों आरच्य उत्पन्न हो गये। सो ये सब क्या शरीर ने स्वयं ही बना लिये हैं, या इनका बनाने वाला कोई और है। अच्छा, यदि यह स्वयं ही सब कुछ बना लेता है तो अब तो यह मनुष्य बुद्धि और इन्द्रिय आदि सभी अङ्गों में सम्पन्न है, किन्तु एक बात भी नहीं बना सकता, फिर जिस अब तथा मैं यह केवल वीर्य की एक गन्वी बूँद के ही आधार में था उस समय कैसे बना सकता था। इस प्रकार अपनी उत्पत्ति पर विचार करने से यह मनुष्य सहज ही में अपने उत्पत्तिकर्ता प्रभु को पहचान सकता है।

और अब यह मनुष्य अपने आरच्यमय अङ्गों की ओर देखे तो इसे सहज ही में भगवान् की विखरणा बुद्धि का परिचय मिल सकता है। साथ ही वह देखेगा कि प्रभु वसं मस्य हैं कि जिस प्रकार जिस वस्तु को उत्पन्न करना चाहें वसी प्रकार कर सकते हैं। भला इससे बहुततर उनके अल का और क्या वर्णन किया जा सकता है कि उन्होंने अल की एक मलिन बूँद से ऐसा सुन्दर शरीर रूप बाला और उसमें ऐसी आरच्यमयी इन्द्रियाँ बना दीं। इस प्रकार यदि यह मनुष्य अपने स्वभावों और इन्द्रियों के कर्मों को परखने लगे, तो वह यह जान सकेगा कि भगवान् न एक-एक अङ्ग कैसे महत्त्व के बनाये हैं। इस शरीर के हाथ, पाँव, त्रिहा, नेत्र और दाँत आदि नास तथा हृदय, मन एवं प्राण आदि

आन्तरिक अङ्गों की उत्पत्ति और विशेषताओं के द्वारा यह इन्हें उत्पन्न करनेवाले भगवान की बिना को समझे और देख कि उनकी बिना कैसी असीम और सम्पूर्ण पदार्थों को विषय करने वाली है कि उनसे कोई भी वस्तु बिपी नहीं रह सकती। यदि सारे बुद्धिमान् मिलकर विचार करें और किसी अङ्ग को अन्य प्रकार से बनाना चाहें तो अन्त में वे उसे उसी रूप में रखना सबसे अच्छा मानेंगे जिसमें कि उसे भगवान् ने बनाया है, उसका कोई दूसरा रूप उन्हें उचित न जान पड़ेगा।

अब इस बात को स्पष्टता समझने के लिय कुछ अङ्गों की रचना पर विचार किया जाता है। पहले दाँतों को लीजिये। इनमें अगले दाँतों के सिरे तीखे बनाये गये हैं, जिससे कि वे आहार को पकड़ कर उसके खरब-खरब करें। फिर जो इधर उधर की दाढ़ हैं वे अपन चौड़े भिरो में चक्की की तरह आहार को पीसती हैं। चक्की में नीच की नली द्वारा जैसे अनाज इकट्ठा रहता है उसी प्रकार रसना घास को इकट्ठा करके दाँतों के नीचे धकाती रहती है। जिह्वा के नीचे ही एक सरोवर-सा है, जिससे सार ले कर वह घास को भिगोती रहती है। यह भिगोना भी आवश्यकता के अनुसार होता है, जिससे घास सूखे नहीं और कोमल होकर कूट से नीचे उतर जाय। अब, सारे बुद्धिमान् मिलकर भी यदि भगवान् की इस आश्चर्यमयी रचना से किसी अन्य प्रकार की रचना करनी चाहें तो इससे बढ़कर नहीं बना सकते। अतः भगवान् ने जैसा बना दिया है उसी में सबसे बढ़कर मलाई और सुन्दरता है। देखो, हाथ में पाँच अँगुलियाँ हैं, इनमें चार का स्वभाव तो एक है और पाँचवाँ जो अँगूठा है उसका स्वभाव कुछ दूसरे प्रकार का है। इसकी लम्बाई कम है यह सब अँगुलियों के ऊपर भूम मकता है और उनके काम में सहयोग व सक्ता है। सब अँगुलियों में तीन-तीन जोड़ हैं, किन्तु अँगूठों में दो हैं।

अतः यह इतना दृढ़ है कि अब आवश्यकता हो तभी सब अँगुलियों को समेट कर मुट्ठी बाँध लेता है और उसे खोस भी सकता है। यह कमी हाथ को सम्भेद लेता है और कमी फैला देता है, यही तरह-तरह के शस्त्रों का प्रयोग करता है और कमी हाथ को पात्र की तरह बना देता है। तात्पर्य यह है कि हाथों की भारी क्रिया अँगूठे के द्वारा ही सिद्ध होती है। अब यदि सारे बुद्धिमान मिलकर विचार करें कि पाँचों अँगुलियों समान होनी चाहिये, अथवा तीन एक ओर और दो दूसरी ओर होनी चाहिये, अथवा न पाँच बार होनी चाहिये, अथवा अँगुलियों में तीन-तीन जोड़ न रहकर किसी अन्य प्रकार में रहने चाहिये—तो उनकी ये सारी कल्पनाएँ अनुपयुक्त और असुन्दर रहेंगी। अतः भगवान् ने जो अङ्ग जैसा बनाया है वह उसी प्रकार पूर्ण है। इससे सिद्ध हुआ कि जीव को उत्पन्न करनेवाले प्रभु की विद्या इसके शरीर एवं सभी पदार्थों में भरपूर है और वह सम्पूर्ण जगत् को जानने वाले हैं।

इसी प्रकार इस शरीर के जितने भी अङ्ग हैं उन सब में वम ही विचित्र गुण और रहस्य भरे हुए हैं। उन्हें जो पुरुष जितना जितना समझता है उतना उतना भगवान् की खरीगरी को देखकर चकित होता है। अतः इस पुरुष को अपने अङ्गों का निरीक्षण करते हुए अपने आहार, वस्त्र और धृष्टी आदि निवासस्थानों पर भी विचार करना चाहिये। तथा आहार की उत्पत्ति के साथ जो मेघ, पवन और शीत उष्ण आदि का सम्बन्ध रहता गया है उसे भी परखना चाहिये। वस्त्रों, भगवान् ने सामियों जैसी आश्चर्यरूप बनायी हैं, जिससे सोझा-ठाँधा और अनेकों धातुएँ निष्कसती हैं और उनके द्वारा अनेकों शस्त्र बनाये जाते हैं। इन शस्त्रों की विद्या भी खरीगरी भी अपार है। यदि विचार किया जाय तो संसार में इन सभी पदार्थों की आवश्यकता भी इसी से श्रीभगवान् ने कृपा

करके पहले में ही इन्हें उत्पन्न कर दिया। अहा ! इन्हें उन्होंने कैसी युक्ति से बनाया है और इनमें से एक-एक में कितने-कितने गुण रहते हैं। यदि प्रभु इन्हें पहले ही में न रखते तो मनुष्य तो यह भी नहीं समझ सकते थे कि हम अमुक पदार्थ चाहिये, उसे हम भगवान् से माँग लें। अतः उन्होंने मनुष्य के आवश्यकता अनुभव करने और माँगने से पहले ही सब वस्तु उत्पन्न कर दी हैं और जीवों को इनका उपयोग करने की शिक्षा दे दी है। हममें भगवान् की परम कृपालुता का परिचय मिलता है और हम संसार पर उनकी ओपेमी अहेतुकी करुणा है उसे देख-देखकर सब मंत्र आश्चर्यचकित होते हैं। इसी पर महापुरुष ने कहा है कि जैसे बालक पर माता-पिता की दया होती है उससे भी कहीं बढ़ कर प्रभु की सम्पूर्ण जीवों पर कृपा है।

इस प्रकार हमें जीव की उत्पत्ति से भगवान् की सत्ता का, इसके अंगोपांगों की रचना में उनके पूरा सामर्थ्य का तथा इन अंगों के जो नाना प्रकार के गुण और कार्य हैं उन्हें देखकर प्रभु की महती कृपा का परिचय प्राप्त होता है। इस मनुष्य को कार्य करने के लिये और इस शरीर के सौम्य की दृष्टि से जितने पदार्थों की आवश्यकता थी वे सभी भगवान् ने दिये हैं, कोई भी वस्तु उससे छिपा कर नहीं रखी। इस प्रकार विचार करने से प्रभु की परम कृपा पहचानी जाती है। और इसी दृष्टि से अपने आपकी पहचान को भगवान् की पहचान की कुली कहा गया है।

दूसरी किरण

भगवान् की शुद्धता और निर्लेपता की पहचान

इस प्रकार हमें अपने स्वरूप की सत्ता से भगवान् के स्वरूप का तथा अपने गुणों से भगवान् के गुणों का तो परिचय हो ही गया। अब हम उनकी शुद्धता और निर्लेपता का तात्पर्य समझने का भी प्रयत्न करें। शुद्धता का तात्पर्य यही है कि हमारे मन में जो कुछ संकल्प होता है उसमें तो कुछ-न-कुछ स्पृहा होती ही है, किन्तु भगवान् उससे सर्वथा शुभ्य हैं। अर्थात् उनका वास्तविक स्वरूप संकल्प का विषय नहीं हो सकता। इसके सिवा वं देश और काल से भी सबथा निर्दिष्ट हैं। यद्यपि ऐसा कोई स्थान नहीं है जो उनकी सत्ता से रहित हो, तथापि उनके विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि वे अमुक स्थान में रहते हैं। इन निर्लेपता की पहचान भी अपने ही स्वरूप में हो सकती है। पहले मैं कह चुका हूँ कि यह जीव चैतन्यस्वरूप है अतः मन के सङ्कल्प में उस पर कोई रङ्ग-रूप नहीं भासता। इसके सिवा वह अनर्थाह, अलक्षण और अरूप भी है और जो वस्तु मर्यादा एवं रूप से रहित होती है उसका स्वरूप सङ्कल्प के अन्तर्गत कभी नहीं आ सकता, क्योंकि जिस वस्तु को नेत्रों द्वारा देखा हो अथवा जिसके समान कोई और वस्तु देखी हो उसी का स्वरूप सङ्कल्प के द्वारा जानने की प्रवृत्ति होती है। तात्पर्य यह है कि वस्तु के विषय में जो ऐसी जिज्ञासा हुआ करती है कि वह कैसी है? उसका रूप-रंग कैसा है? उसकी मर्यादा क्या है अर्थात् वह कितनी लम्बी-चौड़ी है?

चैतन्यस्वरूप परमात्मा के विषय में ऐसे किसी भी प्रकार के संकल्प का अवकाश नहीं है ।

अब, यदि तुम यह प्रश्न करो कि तो फिर यह कैसा है और जिस पदार्थ का कोई रंग या रूप ही नहीं उसको मत्प भी कैसे कहा जा सकता है ?—तो ऐसा कहना ठीक नहीं । तुम अपने विषय में ही विचार करो, तुम्हारा जो अपना चैतन्यस्वरूप है उसकी भी तो कोई मर्यादा या परिमाण नहीं है, उसके स्वरूप का भी तो वर्णन नहीं हो सकता । किन्तु ऐसा होने पर भी यदि तुम अपनी निर्लेपता को समझ सकते हो तो भगवान् के विषय में भी यही समझो कि उनकी निर्लेपता तुम्हारी निर्लेपता से भी बढ़कर है । लोग जो इस बात को सुनकर आश्चर्य मानते हैं और कहते हैं कि जिसका कोई रूप-रंग न हो उसे सत्यस्वरूप कैसे जानें, सो विचार करके देखें तो वे स्वयं भी वो रूप-रंग से रहित और सत्यस्वरूप ही हैं । यही नहीं, यदि यह मनुष्य विचार कर तो इसे अपने भीतर ही ऐसे अनेकों गुण मिलेंगे जो रूप-रंग से रहित हैं । क्रोध, प्रेम, पीड़ा और सुख-दुःख ये सभी अरूप हैं । अतः अरूप पदार्थ कैसे सत्य हो सकता है—यह प्रश्न व्यर्थ ही है । यदि मनुष्य राग, दुःख और स्वाद के आन्धर देखना चाहे तो उन्हें भी वो नहीं देख सकता । इसका कारण यह है कि रूप-रंग की खोज भी मन के संकल्प द्वारा होती है और संकल्प में वसी की मूर्ति स्पष्टतया आ सकती है जिस पदार्थ को नेत्रों द्वारा देखा हो । अतः संकल्प तो नेत्रों द्वारा देखे हुए पदार्थ को ही खोजता है । राज्य भी भवणोन्मुख का ही विषय है, उस तक भी नेत्र की पहुँच नहीं है और न वह उसका कोई रूप-रंग ही देख सकता है । तथा जिस प्रकार राज्य का स्वरूप नन्वेन्द्रिय की गति से परे है वसी प्रकार रूप-रंग तक भवणोन्मुख की पहुँच नहीं हो सकती । इसी प्रकार अन्य सब

इन्द्रियों के विषय भी मिश्र-मिश्र हैं । उनसे भी विसृष्ट्य के पदार्थ हैं जिसका ज्ञान केवल बुद्धि से ही होता है, वे किसी भी इन्द्रिय के विषय नहीं होते, अतः इन्द्रियागोचर नह जाते हैं । परन्तु इस रूढस्य को पुरुषार्थ और बुद्धि द्वारा समझा जा सकता है । अन्य प्रयोगों में इसका बहुत विस्तार है, इसलिये यहाँ इसका इतना ही वर्णन पर्याप्त है ।

यहाँ हमें मुख्यतया तो यही कहना था कि यह मनुष्य अपनी अल्पता और निराकारता के द्वारा भगवान् की अरूपता और निराकारता को पहचाने । मात्र ही यह भी निश्चय करें कि जिस प्रकार रूप-रंग से रहित जीव रूप-रंगयुक्त शरीर का रत्ना है और शरीर वस्त्र के द्वारा शाश्वत देश के समान है, वसी प्रकार सम्पूर्ण सृष्टि का स्वामी भगवान् अरूप एवं अनाकार है तथा यह सम्पूर्ण जगत् जो स्थूल और साक्षर है, उसकी आका में वर्तता है । इनके सिवा पहले यह कहा जा चुका है कि भगवान् किसी भी स्थानविशेष से बंधे हुए नहीं हैं । इसी प्रकार यह जीव भी शरीर के हाथ पाँव या शिर आदि किसी अंगविशेष में नहीं रहता, क्योंकि ये अङ्ग तो सभी लयबद्ध हैं, और चैतन्यस्वरूप जीव अलयबद्ध है । अलयबद्ध वस्तु सत्ता लयबद्धाकार में कैसे समा सकती है ? ऐसा होन पर तो वह भी लयबद्ध-लयबद्ध हो जायगी । अतः यह बड़ा आश्चर्य है कि यद्यपि जीव की सत्ता से बाहर कोई भी अंग नहीं है, सब उसकी सत्ता और आका के अधीन है, तथापि उसे किसी एक स्थान में नहीं कह सकते । इसी प्रकार वे प्रभु भी सम्पूर्ण सृष्टि के स्वामी और निर्लेप हैं, उन्हें पृथ्वी, आकाश या पाताल किसी भी एक स्थान में नहीं कहा जा सकता, तथापि साथ जगत् वन्हीं की सत्ता से विद्यमान है और वन्हीं के अधीन है । अतः भगवान् की शुद्धता और निर्लेपता का पूरा-पूरा रूढ्य तभी जाना जा सकता है जब जीव के पदार्थ स्वरूप का बोध हो ।

मनु ने भी कहा है कि मैंने मनुष्य को अपने स्वल्प के अनुसार रचा है । किन्तु धर्म शास्त्रों में इस रहस्य की गुप्त ही रखा है ।

तीसरी किरण

भगवान् और जीव के साम्राज्यों का वर्णन

इस प्रकार भगवान् के स्वरूप, गुण और अरूपता को तुमने समझ तथा उनकी निर्दोषता का भी तुम्हें परिचय हुआ। इससे अब यह भी आवश्यक हो जाता है कि तुम उनके साम्राज्य का भी ज्ञान प्राप्त करो। अतः अब तुम्हें यह अवश्य करना चाहिये कि वे किस प्रकार अपने साम्राज्य का सञ्चालन करते हैं, किस प्रकार समस्त देवताओं को अपनी आज्ञा में बसाते हैं और देवता लोग किस क्षिये उनके आदेश का अनुसरण करते हैं? साथ ही यह भी समझना चाहिये कि भगवान् संसार के कार्यों को किस प्रकार पूरा करते हैं, किस प्रकार भगवद्दाम से उनकी आज्ञा भूजोंक में आती है, कैसे वे नक्षत्रमण्डल का सञ्चालन करते हैं, किस प्रकार उन्होंने भूजोंक के जीवों की प्रवृत्तियों देवताओं के अधीन रखी हैं और किस प्रकार पृथ्वी के द्वारा सम्पूर्ण जीवों का पोषण होता है। इस विद्या के द्वारा भगवत्स्त्रीला का परिचय प्राप्त होता है। ग्रन्थों में इसका वर्णन बड़े विस्तार से किया जाता है।

किन्तु यह विद्या भी अपने-आपको पहचानने से ही प्राप्त हो सकती है। जब तक तुम्हें इस बात का ज्ञान न हो कि मैं इस शरीर का किस प्रकार अनुशासन करता हूँ, तब तक जो सम्पूर्ण संसार के सम्राट् हैं उन प्रभु के शासन का भेद तुम कैसे समझ

सकोरो ? अतः इस बात को समझने के लिये तुम अपने ही एक कर्म पर विचार करो । मान लो, तुम्हारे हृदय में भगवान् का नाम लिखने की इच्छा हुई । यह मङ्गल्य सबसे पहले तुम्हारे हृदय में स्फुरित होगा और फिर मस्तिष्क में जायगा । जिसको हृदयस्थान कहते हैं वह प्राण की स्थिति का स्थल है, समस्त इन्द्रियों के व्यापार इन्हीं के द्वारा मिट्ट होते हैं । शरीर-विज्ञानवाले तो इस प्राणों के स्थान का ही चैतन्य कहते हैं, परन्तु मेरे मत में यह स्थूल जड़ एवं नाशवान है । मैं जिस हृदय को चैतन्यरूप कहता हूँ वह तो ज्ञान का स्थान है, यह हमसे भिन्न अविनाशी है । अस्तु, जब मङ्गल्य हृदयस्थान से मस्तिष्क में पहुँचता है तो उस नाम की एक मङ्गल्य मयी मूर्ति बन जाती है । फिर यह मूर्तिमान् मङ्गल्य नादियों और मांस-पेशियों को रुपाक्षित करता है और उससे डेरित होकर अंगुलियों सेलनी को चलाती है, जिससे कागज पर अक्षर प्रकट होते हैं और उस नाम की मूर्ति प्रकट हो जाती है । इस प्रकार नाम की जैसी मूर्ति का मङ्गल्य में स्फुरण हुआ था वैसी ही यह इन्द्रियों के द्वारा कागज पर प्रकट होती है । सो जैसे इसके प्राकट्य में तुम्हारी इच्छा ही मूल कारण है वही प्रकार इस भगवत् की रचना का मूल कारण भी भगवान् की इच्छा ही है । जैसे वह इच्छा तुम्हारे हृदयदश में स्फुरित हुई थी वैसे ही भगवद्विच्छा का स्फुरण ईश्वरसत्ता में होता है । फिर जैसे तुम्हारी इच्छा मस्तिष्क में जाती है वैसे ही भगवद्विच्छा ईश्वर से देवताओं को प्राप्त होती है । तुम्हारी इच्छा की वैसे मङ्गल्य में मूर्ति बनती है उसी के अनुसार वह कागज पर अक्षरों के रूप में प्रकट होती है । वही प्रकार भगवद्विच्छा सबसे पहले महत्तत्त्वरूप में मूर्तिमयी होती

● 'हृदय' मङ्गल्य या मातृ का स्थान है और 'मस्तिष्क' विचार या निश्चय का ।

है और फिर देवताओं की प्रेरणा से पञ्चभूतों के रूप में स्थूल रूप धारण करती है। वात, पित्त, कफ भी भूतों के ही स्वभाव हैं। अतः जैसे कस्म के द्वारा अक्षर प्रकट होते हैं वैसे ही इन तीनों के मेल से नाना प्रकार के शरीर उत्पन्न हो जाते हैं। कस्म का कार्य तो यही था कि उसके द्वारा कागज पर तुम्हारे आवि मङ्गल्य की मूर्ति प्रकट हो गयी, उसी प्रकार यहाँ पञ्चभूतों का कार्य भी इतना ही है कि उनके द्वारा देवताओं की प्रेरणा से अनेक प्रकार के शरीर और वनस्पति आवि उत्पन्न हो जाते हैं। पहले जैसे मस्तिष्क में ही भगवान् की मूर्ति निश्चित हो जाती है और वही नाबियों एवं अंगुलियों के द्वारा कागज पर प्रकट होती है, उसी प्रकार वह सारी रचना पहले भगवान् के आवि संकेत के अनुसार महत्त्व रूप से हो लेती है और वही क्रमशः खगत् रूप में आविभूत होती है। जिस प्रकार तुम्हारी चेष्टना का स्थान हृदय है और उसी से सारी क्रियाएँ निम्न होती हैं, उसी प्रकार भगवद्विष्ठा का आवि स्थान ईश्वर है, उसी से सम्पूर्ण देवताओं को भी ब्रह्म प्राप्त होता है और उसी की मत्ता से संसार का सारा व्यवहार निम्न होता है। इस प्रकार जीव और ईश्वर के साम्राज्यों में कोई भी अन्तर नहीं है, किन्तु इस राज्य को वही समझ सकता है जिसके बुद्धिरूप नेत्र खुले हैं। भगवान् ने भी कहा है कि मैंने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया है। किन्तु यह बात तुम निश्चित जानो कि जिस प्रकार राजाओं के मेघ को कोई राजा ही जामता है उसी प्रकार भगवान् की लीला के राज्य का भी महापुरुष ही समझ सकते हैं सामान्य पुरुषों की वहाँ तक पहुँच नहीं होती।

इस प्रकार भगवान् ने तुम्हें भी एक माम्नाम्य दिया है, जिससे इस शरीररूप शरीर के राज्य द्वारा तुम उनके माम्नाम्य को पहचान सकते। अतः तुम उनके इस महाम् उपकार पर विचार करो, वही कि अपने इस राज्य के द्वारा ही तुम उनके माम्नाम्य का भी

परिचय प्राप्त कर सकोगे । तुम्हारे इस राज्य में हृदयस्मान ही वैकुण्ठ है, मस्तिष्क देवलोका है, शिष्ट महत्तत्त्व है, नेत्रादि इन्द्रियो देवता हैं और मिर आकाश है । तुम्हें तो प्रभु ने रूप रंग से रहित ही बनाया है और यह जो रूप-रंगवाला शरीर है इसका तुम्हें आधिपत्य दिया है । तुम्हारे लिये उनका आदेश है कि तुम एक पल के लिये भी अपने राज्य में अभावधान न रहो, यदि तुम इसकी आर से अवन रहोगे तो मुझे भी नहीं पहचान सकोगे । अतः पहले तुम अपने ही को पहचानो ।

यहाँ जो कुछ वर्णन किया गया है वह जीव और भगवान के राज्यों की सूचनामात्र है । यदि इनका माहोपासक वर्णन किया जाय तब तां बड़ा बिस्तार हो जायगा । इसी प्रकार हम ब्रह्माण्ड और देवताओं के जो पारम्परिक सम्बन्ध एवं देवताओं के जो स्वान और पुरियाँ हैं उनकी विषा भी अपार है । इन सबका तात्पर्य यही है कि बुद्धिमान मनुष्य को इस रहस्य का अनुभव करना चाहिये कि भगवान् हम सम्पूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं । किन्तु जिसका हृदय मलिन होता है वह यह कुछ नहीं समझ सकता । वह वा जेमा प्रमादी होता है कि उस भी भगवान् के स्वरूप की सुन्दरता और उनको अनुल्लिख शक्तिमत्ता पर भी विश्वास नहीं होता । यहाँ तक कहें, जीवों का बुद्धि तो पसी मलिन हो रही है कि यहाँ जो कुछ वर्णन किया गया है उसे भी वे नहीं समझ पाते, फिर भगवान् के स्वरूप को वे कैसे पहचान सकेंगे ?

चौथी किरण

शरीरविज्ञानियों और ज्योतिषियों के मतों की समीक्षा तथा भगवान् के राज्य और उनकी व्यवस्था का वर्णन

संसार में जो शरीर-विज्ञान के परिदृष्ट हैं वे तो वात, पित्त, कफ को ही मूलतत्त्व मानते हैं और ज्योतिषी लोगों के मत में हमारी सारी प्रवृत्ति नक्षत्रों के ही अधीन है। किन्तु इससे इनकी बुद्धि की मन्दता ही सूचित होती है। यह ऐसी ही बात है जैसे कोई व्यक्ति कागज पर लिखा खा हो और उस पर कलम से अक्षरों की आकृतियाँ बनते बल्लभर कोई मकोड़ा यह समझने लगे कि इन आकृतियों को तो लेखनी ही बनायी है। इसे मते ही बड़ी भारी खोज समझ कर वह कृतकृत्यता का अनुभव करे, परन्तु है यह उसकी अबूझदर्शिता ही। ऐसी ही स्थिति इन शरीर-विज्ञानवादियों की है। वे आपातदृष्टि से देखकर खड़, वात, पित्त और कफ को ही शरीर का उपादान और उन्हें ही सब कुछ करने भरनेवाला मानने लगे हैं। ज्योतिषी इनसे कुछ आगे बढ़े हैं। वे उस मकोड़े के समान हैं जो पहले की अपेक्षा कुछ विरोध बुद्धि रखता है और जिमने ऐसा निश्चय किया है कि ये अक्षर लेखनी की नहीं, अपितु इसे बसानेवाली अंगुलियों की कृति हैं। अतः ये वात-पित्तादि को नहीं बल्कि उनके प्रेरक नक्षत्रों को ही सब कुछ

परने-धरनेवाला मानते हैं। किन्तु हैं य भी मन्दमति ही, क्योंकि इनकी दृष्टि अभी नक्षत्रों से आगे उनके प्ररक्त दयताओं और दयताओं के भी शासक ईश्वर या भगवान तक नहीं गयी है।

इसके मित्र मित्र-मित्र भक्त्यादियों में आत्मा और अनात्मा के विषय में भी बड़ा भक्तमेव है। उनमें कोई तो ऐसे हैं जो शरीर और प्राणी को ही चैतन्य मानते हैं। उनकी दृष्टि तो बहुत ही स्थूल है; चैतन्यतत्त्व की उपलब्धि का मार्ग उनसे संबन्ध ओम्हल है। इसी से उनकी बुद्धि शरीर में ही अटकती रह गयी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो जीव को शरीर से मित्र मानते हैं, वे अथर्व चैतन्य के प्रकाश की ओर उन्मुख हैं। किन्तु इस प्रकार में भी उत्तरोत्तर अनेकों स्थल हैं। किन्हीं की दृष्टि में बड़ प्रकारा तारा के समान है किन्हीं की दृष्टि में चन्द्रमा के समान और किन्हीं की दृष्टि में सूर्य के समान। किन्तु इन प्रकारात्म्य पदों का अनुभव भी उन्हीं को होता है जिनकी बुद्धि की गति चिदाकार में है। इस पर खज़ील नाम के एक संत ने कहा कि जिस प्रभु ने पृथ्वी और आकाश को उत्पन्न किया है अभी तो उसकी ओर मैंने मुख किया है। और महापुरुष भी कहते हैं कि भगवान् और जीव के बीच में सत्तर हजार पर्व हैं, ये निवृत्त हो तो जीव प्रकाश रूप हो जाय। तात्पर्य यह है कि भगवान् के सत्तर हजार पर्व अर्थात् खज़ारों हैं और ये सब प्रकारारूप हैं। मैं यदि वे इन सब पदों को इना दें तो निश्चय ही उनका ऐसा प्रकाश हो कि जीव उनके तेज को सहन न कर सके, निश्चय ही उसका मुख भस्म हो जाय।

इन सब वाक्यों का तात्पर्य यही है कि यद्यपि अरम तत्त्व अत्यन्त दुर्लभ है तथापि आशिक अत्य ममी मतों में है। शरीर विज्ञानियों ने जो कुछ कहा है वह भी ठीक ही है। उनकी बात तो सभी अमर्य हो सकती थी सब बात, विद्य कफ में भी

मगवान की सत्ता न होती। इनकी भूख तो केवल इतनी ही है कि इनकी इस अत्यन्त मिम्नस्तर में ही अलंबुद्धि हो गयी है और उन्होंने इसी को चरम स्वाम मान लिया है। अतः उन्हें मन्वमति ही कहा जा सकता है। उन्होंने मानो एक साधारण सेवक को ही राजा मान लिया है, यह नहीं समझ कि ये तो उस महाराज के अत्यन्त तुच्छ टहलुए हैं। इसी प्रकार ज्योतिषियों ने जो जगत को नक्षत्रों के अधीन कहा है वह भी अंशतः ठीक ही है, क्योंकि यदि नक्षत्रों में मगवान की सत्ता न होती तो संसार में रात-दिन का भी भेद न होने पाता। सूर्य भी तो एक विशाल नक्षत्र ही है, उसी के द्वारा रात-दिन और शीत उष्ण का भेद होता है। सूर्य जब सामने आता है तो दिन होता है और ओम्हल हो जाने पर रात होती है। इसी प्रकार जब वह धूम्र के निकट रहता है तो ग्रीष्म ऋतु होती है और जब दूर रहता है तो शीत ऋतु। मगवान ने ही सूर्य को प्रकाश और उष्णता प्रदान किये हैं। अतः सूर्य वहीं की मत्ता से अपना कार्य कर रहा है। इसी प्रकार उन्होंने शुक्र को शीतलता दी है और उस शोषण करने वाला बनाया है तथा एक दूसरे नक्षत्र को उष्ण और मज्जल रखा है। अतः नक्षत्रों को संसार की प्रवृत्ति का कारण मानना भी धर्म के विरुद्ध नहीं है। ज्योतिषियों को तो इसीलिये भ्रान्त कहा है, कि वे नक्षत्रों को ही संसार की प्रवृत्ति का मूल प्रेरक मानते हैं, यह नहीं जानते कि ये भी पराधीन हैं और श्रीमगवान की आज्ञा से प्रेरित होकर ही अपने अपने काम में लगे हुए हैं। इनमें स्वयं कोई शक्ति नहीं है। जैसे हाथों को भी भुजा और कंधों की नाड़ियों द्वारा मस्तिष्क ही प्रेरित करता है इसी प्रकार ये तारामण्डल और नक्षत्र भी मगवान की आज्ञा का अनुबलन करनेवाले तुच्छ टहलुओं के समान ही हैं।

इस प्रकार यद्यपि आशिक नरय शरीर विज्ञानियों की अपाति

बियों के मतों में भी है, किन्तु वे वास्तविक रहस्य को नहीं जानते और अपने अपने मतों का आग्रह करके अपने मत को ही परम मिथ्यान्त समझते हैं । उनका विषय में यह दृष्टान्त पूर्णतया अतिरिक्त होता है—किमी स्थान पर कुछ अग्ने रहते थे । उन्होंने मुना कि वहाँ नगर में एक हाथी आया है । उनकी इच्छा यह जानने की हुई कि हाथी कैसा होता है । अतः वे हाथी के पास आ उसे हाथ से छूटने लगे । उनमें से किसी का हाथ हाथी की टाँग पर, किसी का हाँत पर, किसी का मूँड़ पर और किसी का कान पर पड़ा । बस, उन्होंने समझ लिया कि हाथी ऐसा ही है और वे छोटकर परस्पर पूछने लगे कि भाई ! हाथी कैसा था । उनमें से जिसने हाथी की टाँग पकड़ी थी वह बोला, 'हाथी लम्बे का समान था,' जिसने हाँत पकड़ा था वह बोला, 'हाथी मूसल की तरह था,' जिसने मूँड़ छुई थी वह कहने लगा कि हाथी अँगूरों की बाँहों का तरह था, और जिसने कान पकड़ा था वह बोला, 'हाथी पंखे की तरह था ।' इस प्रकार मतभेद होने से उनमें म्ल वाद-विवाद होने लगा । अब विचार किया जाय तो अतः उन सभी का कथन ठीक है, परन्तु यही पूर्ण सत्य नहीं है । इसी प्रकार शरीरविज्ञानियों और स्थितिपियों ने भी महाराज के कुछ दृष्टान्तों को ही उनका अद्भुत सामर्थ्य देखकर महाराज मान लिया है । किन्तु जिन्हें भगवान् ने अपने पास पहुँचने का सीधा मार्ग दिखाया है वे उनकी तुच्छता और पराधीनता को अच्छी तरह समझते हैं और जानते हैं कि जो पराधीन होता है वह राजा नहीं हो सकता, अतः इन सबके स्वामी तो भगवान् ही हैं ।

इसलिये हम ऐसा समझते कि यह ब्रह्माण्ड एक राजमहल के समान है । उसका एक कक्ष वैकुण्ठपुरी है, जो प्रधान मन्त्री के रहने का स्थान है । इस राज्य के प्रधान मन्त्री भगवान् बिष्णु हैं जो परब्रह्मस्वी महाराज के अत्यन्त समीपवर्ती हैं और

सभी जिनके अधीन हैं। उनके निवासस्थान के चारों ओर एक बारहदरी है, ये ही बारह राशियाँ कही जाती हैं। इनमें से प्रत्येक द्वार पर उस प्रधान मन्त्री का एक-एक कमचारी रहता है। ये ही बारह राशियों के बारह देवता हैं। इस बारहदरी के बाहर नवग्रह रूप जो बुधवार भूमत रहते हैं। प्रधान मन्त्री की ओर से कर्मचारियों को जो आज्ञा होती है उसे ये भी सुनते हैं। इनके नीचे पञ्चतत्त्वस्वरूप पाँच पदाति हैं। इनकी दृष्टि सर्वदा बुधवारों की ओर ही रहती है और ये यही देखते रहते हैं कि उनके द्वारा हमारे लिये महायज्ञ की क्या आज्ञा होती है। इन पदातियों के हाथ में जो पाँच पाश हैं वे ही वात-पित्तादि बंधे गये हैं। उनके द्वारा वे भगवान् की आज्ञा से किन्हीं मनुष्यों को तो उच्छ्वस की ओर खींच लेते हैं और किन्हीं को नीचे गिरा देते हैं—किन्हीं को सुखरूप शिरोपाँच देते हैं और किन्हीं को दुःखरूप वस्त्र देते हैं। इस प्रकार यद्यपि सुख-दुःख भी भगवान् की प्रेरणा से ही प्राप्त होते हैं, किन्तु संसार में जब किसी मनुष्य को भोगों की ओर से विरग और शोकदुःख-सा देखा जाता है तो वैद्य लोग तो कहते हैं कि इसे वायु रोग है इसका कारण शीत ऋतु की शुष्कता है, जब तक वसन्त न आवे इसका उपचार नहीं हो सकता; और जब उसी को कोई ज्योतिषी देखता है तो वह कहता है कि इसे यह वायुरोग बृहस्पति के क्रोध से हुआ है, क्योंकि इस समय बृहस्पति और मंगल का विरोध है अतः जब तक इनका विरोध दूर न हो इसका रोग दूर नहीं हो सकता। सो एक दृष्टि से यद्यपि उनका कवन भी ठीक है किन्तु उसकी जो भोगों से अरुचि हुई है उसका वास्तविक कारण तो और ही है।

वात वास्तव में यह है कि भगवान् जिस जीव का उद्धार करना चाहते हैं उसके पास दुरन्त ही बृहस्पति और मंगल इन दो आबागोही वृत्तों को भेजते हैं। उनकी आज्ञा से वायु रूप

प्राप्ति उम जीव पर शुष्कतारूप पाश डालता है, जिससे वसन्त पित्त भोगों की आरंभ विरक्त हो जाता है। फिर वह शाक-रूपी चामुक लगा कर उसकी भ्रष्टा-रूपी बागडोर खींचता है, जिससे वसन्त मुख भगवान् के दरबार की आरंभ हो जाता है। इस रहस्य को शरीर शास्त्रा आरंभ व्याधिवा मही समझते, यह विद्या तो सन्तों के अनुभव-रूपों समुद्र में ही छिपी हुई है। सन्तों की विद्या सभी दिशा और सभी कायों में भरपूर है अतः वे भद्र और नक्षत्रों की गति को भी पहचानते हैं और यह भी जानते हैं कि वे भी भगवान् की आज्ञा पाकर ही किसी जीव को उठाते और किसी को गिराते हैं। तथापि वैद्य और व्यक्तियों का कथन भी ठीक है, यद्यपि वे महाराज, प्रधान मंत्री और सेनापति को नहीं जानते। वे नहीं समझते कि इस रोग और चिन्ता में भी प्रभु की अपार कल्याण ही भरी हुई है, क्योंकि वे दुःख, रोग, आपत्ति और दृष्ट देकर भी जीव को अपनी ही ओर खींचते हैं। प्रभु का कथन है कि जब सात्विकी पुरुषों को कोई रोग होता है तो मैं उन्हें पीड़ा नहीं देता, बल्कि उस दुःख के द्वारा भी मैं अपने प्रियजनों को अपनी ही ओर खींचता हूँ। अतः यह दुःख भी जीवों को मेरी ओर खींच ले जानवाली गस्ती ही है।

इस प्रकार पहले हमने जीव के स्वरूप की पहचान के विषय में वर्णन किया और फिर भगवान् के स्वरूप का परिचय कराया। अब भगवान् के राज्य और उनकी व्यवस्था की पहचान करायी है। यह पहचान भी जीव को अपने राज्य और अपनी व्यवस्था की पहचान होने पर ही प्राप्त होती है, इसलिये पहले उस्तास में अपने आपकी पहचान का ही वर्णन किया गया है।

पाँचवीं किरण

भगवत्स्तुतिपरक चार वाक्यों का विवरण

यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि भगवान् की स्तुति चार वाक्यों से की गयी है। ये वाक्य हैं—

- १ भगवान् निर्लेप और शुद्ध हैं।
- २ वे सम्पूर्ण जगत् के ईश्वर हैं।
- ३ भगवान् एक हैं, उनके समान कोई दूसरा नहीं है।
- ४ वे सबसे बड़े हैं, और परे से भी परे हैं।

ये चार वाक्य यद्यपि बहुत संक्षिप्त हैं, तथापि भगवान् की पूर्णता को सूचित करनेवाले हैं। तुमने जब अपनी निर्लेपता के द्वारा भगवान् की निर्लेपता को समझा, तब तुम्हें निर्लेपता के अर्थ की पहचान हुई। फिर जब अपने राज्य द्वारा तुम्हें भगवान् के साम्राज्य का परिचय हुआ और तुमने समझा कि क्लेश, कर्म और स्वभावसहित बितने वस्तुओं का सम्बन्ध तुम्हारे साथ है, वे सब ईश्वर के ही अधीन हैं, तो 'धर्मवाद के योग्य कौन है' इस बात का तुम्हें पता लग गया। तुम यह बात जान गये कि ईश्वर के सिवा और कोई सुख देनेवाला नहीं क्योंकि स्वयं कोई भी समथ या स्वाधीन नहीं है। अतः जो भी सुख प्राप्त होते हैं वे प्रभु का ही उपकार हैं, और उन्हीं का धर्मवाद करना चाहिये। इस प्रकार जब तुम यह समझ गये कि कोई भी समथ नहीं, सब भगवान् के ही अधीन हैं, तब उपर्युक्त तृतीय वाक्य

अब तात्पर्य भी सुझाती समझ में आ ही गया। अब रहा चौथा बाक्य, उसका तात्पर्य यह समझना चाहिये कि तुम जो ऐसा मानत हो कि मैंने भगवान को पहचान लिया, मो वास्तव में तुमने उन्हें कुछ भी नहीं पहचाना है, क्योंकि उनकी महत्ता का अर्थ तो यही है कि सार अनुमानों के द्वारा भी जीव उन्हें वास्तव में नहीं पहचान सकता। बड़ होने का यह अर्थ नहीं समझना चाहिये कि भगवान् अमुक पदार्थ से बड़ा है। क्योंकि वास्तव में उनके सामने तो कोई पदार्थ है ही नहीं। यह जितनी सृष्टि है, वह सब भगवान् के प्रकाश का ही प्रतिबिम्ब है, और उन्हीं की सत्ता से मास रहा है। ऐसी स्थिति में मला, उन्हें किससे बड़ा कहेंगे ? जिस प्रकार घूप सूर्य से भिन्न है ही नहीं, वो सूर्य को घूप से बड़ा भी कैसे कहा जायगा ?

अब भगवान् की महत्ता का बड़ाई का अर्थ यही है कि मनुष्य अपनी बुद्धि या अनुमान के द्वारा उन्हें किसी प्रकार नहीं जान सकता। तथा उनकी ओ निर्लेपता और शुद्धता है उसे भी मनुष्य की निर्लेपता के समान समझना अवगम्य अनुचित है। क्योंकि भगवान् का स्वरूप तो इस सम्पूर्ण भासमान प्रपञ्च से विलक्षण है, उसे किसी के भी समान नहीं कर सकते। फिर मला यह मनुष्य उसकी क्या समता कर सकता है ? भगवान् ऐसी बुद्धि से रक्षा करें, जिसके द्वारा जीव उनके महान् पौरुष और साम्राज्य को मनुष्य के पौरुष और राज्य के समान ही जाने, अथवा उनकी विद्या और शक्ति की मनुष्य की विद्या और शक्ति से तुलना करे। यद्यपि पहले हमने भी इसी प्रकार बर्णन किया है, किन्तु वह तो प्रभु के स्वरूप को उचित करने के लिये एक दृष्टान्तमात्र कहा है। उसका उद्देश्य केवल इतना ही है कि इस प्रकार मनुष्य को भगवान् के विषय में कुछ समझ हो जाय। जैसे कोई बालक किसी बुद्धिमान पुरुष से पूछे कि राज्य करने में कैसा

सुख मिश्रता है ? और, वह कह वे कि जैसा तुम्हें गेंद-बस्ता खेलने में । वास्तव इस खेल के सुख से अधिक सुख खानसा ही नहीं, इसलिये उसे राग्यसुख को उसके द्वारा लक्षित करवाया जाता है । इस दृष्टान्त के सिवा और किसी प्रकार वह उसे समझ भी तो नहीं सकता । किन्तु वास्तव में यह बात सब जानते ही हैं कि इन दोनों सुखों की परस्पर कोई तुलना नहीं हो सकती । हाँ, 'सुख' शब्द से दोनों ही का परिचय दिया जाता है, अतः संज्ञा की एकता होने के कारण वास्तव को उसके कुछ बोध कराया जा सकता है । इसी प्रकार भगवान् की शुद्धता और निर्लेपता का परिचय देने के लिये जो मनुष्य की शुद्धता और निर्लेपता का वर्णन किया है, वह भी मन्वद्बुद्धि पुरुषों को समझने के निमित्त से ही है । अतः इसमें कोई सन्देह नहीं है कि भगवान् की पूर्णता को भगवान् के सिवा और कोई नहीं जान सकता ।

वास्तव में भगवान् की पहचान का विषय इतना विस्तृत है कि उसका कोई अन्त नहीं है । यहाँ तो भगवान् के प्रति जीव की प्रीति और भय बड़े, इस निमित्त से थोड़ा-सा वर्णन कर दिया है । और इतना ही समझने का मनुष्य अधिकारी भी है । जीव की भलाई तो भगवान् की पहचान और उनकी सेवा-भजन आदि में ही है, जिससे कि सृष्टि के समय उसका ध्यान भगवान् की ओर लगा रहें, क्योंकि वे ही जीव की स्थिति के स्थान हैं, और अन्त में निःसन्देह यही इसे पहुँचना है । अतः इसकी भलाई इसी में है कि पहले ही प्रभु में इसका प्रेम हो जाय । प्रभु में जिसकी अतिनी अधिक प्रीति होती है, उतना ही उसे उनके दर्शनों में विरोध आनन्द आता है । और जब तक जीव को उनकी पहचान न हो अथवा भजन की अधिकता न हो तब तक उसके हृदय में भगवत्प्रेम की प्रगाढ़ता नहीं होती । यह बात तो प्रसिद्ध ही है कि जिस पुरुष के साथ किसी की विशेष प्रीति होती है, उसी

का यह अधिक स्मरण करता है, और जिसका अधिक स्मरण किया जाता है, उसी के साथ प्रीति भी बढ़ होती जाती है। कहते हैं, एक बार मृत बाउद को आकाशवाणी हुई थी कि 'हे शब्द ! तूरे सब कामों को सिद्ध करनेवाला मैं ही हूँ और तेरा प्रयोजन भी मेरे ही साथ है, अतः तू एक क्षण भी मर भजन से अपेक्षित मत हो ।'

परन्तु इस मनुष्य के हृदय में भजन तभी होता है, जब पहले वह स्वर्गों में वर्तते और इसे स्वर्गों का व्यवसाय तब मिलता है जब वह सम्पूर्ण भोग वासनाओं को त्यागे । अतः पाप कर्मों को त्यागना ही हृदय की मुक्ति का कारण है, और स्वर्गों को ग्रहण करने से ही भजन में दृढ़ता होती है। ये दोनों साधन भगवान् के प्रति प्रेम उत्पन्न करनेवाले हैं, और उत्तम भोगों का बीज भी भगवान् के प्रेम में ही है। यह जीव शरीरभारी है, अतः यह सभी प्रकार के भोगों से शून्य तो रह नहीं सकता, इसे शरीर निर्वाह के लिए भोजन और वस्त्रों की अपेक्षा तो रहंगी ही। इस लिये इसे विचार में स्थित होकर कर्तव्य कर्म और भोगवासना का विवेक करना चाहिये। विचार की मर्यादा भी दो प्रकार की होती है—एक तो यह कि मनुष्य अपनी बुद्धि और अनुभव के आधार पर ही अपनी मर्यादा का निश्चय करे, और दूसरी यह कि किन्हीं महापुरुष के आश्रित रहकर उनकी आज्ञानुसार आज्ञा रख करे। किन्तु अपनी बुद्धि और पुरुषार्थ के आश्रित रहकर मर्यादा में रहना बहुत कठिन है क्योंकि जीव के हृदय में भोग वासना की इतनी प्रवृत्ति है कि वह इसकी बुद्धि को अन्ध करके पथाथ मार्ग को इसकी दृष्टि से अस्मत् कर देती है, और अपने असीम भोगों को ही पुरुष का रूप देकर सामन ले जाती है। अतः इस मनुष्य को अपना आचरण स्वाधीन नहीं रखना चाहिये। किन्हीं महापुरुष को अपना शरीर समर्पित कर देना चाहिये। हों,

सभी मनुष्य ऐसे नहीं होते, जिन्हें आत्म-समर्पण किया जाय। जो ज्ञान-विज्ञानसम्पन्न सन्त हों, उनकी आज्ञा के अनुसार आचरण करे, कभी उनकी आज्ञा का उल्लंघन न करे। ऐसा होने पर सद्बुद्ध ही में कल्याण हो सकता है, और यही वास्तव में सन्तों का सच्चा सौभाग्य होना भी है। इसके विपरीत जो पुरुष अपनी वासनाओं के कारण सन्त की मर्मादा का उल्लंघन करता है, उसकी बुद्धि तत्क्षण नष्ट हो जाती है। इसी पर प्रभु कहते हैं कि जिस मनुष्य ने मर्मादा का त्याग किया है उसमें अपने पर ही अन्याय कर जाता है।

छठी किरण

संतमार्ग से विपरीत चलनेवाले सात प्रकार के मूर्खों का वर्णन

जिन लोगों ने अपनी वासनाओं के कारण सन्तों की आज्ञा और मर्मादा को त्यागा है, उनकी स्थितियाँ सात प्रकार की होती हैं। उनका हम क्रमशः वर्णन करते हैं—

पहले—ये ऐसे मूर्ख होते हैं कि इनका भगवान् पर भी विश्वास नहीं होता। ये कहते हैं—“भगवान् कल्पनामात्र है। यदि वास्तव में कोई इस जगत् का ईश्वर होता तो उसका भी कुछ रूप-रंग होना चाहिये था। किन्तु ईश्वर का तो कोई रूप-रंग या स्थान-विशेष आदि पाया नहीं जाता, इसलिये वह केवल कल्पना ही है। इस जगत् के कार्य तो तत्त्वों के स्वभाव और मन्त्रों की प्रेरणा से ही होते हैं।” इन मूर्खों का मत है कि मनुष्य एवं अन्य जीव तथा जना प्रकार की रचना जो दिव्यापी देती है वह ईश्वर के बिना स्वयं ही उत्पन्न हुई है और इसी प्रकार स्थित रहेगी। अथवा इसे तत्त्वों का स्वभाव ही समझना चाहिये। सो, उनका यह कथन व्यर्थ ही है। वे मूर्ख तो अपने विषय में ही कुछ नहीं जानते, तब और किसी पदार्थ को क्या जानेंगे? उनका कथन ऐसा ही है जैसे कोई पुरुष सिले हुए अक्षरों को देखकर कहे कि ये अक्षर तो किसी विद्वान् और समर्थ लेखक के बिना स्वयं ही लिख गये हैं, अथवा अनादिकाल से इनकी मूर्ति इसी प्रकार बनी

भाषी है। सो जिनके मुखरूप नेत्र मुखे हुए हैं, उन माम्यहीनों की ही ऐसी दृष्टि हो सकती है। इस विषय में शरीरविज्ञानियों और ज्योतिषियों की मूल का वर्णन तो पहले कर ही चुके हैं।

दूसरे—ये लोग ऐसे मूर्ख हैं कि परलोक को ही नहीं मानते, और कहते हैं कि मनुष्य भी घास और खेती की तरह ही है। जब यह जीव मरता है तो मूल ही से मट्ट हो जाता है, इसलिये पाप, पुण्य, सुख, दुःख और ताड़ना आदि सब व्यर्थ ही है। इनकी मूर्खता तो वही कि अपने को भी घास अधवा राखे और बैलों की तरह समझते हैं तथा आत्मा को चैतन्य और अविनाशी है, उसे नहीं पहचानते। मृत्यु तो केवल शरीर के नाश का ही नाम है, किन्तु ये इस बात का नहीं समझते।

तीसरे—ये लोग भगवान् और परलोक को मानते हैं, परन्तु इनका विश्वास ऐसा शिथिल होता है कि उन्हें सन्तजनों के वाक्यों में विश्वास नहीं होता। ये कहते हैं—“भला भगवान् को हमारे भजन की क्या आवश्यकता है और हमारे पापाचरण से भी उन्हें क्यों दुःख होता है, क्योंकि भगवान् तो ऐसे समवर्ती हैं कि उनके लिये तो भजन और पाप में कोई अन्तर है नहीं। फिर भला, वे हमारे भजन की भी क्या अपेक्षा रखते हैं ?” ये मूर्ख भगवान् के इस कथन पर कोई ध्यान नहीं देते कि जिज्ञासुजन जो पुरुषार्थ और शुभकर्म करते हैं, वह उनके मन की पवित्रता के लिये ही होता है। ये माम्यहीन पुरुष तो यही समझते हैं कि भजन और शुभकर्म भगवान् के लिये किये जाते हैं, अपने कल्याण के लिये नहीं। इनकी यह समझ ऐसी ही है जैसे कोई रोगी कुम्भ्य का त्याग न करे और कहे कि इससे बैध की क्या हानि है ? ठीक है इसमें बैध की तो कोई हानि नहीं है किन्तु रोगी का तो नाश हो ही जाता है। रोगी का नाश बैध की अप्रसन्नता से नहीं, अपितु कुम्भ्य ही से होता है। बैध तो उसे आरोग्यताम का

मार्ग दिखातेवाला ही है। इसी प्रकार मलिन स्वभाव युद्धि के नाश का कारण है और भगवान् के भजन तथा उनकी पहचान से युद्धि नीरोग होती है।

चौथे—उन मूर्खों का कहना है कि मन्तों ने जो हृदय को भोग और क्रोधान्ति से दूष्ट करने को कहा है, यह असम्भव है, क्योंकि ये स्वभाव तो मनुष्य को मृष्टि के आगम्य से ही मिले हुए हैं। उनकी निवृत्ति के लिये प्रयत्न करना तो पैसा ही है जैसे कोई काले कम्बल को सफ़ेद करना चाह। ये लोग नहीं जानते कि मन्तों ने तो क्रोध और भोग को अपने अधीन करने को ही कहा है, जिससे कि मनुष्य मन्तों की आज्ञा और मर्यादा का पालन न करे। इसके बिना उन्होंने जो राजसी-नामसी कर्मों का त्याग करने को कहा है, यह बात तो हो ही सकती है। ऐसी स्थिति तो अनेकों पुरुषों ने प्राप्त की है। महापुरुष ने कहा है कि अन्य मनुष्यों की तरह मैं भी क्रोध करता हूँ परन्तु मेरा हृदय मन्तों नहीं होता। प्रभु ने भी ऐसे लोगों की प्रशंसा की है, जिनमें क्रोध पर विजय प्राप्त की हो और विजय प्राप्त करने का अभ्यस तो यही है कि क्रोध तो हो, किन्तु वह हृदय का मन्तों न करे। यदि मन्तों क्रोध न हो तो उस क्रोध पर विजय प्राप्त करना भी कैसे करेंगे ?

पाँचव—ये लोग कहते हैं कि भगवान् तो परम कृपालु और दयालु हैं। वे हमारे अवगुणों की ओर नहीं देखेंगे। पर यह नहीं जानते कि यद्यपि वे परम दयालु हैं, तथापि पापियों को दण्ड देने वाले भी हैं। इस संसार में जो नाना प्रकार के रोग, कष्ट और निघनता आदि दुःख हैं उन पर इनकी दृष्टि ही नहीं आती। भगवान् तो निरपेक्ष ही असंख्य कृपालु और दयालु हैं। किन्तु जब हम अपनी आभीषिक्त के लिये प्रयत्न करते हो तब तुम्हारी यह दृष्टि कहाँ रहती है ? यदि उनकी दयालुता में विश्वास हो तो

व्यवहार और आजीविका के लिये उद्योग करने की क्या आवश्यकता है ? क्योंकि प्रभु तो विश्वम्भर है । वह तो उद्योग बिना ही सबका पालन करनेवाले हैं । उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पृथ्वी और आकाश के भीतर रहनेवाले सम्पूर्ण जीवों का पालन करनेवाला एकमात्र मैं ही हूँ । ऐसा कहकर मानो प्रभु ने स्पष्ट ही जीव को व्यावहारिक प्रवृत्ति में पड़ने से रोका है । किन्तु उन्होंने कहीं भी मज्जन या पुरुषार्थ करने के लिये मना करके उसे परलोक सुधारने का प्रयत्न करने से नहीं रोका । ये लोग भगवान् को परम वृषाक्षु समझकर भी यदि माया की चप्या नहीं त्याग सकते, तो ध्वर्य ही अपने मुक्त से परलोक की बातें बनाते हैं, और कहते हैं कि भगवान् हमें क्षमा कर देंगे । वास्तव में ये अपने मन के सिखावे हुए हैं और वासनाओं के दास हैं । भगवान् की कृपा पर उन्हें कुछ भी विश्वास नहीं है ।

छटे—ये लोग ध्वर्य अभिमानी होते हैं । ये कहते हैं कि हमें वह अवस्था प्राप्त हुई है कि पाप हमें स्पर्श ही नहीं कर सकते । हमारा धर्म तो ऐसा पक्का है कि हमें किसी प्रकार का मल कभी स्पर्श ही नहीं कर सकता ।

अधिकतर तो इन लोगों की ऐसी स्थिति होती है कि यदि इनके एक बचन का भी खण्डन कर दिया जाय तो जन्म भर के लिये विरोधी बन जाते हैं, अथवा मोक्षन के लिये एक प्रास माँगें, और वह न मिले तो इनका हृदय क्रोधान्धकार से भर जाता है । यस्तुतः तो परमपुरुषार्थ में इनकी ऐसी दृढ़ता होती नहीं कि पाप इन के पास न फटक सके, फिर इनका इस प्रकार अभिमान करना कैसे संगत हो सकता है ? यदि किसी ने दम्य और क्रोध के द्वारा ऊपर से बैर भाव और भोगविलास को दबा भी दिया, और इतने में ही समझने लगा कि मैंने परमपद प्राप्त कर लिया है, तो वह अभिमानी ही कहा जायगा, क्योंकि सन्तों की अवस्था तो ऐसी

हुई है कि जब कभी उनसे कोई झुटि हो गयी है, ता वे भगवान् के भय से रोने लगते हैं और प्रभु से प्रार्थना करके उसके लिये क्षमा माँगते हैं। ओ सचचे मत्पुण्य हुए हैं, वे तो थोड़े से पाप से भी डरते थे, और मलिनता का सम्प्रेह होने पर हृदय व्यथ भी त्याग देते थे। फिर इन मूर्खों ने कैसे समझ लिया कि हम मान और भागों के बन्धन से मुक्त हो गये हैं। इन बुद्धिहीनों की अवस्था उन मन्तों से बढ़कर तो हुई नहीं है। यदि मन्त्रों कि मन्त्र जन भी कर्मों में निक्षिप्त ही थे उन्होंने जीवों के कल्याण के लिये ही अशुभ कर्म त्यागे थे, तो भी उनकी ही तरह य लोग लोक कल्याण के लिये अशुभ कर्मों का त्याग क्यों नहीं करते? इन्हें भी तो यह समझना चाहिये कि यदि कोई हमारे अशुभ कर्मों को देखेगा तो वह भी धर्म-मार्ग से भ्रष्ट हो जायगा और उसकी बुद्धि नष्ट हो जायगी। यदि कहे उनकी बुद्धि नष्ट होने से हमारी क्या हानि है, तो इस प्रकार तो लोगों का अहित होने से उन महापुरुषों की भी कोई हानि नहीं होती थी। महापुरुषों के लिये भी व्यवहार की शुद्धि परम आवश्यक है। कहते हैं, महापुरुष के पास मरुतम मास से एक छुट्टाया आया। उन्होंने उस मुँह में डाल लिया, किन्तु जब मालूम हुआ तो उस तुल्य भूक दिया। मला, व उसे आ ही लेते तो भी उन्हें क्या पाप लग सकता था और क्या उसमें दूसरे लोगों की हानि होती? किन्तु जब उन्होंने उस छुट्टारे को खाने में भी हानि देखी तो इन मूर्खों को क्या मास-मदिरा के सेवन से भी हानि नहीं होगी। बिचार करें, तो उनकी अपेक्षा इन मूर्खों की स्थिति बड़ी-बड़ी तो नहीं है, और न छुट्टारा खाने के पाप से मास-मदिरा सेवन का पाप ही कम है। यह कैसे जाना जाय कि उन्हें तो छुट्टारा खाने से भी पाप लगता था, और इन्हें मास-मदिरा में भी कोई दोष नहीं होता। इससे निश्चय होता है कि इनकी पंमी करने लगे देखकर माया डँपती है। इन मूर्खों को अपने अपना

हास्यास्पद और निस्सीना ही बना रक्खा है। बुद्धिमान लोग जब इनके धर्मों को देखते हैं, तो थकित रह जाते हैं। धर्मात्मा पुरुष तो वे ही हैं, जो इस मन को छलरूप जानते हैं। जिस पुरुष ने मन और पाश्चात्याओं को अपने अधीन नहीं किया, वह तो मड़ा नीच है, घोर पशु ही है। जिसे अपने मन की चालों का पता ही नहीं लगता, उसका अभिमान करना तो व्यर्थ ही है। उसका यह करना कि मैंने मन का अपने अधीन कर लिया है, कोरी मूर्खता ही है। उसमें मन को जीतने का कोई लक्षण ही नहीं पाया जाता। मन को जीतने का लक्षण तो यह है कि जीव का कर्म उसकी वामनाओं के द्वारा प्रेरित न हो, अपितु वह मन्तों की आज्ञाओं का अनुसरण करे और सर्वथा अपने को उन्हीं की आज्ञा के अधीन रखे, तभी वह मज्जा खा मज्जा है। जो पुरुष अपने समानपन और चतुराई से निर्दोष बनना चाहता है वह तो मन का दाम और मूठ्ठा अभिमान करने वाला है अपने मन का निरीक्षण कभी नहीं छोड़ना चाहिये। जब मनुष्य मन की ओर से निर्दोष हो जाता है तो अवश्य ज्ञाता जाता है, और फिर इसे अपने सर्वनाश का भी पता नहीं चलता। इसके बिना मन्तों के आदेशानुसार आचरण करना तो शिष्टाचारों का प्रथम कर्तव्य है। इसके बिना तो धर्म की ही हड़ता नहीं होती, फिर परमपद पाने की तो संभावना ही क्यों है। वह तो परे से भी परे है, अतः उसका अभिमान करना तो व्यर्थ ही है।

सातवें—ये लोग अपनी वामनाओं की प्रबलता से ऊँचे हो जाते हैं। उन्हें अनजान नहीं वह सकते क्योंकि ये अपने को निर्दोष नहीं समझते। जब मनमाना आचरण करने वाले लोगों को कुमार्ग में चलने और तरह-तरह के भोग भोगते देखते हैं तथा साथ ही यह भी देखते हैं कि वे बड़ी गम्भीर और सूक्ष्म बातें कर कर अपने को संत रूप से प्रकट करते हैं और वेग भूया भी

मर्तों का सा ही रहते हैं, तो इनमें भी वैसी ही भोगलम्प्यता आ जाती है। य भोगों की दुःखरूपता को न जानकर रहते हैं, "भाग निन्दनीय नहीं है, भीरु न इनमें दुःख ही है।" इनकी दुःखरूपता को केवल चयनमात्र ही है। य लोग पात्रादिभयों के संग और मन की वामनाओं के कारण अत्यन्त अप्रसन्न और अंधे में हो जाते हैं, तथा माया का इन पर पूरा अधिकार रहता है। य केवल पात्रों में या कठने-मुनने में भीषण नहीं होते, क्योंकि इनकी यह भूल अज्ञानवशा नहीं है। ये तो जान-बूझकर बाबले हुए हैं, अतः इन के सुधार का उपाय तो केवल राजदण्ड ही है।

इस प्रकार जो मान प्रकार के मूर्ख हैं उनकी अवस्थाओं का इतना ही वर्णन पर्याप्त है। यहाँ इनका बचन इस उद्देश्य से किया है कि ऐसी अवस्थाएँ या तो अपने मन के कारण होती हैं या मर्तों ने जो भगवत्प्राप्ति का मार्ग बताया है, उससे अचेत रहने से। किन्तु किसी भी प्रकार हो जब हृदय में मूर्खता का स्वभाव दृढ़ हो जाता है तो उसे दूर करना बहुत कठिन होता है। कोई ऐसे मूर्ख भी होते हैं कि अज्ञान और मर्याद में पड़कर मन माने मार्ग से चलेते रहते हैं और उन्नी में अपना गौरव भावमग्नते हैं, किन्तु जब उनसे कोई प्रश्न किया जाता है तो हक्के बक्के में रह जाते हैं और कोई उत्तर नहीं दे सकते। साथ ही स्वयं किसी में कुछ पूछते भी नहीं क्योंकि उनके हृदय में भगवत्मार्ग के प्रति न तो प्रीति ही होती है, और न किसी बचन में शङ्का ही। वास्तव में शङ्का भी उन्नी को होती है, जिसके हृदय में किसी प्रकार की शोका होती है। ऐसे मनुष्यों का उपचार करना बहुत कठिन होता है। य तो ऐसे रोगी के समान हैं, जो रोग के पाम साकर वेचदक अपनी पुष्टियों का वर्णन करता है। ऐसे रोगी की चिकित्सा होती कठिन ही है। ऐसे मूर्खों को यही उपदेश करना चाहिये कि जिस विषय को तुम नहीं समझते उसकी ओर

से अपने ओ अनजान ही प्रकट करो। बस, इतना विश्वास रखो कि हम भी मगधाम के ही उत्पन्न किये हुए हो और वे सदसमर्थ हैं, जो चाहे वही कर सकते हैं—इस बात में भी कभी संशय नहीं करना चाहिये। इस प्रकार जब जन्म कुछ मद्धा दिखायी दे तब सन्तों के वचन और मुक्तियों द्वारा समझायो वैसे कि मैंने इस प्रन्थ में किया है।

[३]

तृतीय उल्लास

(माया की पहचान)

पहली किरण

मसार का स्वरूप, जीव के कार्य

और उसका मुख्य प्रयोजन

याद रखो, यह संसार भी चर्ममार्ग का एक पड़ाव ही है। जो बिज्ञानु भगवान की ओर चलते हैं, उनके लिये यह मार्ग में आया हुआ ऐसा स्थान है, जैसे किसी विशाल वन के किनारे कोई नगर या बाजार हो। जिस प्रकार मार्ग में चलनेवाले परदेशी बाजार में तोड़ा पक्कित्व कर लेते हैं, उसी प्रकार संसार भी परलोक के लिये तोड़ा इकट्ठा करने की जगह है। यहाँ शरीर का नारा होने से पहले जो संसार वीर्यता है, उसका नाम लोक है, और शरीर की मृत्यु हो जाने पर जीव की जो स्थिति होती है, उस परलोक कहते हैं। इस लोक में जीव का सबसे प्रधान प्रयोजन यही है कि वह परलोक के लिये तोड़ा तैयार करे। यद्यपि आरम्भ में इस मनुष्य की अवस्था बहुत सामान्य और निम्नश्रेणी की होती है पर तो भी इसे भगवान् ने पूर्णपद का अधिकारी बनाया है। यदि यह देवताओं के निर्मल स्वभाव को हृदयस्थ करे तो भगवान् के दरबार का अधिकारी हो सकता है। इसी प्रकार जब इसे प्रभु के मार्ग की समझ प्राप्त हो, तो यह निःसन्देह उनके पुरान कर सकता। यही जीव की सबसे बड़ी भलाई है यही इसका वैकुण्ठ है और भगवान् ने भी इसी कार्य के लिये जीव को उत्पन्न किया है।

परन्तु अब तक इसका हृदय की आँख न खुले, और यह उनके सूक्ष्म स्वरूप की ठीक ठीक समझ एवं पहचान प्राप्त न कर, तब तक इस प्रभु का दर्शन नहीं हो सकता। प्रभु को पहचानने की कुछी पट्टी है कि उसकी आश्चर्यमयी कारीगरी को पहचाने। इस कारीगरी को पहचानने की कुछी इन्द्रियाँ हैं, और इन्द्रियाँ रहती हैं शरीर में, तथा यह शरीर पाँच तत्वों के सम्बन्ध से बना हुआ है। इस सूक्ष्म तत्वों के जगत् में जीव का आगमन इसी उद्देश्य से हुआ है कि यहाँ यह परलोक का तोरा समझ कर ले। यहाँ पहले मन की पहचान करे और उसी से फिर भगवान् को भी पहचाने। मंसार के जितने पदार्थ हैं, उनकी पहचान हावी है इन्द्रियों से। अब तक इन्द्रियाँ इसे सांसारिक पदार्थों की सूचना देती रहती हैं, तब तक यह पुरुष जीवित बड़ा जाता है, और अब इन्द्रियाँ इसका साथ छोड़ देती हैं, तो यह अपने स्वभाव में स्थित हो जाता है। इसी को परलोक कहते हैं। सो इस जगत् में तो इन जीव का आगमन इसी निमित्त से हुआ है कि यह अपना कार्य सिद्ध कर ले।

इस मंसार में जीव को दो कार्य बरकरार करने हैं। पहला तो यह कि अपने हृदय को अशुभ स्वभावों से बचावे, क्योंकि उनसे बुद्धि नष्ट हो जाती है, और हृदय का व्याहार प्राप्त करे। तथा दूसरा यह कि शरीर को भी नष्ट होने से बचावे और इसे भी इसका व्याहार दे। इनमें हृदय का व्याहार है भगवान् की पहचान और प्रीति, क्योंकि सबका व्याहार अपने स्वभाव के अनुसार होता है और वही उसे आत्मगत प्रिय भा होता है। इस विषय में पहले भी कुछ बर्णन किया जा चुका है कि जीव का स्वभाव भगवान् की पहचान ही है, किन्तु जब यह जीव भगवान् से भिन्न किसी अन्य वस्तु के साथ प्रीति करता है, तब उसी से इसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, तथा हृदय की रक्षा के लिये शारीरिक रक्षा और

सुविधा भी अपचित है ही । इनमें चैतन्यस्वरूप हृदय अभिनारी है और शरीर नारायण है । इन दोनों का सम्बन्ध ऐसा है, जैसे तीर्थयात्रा में यात्री और ऊँट का सम्बन्ध होता है । वहाँ ऊँट ही यात्री के लिये होता है, ऊँट के लिये यात्री नहीं होता । यद्यपि यात्री घाम-पानी बेकर ऊँट की रक्षा अवश्य करता है, तथापि बसन्त प्रयोजन तीर्थयात्रा ही है, ऊँट नहीं । इसी से तीर्थयात्रा समाप्त हो जाने पर फिर उसे ऊँट की अपेक्षा नहीं रहती । उसे उचित है कि मार्ग में भी आवश्यकतानुसार ही ऊँट की खबर ले । यदि सारा दिन उमी की टहल और मैदान में लगा दगा, तो अपन साथी यात्रियों से दूर यह जायगा, और अपन लक्ष्य तोय स्थान पर नहीं पहुँच सकेगा । इसी प्रकार यदि यह मनुष्य मारी आयु आहार के ही उपार्जन में लगा दे और निरन्तर शरीर की रक्षा में ही लगा रह, तो कभी अपना कल्याण नहीं कर सकेगा, और अपने वास्तविक लक्ष्य श्रीमद्गान् को भी प्राप्त नहीं कर सकेगा ।

इस संसार में शरीर की रक्षा के लिये तीन पदार्थों की आवश्यकता होती है—आहार, वस्त्र और निवासस्थान । प्राणियों की रक्षा के लिये जीव का इन तीन पदार्थों के बिना और किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है । और ये ही तीनों सम्पूर्ण मायिक पदार्थों के भी मूल हैं । हृदय के आहार में इनसे एक प्रधान विलक्षणता है । वह यह कि हृदय का आहार है मद्गान् की पहचान, और वह जितनी अधिक हो उतना ही आनन्द भी अधिक होता है । जब कि शरीर का आहार आ अन्न है, उसे आवश्यकता से अधिक खा लिया जाय तो शरीर के नारायण ही कारण होता है । मद्गान् ने तो जीव में भोगों की अभिलाषा कबल इसी उद्देश्य से रखी है कि वह आहार वस्त्र और स्थान के यथोचित उपयोग द्वारा शरीररूप बोलूँ की रक्षा करे । किन्तु यह

अभिलाषा इतनी प्रबल हो जाती है कि मर्यादा में नहीं ठहरती, सदा अधिक-अधिक ही चाहती रहती है। इसी से उस मर्यादा में रहने के लिये भगवान् ने बुद्धि की रचना की है और इसी निमित्त से धर्मशास्त्रों में सन्तों के मुखारविन्द से निकले हुए बचन संगृहीत किये गये हैं, जिसमें लोगों को विचार की मर्यादा का परिचय हो जाय।

जीव में भोगों की अभिलाषा वास्तविकता से ही प्रबल रहती है, क्योंकि शरीर का पाकन तो खान-पान आदि भोगों के ही द्वारा होता है। बुद्धि का प्रवेश पीछे होता है। अतः भोगों न पहचान ही से इन्द्रिय ध्यान को घेर लिया है, और इसी से जीव बुद्धि की आज्ञा पर ध्यान नहीं देते। शास्त्रों में जो विचार की मर्यादा है, वह तो और भी पीछे प्रकट हुई है, इसलिये उसका भी वर्त्तमान न देते हैं। इस प्रकार मनुष्य का इन्द्रिय प्रधानतया आहार, वस्त्र और स्नान में ही आसक्त रहता है, और इस भोगाभिलाषा के जाल में फँस कर वह अपने आपको भूलता रहता है। यहाँ तक कि उस इस बात का भी ज्ञान नहीं रहता कि वास्तव में इन आहार-विभोग प्रयोजन क्या है और इस जगत् में मैं किस निमित्त से आया हूँ। इस अज्ञान के कारण ही वह इन्द्रिय के आहार की ओर से अन्त रहता है और परलोक के लिये तोशा बनाने की बात भी भूल जाता है। किन्तु जब इस कथन से तुम्हारी समझ में माया का स्वरूप, उसके विघ्न और उसका वास्तविक प्रयोजन अच्छी तरह आ गये तो इससे आगे जो माया का विस्तार और उसकी शाखाएँ बनायी जायेंगी उन्हें भी तुम्हें पहचानना चाहिये।

दूसरी किश्व

माया का विस्तार

यदि विचार करके देखें, तो तीन ही पदार्थों का नाम संसार है—१ वनस्पति, २ खनिज पदार्थ और ३ जीव। इनके अतिरिक्त जो भूमि है, वह सम्पूर्ण पदार्थों की स्थिति और खनिज पदार्थों की उत्पत्ति के लिये बनायी गयी है। तौबा, लोहा आदि खनिज पदार्थ पाश्चात्ति बनाने के लिये हैं और जीवों की उत्पत्ति अपने अपने भोगादि के निमित्त से हुई है, परन्तु मनुष्यों ने अपने हृदय और शरीर को इस बाह्य पदार्थों में ही बाँध दिया है। हृदय का बन्धन स्थूल पदार्थों की प्रीति है और शरीर का बन्धन सांसारिक कार्य हैं। परन्तु मायिक पदार्थों की प्रीति से हृदय में ऐसे बुरे भाव पैदा हो जाते हैं, जो बुद्धि के मास के ही कारण होते हैं जैसे—वृष्णा, कृपणता, ईर्ष्या और बैर आदि। ये सभी बहुत बुरे स्वभाव हैं और निःसन्देह बुद्धि को नष्ट करनेवाले हैं। इसी प्रकार शरीर के बन्धनरूप जो माया के कार्य हैं, उनमें भी हृदय की ऐसी आसक्ति हो जाती है कि जीव अपने आपको और परलोक को भी भूल जाता है। अन्न, वस्त्र और स्थान की आवश्यकता तो प्रत्येक जीव को होती है, और ये ही तीन मायिक पदार्थों के मूल हैं। खती करना, वस्त्र बनाना और गृह निर्माण करना आदि अनेक कार्य हैं जे सब इन्हीं की शाखाएँ हैं। फिर इनकी भी अनेक उपशाखाएँ हैं जैसे—धुनियाँ, सूत काटनेवाला, कोरी,

धोखा और दुर्जी ये सभी मिश्रकर बल बलान का काय सिद्ध करते हैं, तथा इन सबको भी अपने-अपने उपकरणों के लिये लोहार और बढ़ई की अपेक्षा होती है। इस प्रकार सब व्यवसायियों को आपस में एक-दूसरे की सहायता की अपेक्षा होती है। अपना मारा क्रम स्वयं ही कोई नहीं कर सकता। उसी से सबका पारस्परिक व्यवहार चलता है।

किन्तु इस क्षेत्र-दान में ही कभी परस्पर विरोध हो जाता है, क्योंकि सभी लोग नीति में नहीं बर्तते, बल्कि लुब्धा के कारण एक दूसरे को हानि पहुँचाना चाहते हैं, इसलिये तीन व्यक्तियों की आवश्यकता और हो जाती है—(१) धर्मशास्त्र को जाननेवाला, जो धर्म की मर्यादा प्रकट करे, (२) विचारवान् व्यक्ति, जो सलाह करनेवालों को समझ सके, और (३) राजा, जो अनाचारों को दबक दे सके। इस प्रकार इन सभी व्यवहारों का परस्पर सम्बन्ध है और एक दूसरे की अपेक्षा से ही इनका विस्तार हुआ है। वास्तव में संसरण अर्थात् फैलने का नाम ही संसार है, किन्तु लोगों ने तो इसी कार्य में अपने को मुसा दिया है। इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि आहार, बस और स्थान इनका प्रयोजन केवल प्राणों की रक्षा के लिये ही है और ये ही सम्पूर्ण मायिक पदार्थों के मूल हैं। इनका द्वारा शरीररक्षा अवरय होती है, किन्तु उसकी आवश्यकता जीव के लिये है, क्योंकि यह शरीर जीव के धोखे के समान है और जीव की उत्पत्ति हुई है मगवान् की पहचान के लिये।

परन्तु हम जीवों ने माया के कार्यों में फँसकर अपने आपका और मगवान् को मुखा दिया है; जैसे कोई यात्री तीर्थ के मार्ग और अपने साधियों को तो मुखा दे और अपने समय को धोखे की संज्ञा और सेवा में ही लपट करता रहे। ऐसा यात्री कभी अपने लक्ष्य पर नहीं पहुँच सकता। इसी प्रकार जो यात्री

परलोक पर अपनी दृष्टि नहीं रखता, और अपने को परदेरी नहीं समझता तथा माया के जालों में आवश्यकता से अधिक फँसा रहता है, वह निश्चय ही माया के भेषों से अन्यभिन्न है और न उसे कभी माया की पहिचान ही हो सकती है। यह माया तो अत्यन्त छलरूपा है। एक महापुरुष ने कहा है कि यह माया जीवों को मन्त्र-यन्त्र की तरह मोहनेवाली है। अतः इसके छद्मों से दूरते रहना चाहिये। क्योंकि इसके जालों को पहिचानना अत्यन्त आवश्यक है, इसलिये अब मैं उन्हीं का वर्णन करता हूँ।

तीमरो किरण

माया के छल

माया के छलों में सबसे पहली बात यह है कि यद्यपि तुम्हें यह स्थिर ज्ञान पड़ती है, तुम समझते हो कि यह सर्वदा मेरे पास रहेगी, परन्तु यह अत्यन्त बल्लसा है और निरन्तर तुम से दूर होती रहती है। यह क्षण-क्षण में परिणत होती रहती है, किन्तु इसका परित्याग इतना सूक्ष्म है कि उसका पता नहीं लगता, जैसे हृदय की छाया यद्यपि स्थिर ज्ञान पड़ती है, किन्तु ध्यान देकर देखा जाय तो सूर्य की गति के साथ वह भी निरन्तर बदलती रहती है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहती। इसी प्रकार तुम्हारी आत्मा भी प्रत्येक पक्ष में घट रही है, यद्यपि तुम्हें यह स्थिर ज्ञान पड़ती है। अतः तुम्हारी देह और आत्मा दोनों ही मापारूप हैं, ये तुम्हें निरन्तर छल रही हैं। इनका बराबर वियोग हो रहा है, किन्तु तुम उस वियोग से अवगत हो।

इसका दूसरा छल यह है कि यह तुम्हारे साथ अपनी अत्यन्त प्रीति दिखावाती है और इस प्रकार तुम्हें अपने में बलम्वर होती है। तुम्हारे हृदय में माया के प्रति ऐसी प्रीति और प्रतीति हो जाती है कि यह हमारी अत्यन्त प्रीतिपात्री है और यह अब हमें छोड़कर और कहीं नहीं जायगी। किन्तु यह अचानक ही तुम्हें छोड़कर तुम्हारे शत्रु के पास चली जाती है। यह एक व्यभिचारिणी ही के समान है जो अपने-कौं युक्तियों में पर-पुरुषों को

अपने में वंशा लेती है । उन्हें अधिक प्रीति दिग्वाक्य अपने घर से आती है और फिर निष्ठुरतापूर्वक उन्हें धोखा दे आती है । कहते हैं, एक बार महात्मा ईसा ने स्वप्न में माया को एक स्त्री के रूप में देखा था । तब उसमें पूछा कि तूने कितने पति बनाये हैं ? यह बोली, “मेरे अगणित पति हैं ।” उन्होंने पूछा, “तो क्या वे मर गये अब्बो उन्होंने तुम्हें त्याग दिया ?” माया बोली, “मैंने ही उन सब को मारा है ।” ईसा ने कहा, “तुम्हें लोगों की मूलता पर बड़ा आश्रय होता है । वे तेरे भाव प्रस करने वालों का नारा और दुःखी होना भी देखते हैं और फिर भी तुम्हें ही मैं आश्रय हो जाते हैं, तुम्हें डरते नहीं ।”

माया का तीसरा छल यह है कि यह अपने को बाहर से अत्यन्त सुन्दर बनाकर दिखाती है और इसके भीतर वो दुःख और बिजल हैं उन्हें छिपा लेती है । इसी में मूर्खलोग देखते ही इसमें आश्रय हो जाते हैं और जब उनके आगे इसका मेघ सुलता है तो वे अत्यन्त दुःखी होते हैं । जैसे कोई अत्यन्त कुरूप स्त्री हो यह अपने को नाजा प्रकाश के सुन्दर वस्त्राभूषणों में मजा ले और मुक्त को धूँध में डकले तो वो कोई उसे देखेगा बड़ी मोहित हो जायगा, किन्तु जब उसका धूँध उपाड़ेगा तो उसकी कुरूपता देखकर महान् परचाताप करेगा । इसी पर महापुरुष न कहा है कि परलोक में भगवान् माया की सूरत एक अत्यन्त कुरूप स्त्री के समान दिक्वायगे, जिसके नेत्र अधाप्रक और दाँत मुख से बाहर निकले हुए होंगे । तब वे लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभो ! यह विकट राक्षसी कौन है, इससे हमारी रक्षा करो । फिर आकाश पाणी होगी कि यह बड़ी माया है जिसके लिये तुम परस्पर ईर्ष्या और विरोध करने से, जीवों को कष्ट पहुँचाते से, माव और दया को लिहाश्रुति व बैठ से, और जिसके कारण तुम्हें बड़ा अभिमान था । इसके पश्चात् जब भगवान् आश्रा करेंगे कि इस माया को

नरक में डालो तो वह कहेगी कि मुझसे प्रेम करनेवाले क्यों रहेंगे ? इस पर पुनः आशा होगी कि उन्हें भी नरक में डाल दो । इस प्रकार अन्त में वह माया अपने प्रेमियों के साथ नरक की आग में ही जलती रहेगी ।

चौथी बात यह है कि यदि कोई माया के आवि और अन्त का विचार करे तो उसे निःसन्देह माह्व होना कि वह माया न तो आवि में ही और न अन्त में ही रहेगी, केवल मध्य में ही इसकी कुछ स्थिति ज्ञान पड़ती है । जैसे कोई परदेशी पुरुष होता है, तो वह मार्ग में थोड़ी देर के लिये ही वहीं विराम करता है जैसे ही इस संसार का आरम्भ पाकने में होता है और अन्त समरान में, बीच में कई मंजिलें हैं । सो, वर्ष तो मंजिलों के समान हैं, महीने पोहन हैं, दिन कोस हैं और स्वाम एक-एक पग की मंति हैं । बस, इसी रास्ते से सब जीव मृत्यु के रास्ते में चले जाते हैं । इस यात्रा में अब किसी के कुछ कोम बाकी हैं और किसी के लिये इससे कम या अधिक । पर यह यात्रा अपने को स्थिर ही समझता है । और ऐसा अनुभव करता है कि मांसों में सर्वथा इस संसार में ही रहूँगा । अनेकोंने बर्षों की आशा रखकर लम्बे चौड़े कपों को मोचता है वह नहीं जानता कि मेरी आयु दो-चार दिन ही शेष है, अथवा अब समाप्त हो चुकी है ।

पाँचवीं बात यह है कि विषयी लोग मायिक विषयों को मोगने हुए तो बहुत प्रयत्न करने हैं किन्तु वह नहीं जानते कि इसके बदले परलोक में उन्हें घेमे दुःख और मिर्झावता का सामना करना पड़ेगा कि जिसका बर्णन नहीं किया जा सकता । यह जमी ही बात है जैसे कोई पुरुष मीठे और थिक्ने पदार्थ को पहले तो जिसकी तलुपतामश डककर खा जाय और फिर उसके पेट में पीड़ा हो तथा उसे विशुद्ध और अनिष्ट का दुःख भोगना पड़े । उस समय परचाताप और लज्जा के भिना और क्या होना सकेगा ?

पहले सुख का समय तो थोड़ा ही था, वह तो बीत चुका अब तो केवल अष्ट ही शेष रह गया है, वह धन करने में भी दूर भरी होता। मोक्ष तो जितना अधिक स्थायित्व होगा, परिणाम में धर्म में उतनी ही अधिक दुर्गन्ध होगी। इसी प्रकार इस संसार में जीव जितना ही सायिक भोगों को अधिक भोगता है उतना ही उसे परलोक में अधिक दुःखी और क्षब्धित होना पड़ता है। यह दुःख शरीर का नारा होने के समय प्रत्यक्ष उसके सामने आ जाता है क्योंकि जिस पुरुष के पास भोगसामग्री, बगीचे, मोना, चाँदी और दास-दासियों की जितनी ही अधिकता होगी उतना ही उसे मरने के समय उनके वियोग का अधिक दुःख होगा। और जिसके पास यह सायिक सामग्री थोड़ी होती है उसे दुःख भी कम होता है। अतः भोगों के वियोग का दुःख मरने पर भी नहीं छूटता, बल्कि और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि सायिक पदार्थों के प्रति जो रग होता है वह मनुष्य के हृदय में रहता है और शरीर छूटने पर मनुष्य का हृदय अपने आप में स्थित हो जाता है, अतः उन सायिक वियोगों के आकर्षण के कारण उम समय उसे बहुत अधिक दुःख होता है।

माया का जटा जल यह है कि जब यह मनुष्य माया का कोई काम आरम्भ करता है तो इस वह मामात्म्य भाँदिलता होती है और यह मोक्षता है कि मैं इसमें अनामक रह कर ही इस बहुत शीघ्र समाप्त करूँगा। किन्तु पीछे धमकी आशा और लुप्ता बढ़ जाती है तथा उमी कार्य से और भी हजारों मनोरथ उत्पन्न हो जाते हैं जो कभी पूरे नहीं होते। इसी से महात्मा ईसा ने कहा है कि माया की लुप्ता के कारण मनुष्य अत्यन्त अशुभ रहता है जिस कोई प्यासा पुरुष मृगतृप्ता के जल से अपनी प्यास बुझाना चाहे तो उत्तरोत्तर उसकी लुप्ता बढ़ेगी ही और यह उस जल के पीछे मटकने मटकने लग ही होगा। इसी प्रकार महापुरुष

मे भी कहा है कि जैसे जल में प्रवेश करने पर कोई पुरुष सूखा नहीं रह सकता उसी प्रकार माया के व्यवहारों में फँसकर निश्चित रहना अत्यन्त कठिन है। ऐसा तो कोई विरक्ता ही महापुरुष होना है जो माया के व्यवहार में पड़ कर उससे अनामक रहे।

माया का मातृर्षो ब्रह्म इस दृष्टान्त से प्रकट होना है जैसे कोई सद्गुरुद्वारा किसी अतिथि अग्न्यागत के आने पर उसकी बड़ी सेवा शुभ्रपा करता हो तथा उसे चाँदी के पात्रों में भोजन कराता हो, तो जो बुद्धिमान अतिथि होगा वह तो उसका आशय समझकर उसकी सेवा को स्वीकार कर उसके पात्र उसे प्रसन्नतापूर्वक खीटा देगा और हृदय में उसका उपकार भी मानेगा; किन्तु जो मूर्ख होगा वह तो समझेगा कि भोजन के साथ व पात्र भी उसने मुझे ही दिये हैं, अतः जब जबसे समय उससे वे खीटाये जायेंगे तो वह चित्त में अत्यन्त दुःखी और शोकाकुल होगा। इसी प्रकार संसार भी एक प्रकार की अतिथिशाला ही है। इसे भगवान् ने इसी लिये बनाया है कि पन्धरी जीव यहाँ आकर अपना पावेय समझ कर ले और यहाँ की किसी भी वस्तु में आसक्त न हो। जो बुद्धिमान लोग वा यहाँ की वस्तुओं से अपना कर्ममात्र निर्वाह करके परलोक की तैयारी कर लेते हैं और किसी विषय में फँसते भी नहीं हैं, किन्तु जो मूर्ख होते हैं वे तो पदार्थों के लोभ और मोहों में ही फँसे रहते हैं और जब इन्हें जोष कर बहाना होता है तो अत्यन्त दुःखी होते हैं।

माया का मातृर्षो ब्रह्म यह है कि संसारी जीव इन मायिक व्यवहारों में ऐसे आसक्त हो जाते हैं कि उन्हें परलोक की बात बिल्कुल भूल ही जाती है। इस विषय में एक दृष्टान्त दिया जाता है। एक बार कुछ लोग जहाज में यात्रा कर रहे थे। वह जहाज एक तापू पर पहुँचा सब मभी लोग नित्य कर्म से निवृत्त होने के लिये उत्तर गये। उत्तरसे समय जहाज के कप्तान ने सभी को पुकार कर

पदा कि सब लोग शीघ्र ही अपनी क्रिया से निवृत्त हो कर आ जाना, क्योंकि हमें जल्दी ही आगे चलना है । अब, उन लोगों में जो बुद्धिमान थे वे तो मज्ज-पट अपने निर्यकर्म से निवृत्त होकर जहाज पर आ गये और अपनी गति के अनुसार अच्छे-अच्छे स्थानों पर बैठ गये । कुछ लोग उस टापू के फूल और पक्षियों की शोभा देखने में लगे रहे और कुछ वेरी से पहुँचे । उन्हें उपयुक्त स्थान न मिला और वे मकोष के साथ बैठ गये । कुछ केवल देखकर ही घुम न हुए, वहाँ से रंग बिरंगे पत्थरों की पोटें भी बाँध लाये । जहाज में उस बोझ को रखने का स्थान नहीं था, इसलिए उन्हें जमे सिर पर रखे हुए ही बैठना पड़ा । किन्तु कुछ लोग उस टापू की शोभा देखने में ऐसे तम्मय हुए कि उन्होंने कप्तान की पुकार भी नहीं सुनी और बहुत दूर निकल जाने के कारण वे जहाज कूटने के समय तक पहुँच ही न सके । उस टापू में ही मूखे-म्यासे मटकते रह और वहीं नष्ट हो गये । इसमें जो लोग आरम्भ में ही जहाज पर पहुँच गये वे बिरक्त पुरुषों के समान हैं । जो टापू में ही रह गये वे तामसी पुरुष थे, जिन्होंने परलोक और भगवान् दोनों ही को मुला दिया है और स्वयं इस संसार के भोगों में ही फँसे हुए हैं । जो लोग जहाज पर वेरी से पहुँचे थे और जो पत्थर की पोटें बाँध कर लाये थे वे खोगुणी पुरुष हैं । वे बचापि भगवान् और परलोक को मानते हैं, तथापि आसक्तिभरा माया को त्याग नहीं सकते और अन्त में सामाजिक धामनाओं का बोझ लिये हुए परलोक को जाते हैं ।

इस प्रकार माया के आठ प्रकार के जालों का वर्णन किया गया । बुद्धिमान् पुरुषों को सर्वदा इनसे बचने रहना चाहिये ।

घोषी विग्रह

संसार के अमायिक पदार्थों का वर्णन

यहाँ तक जो सांसारिक पदार्थों को माया के समान त्याग्यरूप से वर्णन किया गया है उससे यह नहीं समझना चाहिये कि संसार में सभी पदार्थ निम्ननीय हैं। यहाँ ऐसे भी कई पदार्थ हैं जो माया से रहित हैं, जैसे विद्या और शुभ कर्म। ये भी यद्यपि संसार में ही हैं, किन्तु उन्हें माया नहीं कह सकते, क्योंकि ये परलोक में जीव की सहायता करते हैं। परलोक में इस विद्या के अक्षर और वाक्य तो नहीं पहुँचते, किन्तु इसमें जो गुण हैं वे तो जीव के साथ रहते ही हैं। विद्या में दो प्रकार के गुण हैं—एक तो हृदयरूपी रत्न की पवित्रता एवं शुद्धता, जो पापों के त्याग से प्राप्त होती है और दूसरा रहस्य एवं आनन्द, जो भगवान् के मन्त्रन द्वारा एकामता होने से प्राप्त होता है। शुभ गुण तो सत्य स्वरूप ही हैं तथा भगवान् की प्रार्थना और मन्त्रन का जो रहस्य है वह तो सभी से बढ़ कर है। यह रहस्य भी इस जगत् में ही है, किन्तु यह माया से रहित है।

इसमें यह भी निश्चित हुआ कि सब रस भी निर्वर्नीय नहीं हैं। यद्यपि वे सभी परिष्कार को प्राप्त होते हैं, तथापि इसीसे उन सब को निर्वर्नीय नहीं कह सकते। ऐसे रस दो प्रकार के हैं—एक तो वे जिसमें केवल शरीर का ही पोषण होता है वे निम्न हैं, क्योंकि इन रसों से अमायिकानी प्रमाण और जगत् के मर्याद

की ही पुष्टि होती है । दूसरा रस यह है जो आहार, वस्त्र और निवासस्थान के समुपयोग से प्राप्त होता है । यह भी यद्यपि नारायण है, तथापि मित्य नहीं, क्योंकि ऐसा होने पर ही बिद्यो पारम और ह्यमकर्मों का अनुष्ठान हो सकता है । अतः यह भी परशोक का सहायक ही है ।

अतः जो पुरुष सन्तोषपूर्वक शारीरिक सुविधाओं को स्वीकार करता है और उसका सङ्कल्प यही रखता है कि मैं निश्चिन्त होकर भगवान् का भजन करूँ, उसे माया में रहित ही समझना चाहिये । इसी पर महापुरुष ने कहा है कि बिन पदार्थों के द्वारा भगवान् की प्राप्ति हो वे मित्य नहीं हैं, अपितु प्रकृत करने योग्य हैं ।

इस प्रकार यहाँ तक माया का जो कुछ वर्णन किया गया है हम प्रम्य में बड़ी पर्याप्त है ।

[४]

चतुर्थ उल्लास

(परलोक की पहचान)

पहली किरण

परलोक का सामान्य परिचय

मनुष्य जब तक मृत्यु को नहीं पहचानेगा, तब तक परलोक को नहीं पहचान सकता, और जब तक जीवन को न जानेगा, तब तक मृत्यु को नहीं जान सकता। जीवन की पहचान तो जीव के यथार्थ स्वरूप को जानना ही है, और यह जानकारी अपने आपको पहचानने से हो सकती है। इस विषय का पहले (प्रथम चक्षास में) भी बर्णन हो चुका है और संतो ने भी कहा है कि यह मनुष्य को पदार्थों के सम्बन्ध से उत्पन्न हुआ है (१) जीव और (२) शरीर। इनमें शरीर षोड़े के समान है, और जीव उसके सवार की तरह है। परलोक में इस जीव को जो सुख-दुःख भोगने पड़ते हैं, वे शरीर का-सम्बन्ध रखते हुए भी होते हैं, और बिना शरीर के भी। इससे निश्चय होता है कि परलोक में जीव बिना शरीर भी रहता है। शरीर के साथ उसकी जो स्थिति होती है, उसे तो स्थूल स्वर्ग या स्थूल नरक कहते हैं, और ये ही सुगति या दुर्गति भी कही जाती हैं। तथा शरीर के बिना ही सुख या आमन्त्र भोगने की अवस्था को आत्मस्वर्ग और दुःख या कष्ट भोगने की अवस्था को मानसी नरक कहते हैं। इसमें स्थूल स्वर्ग और स्थूल नरक की बात तो सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने सुना ही है कि स्वर्ग में कस्मिन्, पंचम भोग और अप्सरा आदि हैं, तथा नरक में सर्प, बिम्बू और अम्लिक्यङ्ग आदि दुःखभोग की सामग्री हैं। इस प्रसंग का तो इतना ही बर्णन पर्याप्त है। धर्मशास्त्रों में इसकी विस्तृत

विवेचना है ही । अब आगे मैं मृत्यु का तात्पर्य और सूक्ष्म स्वर्ग नरक का वर्णन करूँगा, क्योंकि इस विषय को सब लोग नहीं जानते ।

इस विषय को जानने का उत्तम मार्ग यह है कि मनुष्य के चित्त में एक लिङ्गकी है, जो देव-लोक की ओर सुखी हुई है । जो पुरुष इस अनुभवरूपी सूक्ष्म लिङ्गकी के द्वारा देवता है, उसे परलोक की मुक्ति-मुक्ति का स्पष्ट भाव हो जाता है । उसे इस विषय में फिर किसी प्रकार का संदेह नहीं रहता, क्योंकि संदेह तो केवल मुक्तिवाद् या वाक्यमवधारण करने पर ही रहता है, प्रत्यक्ष देव होने पर संशय के लिये कोई स्थान नहीं रहता । जिस प्रकार बैरागी को शरीर के रोग और नीरोगता का स्पष्ट भाव हो जाता है, और सब ही वह यह भी जान लेता है कि यदि यह रोगी कुपण्य करेगा तो मृत्यु हो जायगा, तथा पण्य-सेवनपूर्वक चिकित्सा करेगा तो रोग मुक्त हो जायगा । इसी प्रकार संतानों को जीवों की मुक्ति-मुक्ति का स्पष्ट भाव हो जाता है, और वे प्रत्यक्ष देखते हैं कि मगध-मगध और मगधान् की पहचान ही जीव की उत्तम गति का कारण है, तथा मूर्खता और पापों के कारण यह जीव अज्ञानगति प्राप्त करता है । यह विद्या ऐसी दुर्लभ है कि अनकों विद्वान् भी इस मेघ को नहीं समझते, और न वे इस पर आस्था ही रखते हैं । वे स्थूल नरक और स्वर्ग के सिवा और कुछ नहीं जानते, तथा परलोक को भी केवल अवधारणा ही मानते हैं । मैं शास्त्रों की मुक्तियों और बचनों के द्वारा परलोक के विषय में कुछ बयान करूँगा । बहुत लोगों की तो परलोकविषयिनी जिज्ञासा अत्यन्त निर्बल एवं मंशयापन्न होती है । इस विषय का ठीक-ठीक बोध तो बन्हीं को हो सकता है, जिनकी बुद्धि शुद्ध हो तथा इन्द्रिय मत-अतात्पर के बाध-विबाध से शुद्ध, वेला इत्यादि के विरुद्ध और सब प्रकार की कामनाओं से रहित हो ।

दुगरी दिग्ग

मृत्यु का रहस्य

अब हम मृत्यु का रहस्य जानना चाहते हैं तो माध्यान होकर सुनो। इस मनुष्य में दो प्रकार की चेतनाएँ हैं—पहली प्राण चेतना, जिसके द्वारा हृदयस्थान और प्राण वायु से सम्बन्ध रहने के कारण शरीर और इन्द्रियाँ चेतन रहती हैं। यह प्राणचेतना पशुओं और मनुष्यों में समान है। दूसरी है बुद्धिजनित चेतना, जिस पर केवल मनुष्यों का ही अधिकार है। प्राण चेतना शरीर को सचेत रखती है, और प्राणों का स्फुरण हृदयस्थान से होता है। हृदयस्थान तत्त्वों के सूक्ष्म अंशों से बना हुआ है, और ये तत्त्वों के अंश हैं—वात, पित्त, कफ आदि। अब तक इन तत्त्वों की वृद्धि समाप्त रहती है, तब तक हृदयस्थान सुख से रहता है, और हृदयस्थान से ही सिर से पैरों तक सारे शरीर में नाड़ी-जाल फैला हुआ है। उस नाड़ी-जाल के द्वारा ही प्राणवायु के सम्बन्ध से सम्पूर्ण इन्द्रियाँ चेतन्य रहती हैं। और शरीर भी सचेत रहता है। प्राणवायु के द्वारा ही वह तत्त्वों की समाप्त वृद्धि सिर में भी पहुँचती है और उसी से नेत्र एवं श्रवण आदि इन्द्रियों को अपने अपने विषय ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त होती है। जिस प्रकार दीपक के प्रकाश से मारा घर आलोकित हो जाता है, और उसमें रखे हुए सब पदार्थ दीखने लगते हैं, उसी प्रकार अब मरणात्म की सत्ता पाँच प्राणवायु के द्वारा तत्त्वों का समान अंश सब इन्द्रियों में पहुँच कर उन्हें शक्तिसम्पन्न करता है, तो वे अपने अपने

अर्थ में सञ्चय हो जाती हैं। जब नाडी मार्ग में किसी प्रकार का व्यवधान आ जाने से प्राणवायुद्वारा वह तन्त्रों का समान अंश किन्हीं अङ्ग में नहीं पहुँच पाता तो वह अङ्ग निश्चेष्ट या शून्य हो जाता है। आयुर्वेद का प्रयोजन उपचारद्वारा उस व्यवधान या प्रस्थि को दूर करना ही है। ऐसा होने पर उस अङ्ग में फिर चैतन्य की स्फूर्ति हो जाती है, और वह अपनी क्रिया करने लगता है।

अतः यह हृदयस्थान शरीर में दीपक की तरह है। इसमें प्राणवायु बत्ती है और आहार तैल है। यह बात सब जानते ही हैं कि तैल न रहने पर बत्ती बुझ जाती है। इसी प्रकार आहार न मिलने पर प्राणवायु भी नहीं रहता। इसके सिवा बहुत पुरानी होनेपर तैल भर आने के कारण भी जब बत्ती तैल नहीं खींच सकती तो दीपक बुझ जाता है। इसी तरह बुद्धावस्था में नाडी संस्थान कफादि से रुद्ध हो जाने के कारण जब आहार लेना कम हो जाता है तो हृदयस्थान-रूपी दीपक भी निवृत्त हो जाता है। ऐसे ही शस्त्रादि काई विशेष विघ्न उपस्थित होने पर भी शरीर का नारा हो जाता है। शरीर और इन्द्रियों की क्रियाएँ प्राणवायु की समता होने पर ही सिद्ध होती हैं। जब बात विघ्न या कफ का कोप होने पर उस समता में त्रुटि आती है तो इन्द्रियों की क्रिया भी शून्य हो जाती है। जैसे वर्षण स्वच्छ रहता है तो उसमें प्रत्येक पदार्थ का प्रतिबिम्ब पड़ जाता है, किन्तु यदि वह मलिन हो जाय तो उसमें कुछ नहीं भासता। इसी प्रकार प्राणों की जो समान वृत्ति है उसका भी यही स्वभाव है कि उसमें कोई क्लृप्त रंज होता है तो हृदयस्थान शून्य हो जाता है। फिर इन्द्रियों का व्यवहार भी नहीं हो पाता तथा शरीर प्राणवायु के प्रकाश से शून्य हो जाता है। ऐसे प्राण-प्रकाशशून्य शरीर को ही सूतक कहते हैं।

अतः मरण का अर्थ है प्राणवायु की समान वृत्ति का नारा

होना । इस समानता का नाश करनेवाला यम है । यह यमर्जज भी भगवान् का ही उत्पन्न किया हुआ है । पर लोग इस कवल नाममात्र से ही जानते हैं, इसके स्वरूप का उन्हें कुछ पता नहीं है । इस विषय का विवेचन करने पर बहुत विस्तार हो जायगा । अतः तात्पर्य यह है कि प्राणवायु का शून्य होना ही मृत्यु है । यह प्राणवायु ही सूक्ष्म शरीर है अर्थात् तन्मयों के सूक्ष्म अंशों से बना हुआ है । चैतन्यस्वरूप जीव इस प्राणचेतना से पृथक् है । यह शरीर की तरह नहीं, अपितु अक्षर्य है और भगवान् के परिचय का स्थान है । जैसे भगवान् अक्षर्यस्वरूप और एक हैं वैसे ही उनका पहचानना भी अक्षर्य है और उन्हें पहचाननेवाला जीव भी अक्षर्य है । ज्ञानस्वरूप भगवान् की पहचान इस क्षर्यवाद्य शरीर में नहीं हो सकती उनका परिचय तो अक्षर्यवाद्य जीव में ही होता है ।

अब इस रहस्य को तुम दीपक के दृष्टान्त से समझन का प्रयत्न करो । यह स्थूल शरीर एक दीपक के समान है, हृदयस्थान इसकी बत्ती है प्राण दीपशिखा है और चैतन्य उसका प्रकाश है । तात्पर्य यह है कि जैसे दीपक की अपेक्षा प्रकाश सूक्ष्म होता है, वैसे ही प्राणशक्ति की अपेक्षा चैतन्य सूक्ष्म है । इसका स्वरूप ऐसा है कि किसी भी बाधद्वारा उसका अस्तित्व नहीं बिना जा सकता । किन्तु यह दृष्टान्त चैतन्य की सूक्ष्मता को लक्ष्य में रखने पर ही परित्याग्य होता है । इसका यह तात्पर्य नहीं है कि जैसे प्रकाश दीपक का आभित है उसी प्रकार चैतन्य भी प्राण का आभित होगा । दीपक का नाश होने पर तो उसके प्रकाश का भी नाश हो जाता है, किन्तु प्राणवायु के शून्य होनेपर चैतन्य का नाश नहीं होता । माय ही यह भी समझना चाहिये कि जैसे दीपक की विरापटा प्रकाश का ही कारण है वैसे ही शरीर की विरापटा भी चैतन्य के ही कारण है । अतः दीपक के दृष्टान्त का भी यही प्रयोजन समझना

बाहिये कि दीपक की स्थिति प्रकार क ही जिय है, इसलिये दीपक प्रकार के आभित है । इसी प्रकार चैतन्य क मिमित्त ही होने के कारण चैतन्य ही प्राणों का आश्रय है, और प्रकार की ही तरह वह है मा अत्यन्त सूक्ष्म । येना आश्रय होने पर ही दीपक का दृष्टान्त चरितार्थ होगा ।

इससे निश्चय हुआ कि प्राण घोड़े के समान है और चैतन्य उसका सवार है । अथवा यों समझे कि चैतन्यस्वरूप जीव के हाथ में प्राण एक शस्त्र के समान है । प्राण की जब समानमृत्ति मृत्त हो जाती है, तो स्थूल शरीर मृत्त हो जाता है, और चैतन्य जीव अपने स्वरूप में स्थित रहता है । जिस प्रकार घोड़ा मृत्त हो जाने पर सवार पैदल कहा जाता है । उसी प्रकार शरीर मृत्त होने पर जीव भी पैदल रह जाता है । किन्तु जैसे घोड़े का नारा होने से सवार का नारा नहीं होता उसी प्रकार शरीर का नारा होने से जीव मृत्त नहीं होता । यह शरीररूपी घोड़ा और प्राणरूपी शस्त्र भगवान् ने इस जीव को इसलिये दिये हैं कि इनके द्वारा यह भगवान् की पहचानरूप शिकार करे । जिस अनुम्य ने यह भगवत्परिचयरूप शिकार कर लिया है उसे तो इस शरीररूप बन्धन से छूटना सुलभायक होता है, क्योंकि फिर वह इस मार को होने से छूट जाता है और उसे नियतिशाय सुख का स्थान प्राप्त हो जाता है । इसी पर महापुरुष ने कहा है कि जब संत आगों का शरीर छूटता है तो वे सर्वोत्तम सुख का स्थान प्राप्त करते हैं और इसे परम लाभ मानते हैं । किन्तु जिन्हें भीमभगवान् की पहचान नहीं हुई, उनका शरीर छूटना है तो वे अत्यन्त दुःखी होते हैं, जैसे शिकार क आये बिना ही किसी का आस झुल जाय तो फिर कार्यसिद्धि की कोइ सम्भावना न रहने के कारण उसे बहुत अधिक परचाताप होता है । इसी प्रकार इस जीव का शरीर छूटने से बहुत दुःख होता है, और यमपुरी के मार्ग में ही वह परचाताप करने लगता है ।

नीमगी किम्वद

शरीर की मर्त्यता और चैतन्य की अस्वच्छता

वेस्तो, जब किसी के हाथ पाँव और मुँह सूख जाते हैं, अथवा अर्द्धाङ्ग पक्षाघात होने के कारण उनसे कोई क्रिया नहीं होती, तब भी उस पुरुष की चेतना नष्ट नहीं होती, क्योंकि चैतन्यस्वरूप जीव वेद से पृथक् है । हाथ-पाँव तो उसके शरीर हैं और वह इनका संघातक है । किन्तु जिस प्रकार हाथ-पाँव तुम्हारा स्वरूप नहीं हैं उसी प्रकार पैर, पीठ, गिर आदि अन्य अंग भी तुम्हारे स्वरूप नहीं हैं । तुम इन सबसे और इनके संघातमूल सम्पूर्ण शरीर में भी पृथक् हो । इसने निश्चय हुआ कि जब यह माया शरीर शून्य हो जाता है तब भी तुम्हारी चेतना अपने स्वरूप में स्थित रहती है । जैसे यह हाथ क्रियाशून्य होनेपर मृतक कहा जाता है उसी प्रकार यह शरीर भी निष्क्रिय और मंदाशून्य होने पर मृतक कहलाता है ।

हाथ की क्रिया बल में होती है और बल प्राणचेतना के प्रकाश से नादियोंद्वारा सब अंगों में पहुँचता है । जब किसी नाड़ी का मार्ग रुक जाता है तो उसके द्वारा प्राणचेतना का प्रकाश नहीं पहुँचता, अतः बलहीन हो जाने के कारण वह अङ्ग क्रियाशून्य हो जाता है । इसी प्रकार यह शरीर भी प्राणों के सम्बन्ध से तुम्हारी आत्मा में बँटा है । परन्तु जब प्राणों की समानवृत्ति निवृत्त हो जाती है तो शरीर के सब अङ्ग शून्य हो जाते हैं और तुम्हारी आत्मा का अनुसरण नहीं करते । इसी को मृत्यु कहते हैं । किन्तु

इस स्थिति में भी जीव अपने चैतन्यस्वरूप में ही स्थित रहता है, क्योंकि यदि तुम्हारा कोई मेधक तुम्हारी सेवा न कर सके तो इससे तुम्हारा नारा तो नहीं हो जाता । यह शरीर तो तुम्हारा मेधक या टहलुआ है, तुम तो इससे सर्वथा पृथक् हो । यदि तुम बिचार करोगे तो माझूम होगा कि तुम्हारे जो अंग वास्यावस्था में थे वे ही आज नहीं हैं, अब तो तुम्हारे सभी अंग आहारादि स बढ़कर कुछ के कुछ हो गये हैं । इस प्रकार यद्यपि तुम्हारा शरीर वह नहीं है, किन्तु तुम तां बही हो, क्योंकि वास्तव में शरीर तुम्हारा स्वरूप नहीं है । हमलिये शरीर के नष्ट होने की तुम चिन्ता मत करो, इसके नष्ट हो जाने पर जो तुम अपने स्वरूप स अविनशी ही रहोगे ।

तुम्हारे स्वभाव दो प्रकार के हैं । एक तो शरीर के सम्बन्ध को लेकर है जैसे मूल, व्यास एवं निद्रा आदि । शरीर का सम्बन्ध न रहने पर इनकी भी स्फूर्ति नहीं होती अब स्रष्टु हो जाने पर इनकी भी निष्पत्ति हो जाती है । तथा दूसरे स्वभाव येमे हैं जिनमें शरीर के सम्बन्ध की अनेका नहीं है, जैसे—भगवान् को जानना और उनके ऐश्वर्य को देखना । उस भगवरसाक्षात्कार से जो असीक्तिक आनन्द होता है वह तुम्हारा अपना ही स्वभाव है । यह अनुभव और हमका आनन्द तुम्हारे साथ सर्वदा रहनेवाले हैं, हमका तुमसे कभी वियोग नहीं होगा । इसी प्रकार मद्गुणों को जो अभिन्तरी कहा है इसका कारण भी यही है कि वे सर्वदा जीव के साथ रहते हैं । इन्हीं की तरह अविद्या और मूर्खता भी जीव के अपने ही स्वभाव हैं, इसी से वे भी परलोक में हमका साथ नहीं छोड़ती । वस्तुतः ये जीव के बुद्धिरूप मेंत्रों का अभाव ही हैं और ये ही हमके सम्बन्ध का मूल कारण हैं । इसी पर प्रभु ने कहा है जो मनुष्य समाग में अज्ञान के कारण अन्धा है वह परलोक में भी अत्यन्त दुःखी और अन्धा रहगा ।

अब तक तुम इस प्रकार के चैतन्य को नहीं पहचानोगे तब तक किसी प्रकार मृत्यु का रहस्य भी नहीं समझ सकोगे, क्योंकि मृत्यु का अर्थ तो परिणामित्व और चैतन्य का भेद जानने से ही जाना जा सकता है। अतः अब मैं प्राणचेतना और चैतन्यच्छा का भेद वर्णन करता हूँ।

चौथी विरण

प्राणचेतना और चैतन्यकला का भेद

पाद रक्षा, प्राणचेतना तत्त्वों का विकार है और वायु-पित्त आदि जो तत्त्वों के सूक्ष्म अंश हैं उन्हीं में बनी है अतः जब वायु पित्तादि में से किसी तत्त्व का कोप होता है तो यह भी विकृत हो जाती है और जब ये समान स्थिति में रहते हैं तो प्राणचेतना भी समान और शान्त रहती है। इसी से वैद्यलोग ओषधोपचार के द्वारा वायु, पित्त, कफ एवं रुधिर के कोप को शान्त करके इनकी समान वृत्ति रखते हैं। ऐसा होने पर प्राणचेतना भी सामान्य स्थिति में रहती है और चैतन्यकला की आकांक्षा का पालन करती रहती है।

किन्तु चैतन्यकला का आविर्भाव इन तत्त्वों से नहीं हुआ। यह सूक्ष्म लोक से आयी है और देवताओं के समान निर्मलस्वरूप है। तत्त्वों के द्वारा में तो यह एक परवेशी की तरह है तथा उसका स्वरूप भी आधिभौतिक नहीं है। हमके इस शरीर में आने का प्रयोजन तो यही है कि परलोक के लिये तोड़ा तैयार कर ले। इसी पर माई ने कहा है कि मैंने कृपा करके सभी जीवों को मार्ग दिखाया है परन्तु जो शुभ मार्ग का परिचय पाकर हममें चलते हैं वे ही भय और शोक से मुक्त होते हैं। मैंने पूज्य आदि तत्त्वों के द्वारा मे मनुष्य का शरीर रचा है और फिर हममें अपनी अंश भूत चैतन्यकला का प्रवेश कराया है। तात्पर्य यह है कि पहले भगवान् ने प्राणचेतना की रचना की है और उसे चैतन्यकला

की स्थिति का अधिकारी बनाया है। उसके पञ्चाम् उसमें चैतन्य
 कृपा का प्रयोजन कराया है। जैसे पहले गूँ या कपड़े की ममाल,
 जिसमें कि अग्नि को आकर्षित करने की साम्यता हो, बनायी
 जाती है और फिर उसमें अग्नि प्रक्षिप्त की जाती है, तब वह
 प्रकाशित होती है। इसी प्रकार हम देह में प्राणों की समानवृत्ति
 समाप्त के समान है और चैतन्यकृपा अग्नि की तरह है। जैसे
 ऐश्वर्योग प्राणों की समानवृत्ति को जानते हैं और उनके द्वारा
 शरीर की रोग एवं कष्ट से रक्षा करते हैं उसी प्रकार चैतन्यस्वरूप
 जीव के स्वभाव की भी एक समानता है पर हमें संतुष्टन ही
 पहचानते हैं। जब वैराग्य और पुरुषार्थ के द्वारा इस जीव के
 स्वभाव संतुष्टनों की मर्यादा में समस्त क्षाम करने हैं तभी मनुष्य
 का चित्त नीरोग होता है। अतः निश्चय हुआ कि जीव जैसे
 अपने आपको पहचाने बिना भगवान् को नहीं पहचान सकता वैसे
 ही वास्तविक चैतन्य को पहचान बिना परलोक को भी ठीक ठीक
 नहीं पहचान सकता। इसलिये अपने मन को पहचानना ही
 भगवान् को पहचानने की कुली है। और यही परलोक को
 पहचानने का भी प्रधान माधन है। हमके मित्र धर्म की प्रतीति
 का मूल भी अपने आपकी पहचान ही है। इसी से मैंने अपने
 आपकी पहचान का सबसे पहले वर्णन किया है।

तथापि अभी तक मैंने जीव के वास्तविक स्वरूप का स्पष्ट
 नहीं किया है। मन्त्रों ने भी उस स्वरूप का वर्णन करने के लिये
 निषेध किया है, क्योंकि जीव की सामान्य बुद्धि उस गुह्य रहस्य
 को ग्रहण नहीं कर सकती। किन्तु भगवान् की वास्तविक पहचान
 और परलोक का सम्यक् साक्षात्कार हम यथार्थ स्वरूप का ज्ञान
 होने पर ही हो सकते हैं। अतः तुम ऐसा पुरुषार्थ करो जिससे
 अभ्यास और प्रयत्न के द्वारा अपने भीतर उस यथार्थ स्वरूप की
 मूर्ति हो सके। यदि उस स्वरूप की बात मुनकर तुम्हारा हृदय

उसके दर्शनों के लिये उत्सुक न हो तो जान लो कि तुम्हारा विश्वास ठहरनेवाला नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत लोग बेसे गये हैं कि भगवान् के वास्तविक स्वरूप की चर्चा सुनकर बित्तबिश्वास जाता रहा है। बुद्धि की हीनता के कारण उनमें मन्देह उत्पन्न हो गया है और वे ईश्वर को अस्वीकार करके अत्यन्त डीठ हो गये हैं। तात्पर्य यह है कि जब तक तुम्हें भगवान् के परमार्थ स्वरूप को अनुभव करने की योग्यता न हो तब तक उनकी बातें सुनकर भी तुम कैसे विश्वास कर सकते हो ? इसी सं प्रश्नों में भी परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का बख़्श नही दिया गया है, क्योंकि संसारी पुरुष उस स्वरूप के विषय में सुनेंगे तो अत्यन्त विश्वास ही जाता रहेगा। अतः भगवान् ने मन्त्रों को यही आदेश दिया है कि जीवों की बुद्धि के अनुसार उन्हें उपदेश करो। इन्हें मरे गुह्य रहस्य और स्वल्प की बात स्पष्ट करके मत बताओ क्योंकि प्रेम गूढ़ द्रव्य सुनकर मरे प्रति इतना विश्वास नष्ट हो जायगा और वे भ्रमहीन हो जायेंगे। अतः जीवों की बुद्धि के अनुसार बात कहना ही विराय उपयोगी होता है।

जब तुम सही भाँति समझ गये कि मनुष्य का चैतन्य-स्वरूप स्वतःसिद्ध है, उसकी मत्ता शरीर के अजीन नहीं है तो तुम जान ही गये होग कि मृत्यु का अर्थ चैतन्य का नाश नहीं, अपितु इस शरीर में चैतन्यस्वरूप जीव की आशा का अनुवर्तन न रहना ही है। तथा जीव के परलोकगमन का भी यह तात्पर्य नहीं है कि यहाँ जीव नष्ट हो जाता है और परलोक में उसकी पुन उत्पत्ति हो जाती है। परलोक में उत्पत्ति होना का भी यही आशय है कि वहाँ यह जीव दूसरा शरीर स्वीकार कर लेता है। यह बात मनुष्य की बुद्धि में बाहर है कि वहाँ इस भगवान् किम प्रकार दूसरा शरीर प्रदान करते हैं क्योंकि भगवान् के कम में किसी प्रकार की कटिभङ्गा या सुगमता की कल्पना नहीं की जा सकती। बहुत

मनुष्यों का ऐसा भी कथन है कि यहाँ जीव को यही शरीर मिल जाता है। किन्तु यह बात ठीक नहीं जान पड़ती, क्योंकि यह शरीर तो थोड़े की तरह है, यदि थोड़ा बढ़ता भी जाता है तो भी मवार नहीं बढ़ता। शरीर तो वास्तविकता में वृद्धावस्था तक परिणाम को प्राप्त होता रहता है तथा आहार के कारण इसके मय अंगों का स्वरूप कुछ-का-कुछ हो जाता है पर जीव में कोई अमर नहीं आता।

जिन लोगों का ऐसा विचार है कि परलोक में फिर यही शरीर सचेत हो जाता है, उनके कथन में और भी कई प्रश्न और सन्देह उत्पन्न होते हैं। उनका ये लोग जो उत्तर देते हैं वह बहुत दुर्बल रहता है, उससे सन्देह दूर नहीं होता। मान लो, कोई प्रश्न करे कि यदि एक शरीर को दूसरा व्यक्ति ला जाय तब तो वे दोनों शरीर मिलकर एक हो जायेंगे फिर परलोक में दो जीवों को एक ही शरीर कैसे मिलेगा? अथवा यदि यहाँ कोई व्यक्ति अज्ञानी हो और मूढ़ भजन भी करता हो तो क्या परलोक में भजन का फल भोगने का क्षय भी उसे अज्ञानी ही शरीर मिलेगा? यदि कहो कि अज्ञानी शरीर मिलेगा तो स्वर्गलोक में तो कोई अज्ञानी होता ही नहीं। और यदि कहो कि वहाँ उसे पूर्णज्ञ देह मिलेगा तो भजन के समय जो अज्ञ नहीं था वह वहाँ वहाँ से आ जायेगा? ऐसे प्रश्नों के उनके पास कोई समाधानकारक उत्तर नहीं है। अतः निश्चय हुआ कि परलोक में इस पूर्व शरीर की अपेक्षा नहीं रहती। जो लोग ऐसा मानते हैं कि वहाँ भी इसे यही शरीर मिलता है वे अपने को शरीर ही समझते हैं। इसी से उनका ऐसा विचार है कि दूसरा शरीर मिलने पर तो जीव भी अमर हो जायगा। तो उनका यह कथन मिथ्या है, क्योंकि जीव मरता है और शरीर मरता है।

पाँचवीं किम्वद

जीव की अविनश्वरता और परलोक- दर्शन के उपाय

प्रश्न—किन्तु कई शास्त्रों का तो ऐसा मत है कि जब शरीर छूटता है, तो जीव का भी नाश हो जाता है। फिर परलोक में जीव को उत्पन्न करके नया शरीर धारण कराया जाता है। और आप जो बात कह रहे हैं वह इससे बिल्कुल विपरीत है। ऐसी अवस्था में हम किस कवन को प्रासादिक मानें ?

उत्तर—जो पुरुष दूसरों की बात सुनकर मन्कता रहता है, वह तो अन्धा है। जो लोग ऐसा समझते हैं कि शरीर छूटने पर जीव नष्ट हो जाता है, उनका यह विश्वास न तो अपनी बुद्धि के अनुरूप है, और न किसी शास्त्र की आधार पर है। यदि उन्हें कुछ भी समझ होती, तो वे स्पष्ट जान सकते थे कि शरीर छूटने पर जीव का नाश नहीं होता। और यदि उन्हें शास्त्र पर विश्वास होता तो वे भगवान् और सन्तों के वचनों द्वारा भी जान सकते थे कि जीव अविनाशी है शरीर का नाश होने पर वह अपने स्वरूप से स्थित रहता है। इसी से सन्तों के वचनों में यह बात भी स्पष्ट आयी है कि परलोक में माय्यवान् और माय्यहीन दो प्रकार के जीव हैं। जो माय्यवान् हैं उनका कल्याण होता है, और कभी नाश भी नहीं होता। प्रभु ने भी कहा है “जो जीव मेरे मार्ग पर चलते हुए शरीर त्यागते हैं, उनकी मृत्यु हुए मत समझो। वे उत्तम पुरुष तो मेरा कृपाप्रसाद पाकर सर्वदा आनन्द

में रहते हैं। और जो भाम्यहीन हैं, नारा उनका भी नहीं होता।” इसी आशय का एक प्रसङ्ग प्रसिद्ध है—एक बार जब लड़ाई में बहुत लोग मार गये और महापुरुष की जीत हुई, तब महापुरुष ने जन मरे हुए लोगों से पूछा, “भाइयो! मुझे भगवान का आदेश था कि जीत तेरी ही होगी, सो यह बात तो मैंने प्रत्यक्ष देख ली। किन्तु उन्होंने यह भी कहा था कि तमोगुणी पुरुषों को मैं परलोक में दूँगा और अष्ट दूँगा, सो तुम्हें यह दुःख मिला है या नहीं?” इस पर महापुरुष के शिष्यों ने पूछा कि ये लोग तो अब मिट्टी की तरह हैं, आप इनसे बात क्यों कर रहे हैं? तब महापुरुष ने कहा, “मैं जिस प्रभु की सामर्थ्य के आगे सर्वथा पराधीन हूँ, उन्हीं की आज्ञा करके कहता हूँ कि ये मरे हुए लोग मेरी बात तुम्हारी अपेक्षा भी अधिक सुनते हैं; किन्तु उन्हें उत्तर देने की आज्ञा नहीं है।” इससे निश्चय होता है कि धर्म-शास्त्र में भी जीव के मरने की बात नहीं कही। इसी से पितृपूजा के विषे भाद्र और दानादि करने की विधि भी है। अतः सिद्ध हुआ कि जीव का नारा नहीं होता।

किन्तु यह बात धर्मशास्त्र में भी कही है कि सृष्टि ज्ञान पर जीव का शरीर और स्थान परिवर्तित हो जाता है, अर्थात् उसे शरीर भी दूसरा मिलता है और उसकी स्थिति भी दूसरे लोक में हो जाती है। जो पुण्यवान् जीव होते हैं, उन्हें स्वर्ग का सुख मिलता है, और जो पापी होते हैं वे नरक का दुःख भोगते हैं। अतः तुम निश्चय जानो कि शरीर का नारा जाने से तुम्हारे स्वरूप और स्वभावों का नारा नहीं होता। हाँ शरीर और इन्द्रियों का मारा व्यापार निवृत्त हो जाता है, जैसे घोड़ा नष्ट हो जाने पर सवार पियावा रह जाता है, तथा उसके जो कर्म और स्वभाव होते हैं, ज्यों के त्यों बने रहते हैं, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप सवार की तरह शरीररूप घोड़े से सर्वथा भिन्न है।

इसी से जो लोग शरीर और इन्द्रियों को मुलाकर अपने स्वरूप में स्थित हुए हैं, और भवन की एकामता के द्वारा जिन्होंने चित्त को छीन कर लिया है, उन्हें परलोक की अवस्था स्पष्ट प्रतीत हुई है। इसका कारण यह है कि यद्यपि उनके प्राणों की समान वृत्ति में कोई विपर्यय नहीं हुआ, तथापि चित्त स्थिर होने से उनकी प्राण चेतना भी ठहर जाती है। इससे वे अगवान् के भी प्रत्यक्ष वर्णन कर सकते हैं, और उनकी चित्तवृत्ति किसी भी पदार्थ में आसक्त नहीं होती। इसी से उन्हें जीवन्मुक्त कहते हैं, अर्थात् जो मेव लोगों को मरने के पश्चात् सुलता है, वह चित्त की एकामता के कारण उन्हें जीवित रहते हुए ही भास्म हो जाता है। वे उसे प्रत्यक्षवत् देखते हैं, और जब उस अवस्था से उत्थित होकर इन्द्रियों के देश में आते हैं, तो आपत्त अवस्था में भी उन्हें उसका स्मरण बना रहता है। यदि एकामता में चित्त की वृत्ति सूक्ष्म होने पर उन्हें स्वर्ग का अनुभव होता है तो व्युत्थित होने पर उनके हृदय में प्रसन्नता और आनन्द की वृत्ति बनी रहती है, और यदि उस समय अकस्मात् नरक दिखायी दे जाता है, तो आपत्त में मय और संकोच का भाव प्रकट होता है। इस प्रकार परलोक की जो बात उन्हें आपत्त में स्मरण रहती है, उसी का वे संसार में वर्णन करते हैं। उस अवस्था में उनके अन्तःकरण में जैसा संकल्प स्फुरित होता है वह मत्स्य ही होता है। कहते हैं, एक समय महा पुरुष समाधि में बैठे थे। उसी स्थिति में उन्होंने अपना हाथ ऊपर को उठाया और फिर नीचे लिया। लोगों ने इसका अग्र्य पूछा कि वह बाँले 'मैंने स्वर्ग का अमृत फल का देखा था। उस संसार में ज्ञान की इच्छा में मैंने पहले हाथ उठाया था किन्तु वह छिप गया, इसलिए हाथ नीचे लिया।' इससे तुम ऐसा अनुमान न करना कि अमृत फल संसार में ज्ञान योग्य तो था किन्तु महापुरुष उस ज्ञान में समय नहीं हुए, क्योंकि सूक्ष्म देश का फल इस लोक में

आ ही नहीं सकती । यह आधिभौतिक जगत् तो अत्यन्त स्थूल और जड़रूप है, इसमें दिव्य लोक की वस्तु कैसे आ सकती है ? इस बात को स्पष्ट करने से भी बहुत विस्तार हो जायगा, और यहाँ उसका विशेष प्रयोजन भी नहीं है । किन्तु बहुत-से विद्वानों को तो यही मंशाय बना हुआ है कि वह अमृत फल कैसा था और महापुरुष ने उसे कैसे देखा । इस प्रकार वे धर्म-वाद्-विवाद करते हैं और अपने कल्याण की बात पर ध्यान नहीं देते । फिर भी उन्हें अपनी विद्या का बड़ा अभिमान है । सो वास्तव में तो वे महा मूढ़ हैं ।

तात्पर्य यह है कि सन्तलोक परलोक को अपने हृदय की दृष्टि से ही देखते हैं, उनका यह दर्शन किसी कथन या मुक्ति के आधार पर नहीं होता । वे इस जगत् की वृत्ति को त्यागकर चैतन्य देश में जाते हैं और परलोक को प्रत्यक्ष देखते हैं । यह परलोकदर्शन भी सन्तों की शक्ति का एक अङ्ग है । इस प्रकार निश्चय हुआ कि परलोक का दर्शन दो प्रकार से हो सकता है—एक तो प्राणचेतना का नाश होने पर जब शरीर की मृत्यु होती है तब जीव परलोक के प्रत्यक्ष दर्शन करता है । और दूसरे जब भजन की एकप्रता के द्वारा प्राणमुक्ति स्थिर हो जाती है तब हृदय की शक्ति से परलोक का प्रत्यक्ष दर्शन होता है । इन्द्रियादि के देश में रहते हुए तो परलोक का दर्शन होना असम्भव ही है । जैसे एक राई के दाने में चौदहों लोक नहीं समा सकते उसी प्रकार आत्मसुख का एक क्षण भी मारे ब्रह्माण्ड में नहीं समा सकता । जिस प्रकार भवयोग्मिय किसी भी पदार्थ का रूप नहीं देख सकती उसी प्रकार सारी इन्द्रियाँ चैतन्यदेश की किसी वस्तु को ग्रहण नहीं कर सकती । अतः यह निश्चय हुआ कि स्थूल देश को देखनेवाली इन्द्रियाँ चैतन्यदेश तक नहीं पहुँच सकतीं, उस सूक्ष्म देश को देखनेवाली इन्द्रियाँ भी सूक्ष्म ही हैं ।

छठी किण्व

यममार्ग के कर्णों का वर्णन

अब तुम्हें यममार्ग के कर्णों को भी जानना चाहिये । वे कुछ दो प्रकार के हैं—१ शरीर के सम्बन्ध से जीव को होनेवाले और २ शरीर को होनेवाले । इनमें शरीर को होनेवाले कर्णों को तो सब जानते हैं, किन्तु उसके अरथ जीव को जो कुछ होते हैं, उन्हें कोई नहीं पहचानता । उन्हें तो यही ज्ञान सफ़ला है, जिसने अपने-आपको पहचाना है, और जिसे हृदय का रूप भी प्रत्यक्ष हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि मेरी स्थिति शरीर के आश्रित नहीं है, तथा शरीर का नाश होने से मेरा नाश भी नहीं होता । सृष्टि होने से शरीर और इन्द्रियों का वियोग तो होगा ही, इनके साथ घन, पुत्र, स्त्री, सेवक सुख, पशु और पृथ्वी आदि जितने पदार्थ इन्द्रियों में जाने आते हैं, वे सब भी अपने से दूर हो आयेंगे । जिस पुरुष ने अपने को स्थूल पदार्थों के साथ बाँध रखा है, वह इनका वियोग होने में अवश्य दुःखी होगा । किन्तु जिसका हृदय सब ओर से विरक्त है और भगवान् के सिवा जिसकी किसी भी पदार्थ में प्रीति नहीं है उसे सृष्टि के समय कोई दुःख नहीं होगा, प्रत्युत और भी अधिक आनन्द होता है क्योंकि जिसके हृदय में भगवान् का दृढ़ अनुराग है जिसे भजन का रहस्य प्रकट हुआ है, जिसने सर्वदा अपने आपका भगवान् की ओर ही लगाया है और जो माया के सम्पूर्ण पदार्थों को नीरस समझ कर उनमें आसक्त नहीं हुआ, वह पुरुष सृष्टि होनेपर भिसम्बेद अपने प्रियतम

धर्म को ही प्राप्त करता है, तथा जिन पदार्थों से उसे विक्षेप होता था, वे सब उससे दूर हो जाते हैं। इसलिये उसे परम शान्ति प्राप्त होती है।

अब तुम इस बात पर विचार करो कि जो मनुष्य शरीर का नाश होनेपर भी अपने को अधिनाशी ही जानता है, और जिस पता है कि मेरे मायिक पदार्थ इस संसार में ही रह जायेंगे, हम यह भी निश्चय हो ही जायगा कि यदि इन पदार्थों में मेरी आसक्ति होगी तो अन्त समय इनका वियोग होनेपर मुझे अश्रय दुःख होगा। इसी पर महापुरुष ने भी कहा है कि जिन पदार्थों के साथ किसी की प्रीति होती है उसका वियोग होनेपर वह अश्रय दुःखी होता है, और जब वह देखेगा कि मेरी प्रीति तो कबल भीमगयाम के साथ है, मायिक पदार्थों में तो मेरी प्राप्तरक्षा के लिये कवल ज्ञान-दानमात्र का सम्बन्ध है, वास्तव में तो ये मुझे फँसाकर अधःपतन की ओर ही ले जानेवाले हैं तो वह निःसन्देह ज्ञान जायगा कि शरीर का नाश होनेपर सब ये पदार्थ मुझसे दूर हो जायेंगे तो मैं अपने प्रियतम प्रभु को पाकर आनन्दमग्न हो जाऊँगा। अतः जो पुरुष इस रहस्य को समझता है, उसे निःसन्देह पता है कि सृष्टि के समय विषयों का वियोग होने से विरक्त पुरुषों को तो सुख होता है और विषयी जीव अत्यन्त दुःखी होते हैं। इस कथन का तात्पर्य यह हुआ कि माया मनुष्य की पुरुषों को ही स्वरूप ज्ञान पड़ती है जिज्ञासुओं के लिये तो यह नरक ही है। माया का वियोग मनुष्य की पुरुषों को नरकलय ज्ञान पड़ता है, और विरक्तों को ठसस आनन्द होता है।

इस प्रकार समसाग के कष्टों के विषय में तुम यह तो समझ लो कि इस दुःख का कारण मायिक पदार्थों की प्रीति ही है। साथ ही यह भी याद रखो कि ये दुःख सब जीवों को एक समान नहीं होते। किसी को कम होते हैं और किसी को अधिक। जिस मनुष्य

की मायिक पदार्थों में जितनी अधिक प्रीति होगी, उसे उतना ही अधिक दुःख होगा। यदि किसी के पास केवल एक भोग्य पदार्थ हो और दूसरे के पास पशु-सेवक आदि अनन्त प्रकार की भोग्य सामग्री हो, तो केवल एक ही भोग्य पदार्थवाले को कम दुःख होगा। जैसे किसी व्यक्ति का एक घोड़ा चोरी जाय और दूसरे के दस घोड़े चुरा लिये जायें तो हममें दूसरे की अपेक्षा पहले को कम दुःख होगा। यदि किसी मनुष्य का आधा धन राखा हर ले और किसी का मारा ही धन हर लिया जाय तो इसमें पहले की अपेक्षा पिछले को अधिक दुःख होगा और जिसका धन ही नहीं, उसके साथ स्त्री-पुत्रादि भी लूट कर दिये जायें तथा जिसे देश से भी निकाल दिया जाय उसे तो और भी अधिक कष्ट होगा। यही सत्य का भी अर्थ है, उस समय भी तो शरीर कूटने के साथ ही स्त्री-पुत्रादि सम्पूर्ण मायिक पदार्थ यही कूट जाते हैं और यह जीव अकेला रह जाता है। जो पुरुष उन पदार्थों में अधिक आसक्त होता है उसे दुःखी भी अधिक होना पड़ता है और जिसकी धनमें कम प्रीति होती है वह उनके वियोग से दुःखी भी कम होता है। इस पर प्रभु ने भी कहा है कि जिस पुरुष को सब प्रकार के सुख और सम्पत्ति की प्राप्ति हुई है वह इन सभी पदार्थों में आसक्त भी रहता है और अंत में दुःखी भी अधिक होता है। तथा जिसकी इन पदार्थों में अल्प प्रीति है वह इसका वियोग होने पर उतना दुःखी भी नहीं होता। इसी प्रकार महापुरुष भी कहते हैं कि बमराज के मार्ग में मनमुक्ती पुरुष को ऐसा कष्ट होता है कि उस बड़े-बड़े अखबार काटते हैं और उन अखबारों के हथियार-हथार फल होते हैं। बिचपी पुरुषों का ऐसे विशालकाय अखबार सर्वथा बसते रहते हैं।

किन्तु इन अखबारों को देखते थे ही हैं जिनके बुद्धिरूपी नेत्र खुले हुए हैं। बुद्धिमान पुरुष तो कहते हैं कि हमने बहुत से मृतक पुरुष देखे हैं, हमें तो उन्हें बसता हुआ एक भी सर्प दिखायी नहीं

दिया। एम पुरुषों को ध्यान रखना चाहिय कि ये अजर जीव फ हृदय में रहते हैं और उस जीव का ही उमसे हैं। यदि य शरीर को हमसे तब तो और लोग भी उन्हें दृष्ट करके ये और वास्तव में तो वे उसे इस संसार में ही उम रह थ, पर अचेत होने के कारण उस मूर्त को इसका पता नहीं था। इस कथन का तात्पर्य यह है कि ये सर्प मन के मलिन स्वभाव ही हैं तथा उनमें से एक-एक स्व भाव से जो अलग-अलग की शाखाएँ उपजती हैं वे ही उन सर्पों के हृदयों सिर हैं। इनकी उत्पत्ति का मूल कारण माया की प्रीति है। जैसे इस हृदय में जो ईर्ष्या, कटुता, बुद्धि, कपट, मान, ईश्वरता, बैर और मानप्रियता आदि बुरे स्वभाव हैं वे ही सर्प हैं। इन सर्पों के वास्तविक स्वरूप, इनकी संख्या और इनके सिरों का विस्तार ये सब बातें केवल भगवत्कृपा से अनुभवद्वारा ही देखी जा सकती हैं। ये मलिन स्वभाव मनुष्यी पुरुष के हृदय में पहले से ही थे, इसीसे वह भगवान और सत्त्वों की प्रीति से शून्य या तथा सब प्रकार के भाविक पदार्थों में आसक्त था। ये मलिन स्वभावरूपी सर्प ही उसे पममाग में बसते हैं।

इन सर्पों का वंशम अत्यन्त दुःखरूप है, क्योंकि यदि स्थूल सर्प उस तब तो कभी अज्ञानता को विभ्रम भी वे सकते थे, किन्तु इनसे तो एक अणु को भी छुटकारा नहीं मिलता। जैसे किसी पुरुष का अपनी दासी में राग हो किन्तु उसे इसका पता हो नहीं, फिर यदि किसी काग्यावरा उस दासी का बिभोग हो आय तो वह रागरूप मर्प उसे बसता ही रहेगा। यद्यपि यह रागरूप सर्प पहले से ही उसके हृदय में विद्यमान था और उसे उस भी रहा था, पर मूर्च्छावरा वह इसे पहचानता नहीं था, अब बिभोग ज्ञान पर उसे प्रत्यक्ष उसके वंशम का दुःख विस्मयी देता है। तात्पर्य यह है कि पहले तो वह उसके राग में रस का अनुभव करता था, किन्तु बिभोग होने पर वही राग बिभ बन कर उसे दुःख दता है। यदि

पहले ही दासी में उसका राग न होता तो उसका विषाग होने पर यह दुःख क्यों देखना पड़ता । इसी प्रकार मनमुक्ती पुरुष की जो माया में प्रीति होती है उसीके कारण उसे मायिक भोगों में सुख जान पड़ता है और माया का वियोग होनपर वह प्रीति ही उसके दुःख का कारण बन जाती है ।

इसी तरह मान और पेरवर्य की प्रीति अजगर की भाँति है घन की प्रीति सर्प की तरह है और सौम्यप्रिय बिच्छू के समान है । ऐसे ही जिस-जिस विषय की प्रीति मनुष्य के हृदय में उभर आती है उसके कारण उसे दुःख ही भागना पड़ता है । जिस प्रकार दासी के वियोगामय से संतप्त पुरुष अपने को अग्नि या जल में डाल कर उस व्यथा से मुक्त होना चाहता है, वसी प्रकार जीव को जब धममार्ग में भोगों के वियोग से उत्पन्न हुआ दुःख दण्ड करने लगता है तब उसे इन भूल सर्प और बिच्छुओं का दंशन भी उस के सामने कुछ नहीं जान पड़ता, क्योंकि उनके डसने से तो केवल शरीर को ही कष्ट होता है और यह भाग निरन्तर उसके हृदय को जलाती रहती है । ऐसा भी कोई नहीं, जो उस दुःख को देखता हो और उससे उसकी रक्षा कर सकता हो । अतः निश्चय हुआ कि यह जीव अपने दुःख का बीज इस संसार से ही अपने साथ ले जाता है । इसपर महापुरुष ने भी कहा है कि तुम्हारे अग्रभ कर्म ही तुम्हें दुःख पड़े हैं और कोई दुःख बननाला नहीं है । प्रभु भी कहते हैं कि यदि तुम्हारी प्रीति और निश्चय दृढ़ हो तो तुम नरका को इस संसार में ही देख लोगे क्योंकि मनमुक्तों का हृदय यहाँ भी नरक के दुःखों से पूर्ण है । इस प्रकार प्रभु ने भी केवल यही तो नहीं कहा कि मनमुक्ती लोग परलोक में ही नरक पायेंगे, यह भी ता कहा है कि नरक उनके साथ ही है और वे उससे पूर्ण हैं । अर्थात् उनका हृदय यही नरकस्थ बना हुआ है ।

मातर्बी विग्ण

यममार्ग के दु म्यों के विषय में विशेष मीमांसा

तुम यह शंका कर सकते हो कि घमराया में तो लिखा है कि ये सप मरनेवाले व्यक्ति को आँखों से दिखायी देते हैं और तुम उन्हें उसके हृदय में बनाते हो, अतः ये आँखों में दिखायी देने वाले मर्प नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में किम कथन को प्रमाणिक मानें ?

इसका उत्तर यह है कि ये मर्प दिखायी तो देते हैं किन्तु उन्हें वह मरनेवाला पुरुष ही देख सकता है, जिसे वे डमते हैं, संसार के दूसरे लोग उन्हें नहीं देख सकते। जो सूक्ष्म देश की वस्तु होती है वह स्थूल नेत्रों में नहीं लम्बी जा सकती। अतः ये सर्प स्थूल मर्पों की तरह उसे नहीं डमते जिसमें दूसरे लोग भी उन्हें देख सकें। हाँ, मरनेवाले व्यक्ति को तो ये प्रत्यक्ष ही डमते दिखायी देते हैं। जैसे स्वप्न में कोई पुरुष देख कि मुझे मर्प काट रहा है तो उसके समीप बैठकर हुआ दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। स्वप्न देखनेवाले को तो वह मर्प और उसके काटने में होने वाला दुःख प्रत्यक्ष ही जान पड़ते हैं और उसके समीप बैठ कर आपत् पुरुष को यह सब दिखायी न देने से उसके कण में कोई कमी भी नहीं आती। उसके लिये तो वह आपत् की तरह ही प्रत्यक्ष है।

स्वाप्नविचार के अनुसार एम स्वप्न का परिणाम यह माना गया है कि आपत् में वह पुरुष अपने शत्रु से परास्त होगा। अतः इस प्रकार का स्वप्न देखनेपर उसे यह मानसिक चिन्ता और

पेर लेती है। इससे वह इतना मंतप होता है कि इसकी अपेक्षा हमें आपत अवस्था में संप्रस प्रत्यक्ष काटा जाना अच्छा जान पड़ता है, क्योंकि शत्रु से नीचा देखने की अपेक्षा तो मर्पदंरा से मृत्यु का आर्क्षितन करना ही अच्छा है। सर्प तो केवल शरीर को ही कष्ट पहुँचाता है, शत्रु से परामूल होने का दुःख तो निरन्तर हृदय को मंतप करता रहता है।

अब तुम्हें यह शंका हो सकती है कि यदि प्राणप्रमाण के समय हमनबाह्य मर्प स्वप्न के मर्पों के समान ही होते हैं तब तो वे केवल मंदस्वमात्र हुए, वास्तव में हमें कोई मर्प नहीं इससे वह व्यर्थ अपने मंदस्व से ही दुःख की सृष्टि कर लेता है। इस पर हमारा ज्ञान यह है कि ऐसा मोचना तो बड़ी मूर्खता की बात है। विचारदृष्टि से वृत्ति तो वे मर्प निश्चिन्त सत्य हैं। मृत्यु या प्रत्यक्ष उसी पदार्थ को तो कहते हैं जिससे सुख या दुःख प्राप्त हो। मंदस्वमात्र वस्तु तो वह होती है जिसका सुख-दुःख प्रत्यक्ष नहीं आता। स्वप्न में भी जब तुम कोई पदार्थ देखते हो तो तुम्हें उस का सुख-दुःख प्रत्यक्ष प्रतीत होता है, अतः दूसरे लोग भले ही हम पदार्थ को न देखें, तुम्हारे लिये वा वह प्रत्यक्ष ही है। इसके विपरीत किसी पदार्थ को भले ही सब लोग देखते हों, किन्तु तुम्हें उसका भान न हो तो तुम्हारे लिये वह मिथ्या ही होगा। इसी प्रकार स्वप्नप्रपञ्च कीर सुसूषु पुरुष को जो दुःख प्राप्त होता है वह भले ही दूसरों को न लीखे, उनके लिये तो प्रत्यक्ष ही है और न दूसरों को दिनायी म देने से हममें कोई कमी ही आती है। इन बातों अब स्थावरा के वृत्तियों में भी एक अन्तर अवश्य है कि स्वप्न देखने बाह्य पुरुष शीघ्र ही जाग जाता है और आपत् के समय उस दुःख का बोध हो जाता है इसलिये हम मंदस्वमात्र मानने लगता है। किन्तु मृतक पुरुष को परलोक में जा कष्ट प्राप्त होता है उसकी तो कोई सीमा ही नहीं रही आ सकती और न किसी प्रकार उससे

छुटकरा ही हो सकता है । उस कष्ट से तो जब भगवान की विरोध
रूपा हो सभी मुक्ति मिल सकती है ।

इसके सिवा धर्मशास्त्र में भी ऐसा कहीं नहीं कहा कि मरने
वाले व्यक्ति को स्थूल सप डसते हैं । यदि वे मर्य भी आँखों में
दिखायी देनेवाले होते तब तो परलोक भी इस लोक की तरह
भौतिक ही मिथ होता । सो ऐसी बात है नहीं, क्योंकि परलोक
का प्रत्यक्ष मान तो उमी को होता है जो इस लोक को मरवा
विस्मृत कर देता है । ऐसा व्यक्ति-सामग्री पुण्यों को मर्य और
विच्छेद डसते हैं—इस बात को भी प्रत्यक्ष देखता है । इसी से
कहा है कि दूसरे लोगों को जो बातें आश्चर्यरूप जान पड़ती हैं व
सन्तजनों व आप्तों में ही प्रत्यक्ष भास जाती हैं, क्योंकि इन्द्रिय
प्राप्त विषय सन्तों की परलोकविषयिनी दृष्टि में किसी प्रकार का
व्यवधान नहीं कर सकते । अतः जो लोग केवल बाह्य दृष्टि से
कहते हैं कि मरने के पश्चात् जीव को कोई दुःख नहीं होता वे
तो केवल स्थूल शरीर के दुःख को ही दुःख समझते हैं, उन्हे सूक्ष्म
शरीर के सुख-दुःखों का कुछ भी पता नहीं है ।

अब तुम राहू कर सकते हो कि तुम जो यममार्ग के दुःखों
का कारण मायिक भोग्य पदार्थों को बताते हो उससे तो निश्चय
होता है कि कोई भी व्यक्ति उन दुःखों से नहीं बचगा क्योंकि
स्त्री, पुत्र धन, मान ये तो सभी लोग रखते हैं, न्यूनाधिक रूप में
ये मायिक पदार्थ सभी के पास रहते हैं । अतः मिथ हुआ कि ये
दुःख सभी को भागते पड़ेंगे ।

इसका उत्तर यह है सभी लोग मायिक सामग्री रखते हैं—
ऐसा कोई नियम नहीं । ऐसे भी बहुत से विरक्त और जिज्ञासु
पुरुष होते हैं जिनका मन मायिक भोगों से दूर रहता है और
जिनकी किसी भी पदार्थ में प्रीति नहीं होती । इसके सिवा जो
लोग ये धन-सम्पत्ति आदि रखते हैं वे भी तीन प्रकार के होते
हैं । उनका विवरण इस प्रकार है—

१—जिनकी मायिक पदार्थों में भी प्रीति है और भगवान् में भी, किन्तु पदार्थों की अपेक्षा भगवान् में अधिक प्रेम है। ऐसे लोगों को धममार्ग में कष्ट नहीं होता। जैसे कोई पुरुष अपने घर के पदार्थों से प्रेम रखता हो, किन्तु यदि कोई महाराजा उसे किसी देश का राज्य देने लगे तो वह बड़ी सुगमता से घर के सब पदार्थों का त्याग देगा क्योंकि एक देश के राज्य की प्राप्ति का जो सुख है उसके आगे एह-सामग्री का सुख तुच्छ हो जाता है। अतः इन पुरुषों की प्रीति माया के भोग और सम्बन्धियों में होने पर भी वह भगवत्प्राप्ति के रम और आनन्द के आगे तुच्छ हो जाती है और जब मरने के समय इन पदार्थों का वियोग होता है तो आनन्दस्वरूप श्रीभगवान् के मिलन के सुख में इनका कोई स्मरण नहीं होता। उस सुख में ही वे विहीन हो जाते हैं।

—जिनकी मायिक पदार्थों में अधिक प्रीति होती है, और भगवान् में कम। ऐसे लोग धममार्ग के कष्ट से बच ता नहीं सकते, किन्तु अधिक समय तक दुःख भोग चुकने पर फिर धीरे-धीरे उन्हें वे पदार्थ विस्मृत हो जाते हैं और उनके हृदय में जो भगवत्प्रेम का बीज रहता है वह अंकुरित होने लगता है। बारी सब धीरे धीरे बढ़ कर पुष्प हो जाता है तो वे भा भगवद्दीप अक्षय सुख प्राप्त करते हैं। इनकी स्थिति ऐसी होती है जैसे किसी पुरुष के दो घर हों, पर उनमें से एक में अधिक प्रीति हो, और दूसरे में कम। किन्तु उसे पहला घर तो छोड़ना पड़े और दूसरे में जाकर रहे, तब आरम्भ में कुछ समय तक तो उसे पहले घर का

वियोग दुःखी रम्यगा, किन्तु पीछे दूमेरे घर में ही
उमक प्रेम बढ़ जायगा और पहले घर को बढ़ बिलकुल
भूल जायगा ।

१—जिनकी भगवान् के साथ कुछ भी प्रीति नहीं है और
जो सर्वदा मायिक पदार्थों में ही आसक्त रहते हैं, ऐसे
लोग सर्वदा परलोक में महाज दुःख भोगेंगे, और उममे
कभी उनका छुटकारा नहीं होगा । उनका तो केवल
माया से ही प्रेम था, और उमक अब वियोग हो गया ।
अतः उस वियोगजनित दुःख में उनका छुटकारा कैसे
हो सकता है । भगवद्विमुख लोग जो सर्वदा दुःख-मग्न
रहते हैं उमक कारण माया की प्रीति ही है ।

अधिकारा लोग कहते तो यही हैं कि हमें भगवान् ही सब
अधिक प्रिय हैं, माया के पदार्थों में हमारा उतना प्रेम नहीं, परन्तु
यह उनकी मुँह में कहने की ही बात है । हमकी परीक्षा के लिये
एक कमीनी की आवश्यकता है, और वह कमीनी यह है कि जिन
भोगों में हमारी विराय रुचि है वे यदि शास्त्र और मन्त्रों के मत
से निन्द्य हैं तो तत्क्षण उनमें चित्त डूब जाय और मन की उनमें
कुछ भी वासना न रहे, तब तो समझ आ सकता है कि भगवान्
के प्रति उस पुरुष का विराय प्रेम है । इसे एक दृष्टान्त से भी
समझ सकते हैं । मान लो एक व्यक्ति का दो मनुष्यों के साथ प्रेम
है, और दोनों में परस्पर विरोध हो गया अब जिसकी ओर उस
का चित्त आकर्षित हो, उसी के साथ उसका विरोध प्रेम माना
जायगा । इसी प्रकार अब तक जीव की रुचि भोगों की अपेक्षा
मन्त्र जनों की आज्ञा का पालन करने में अधिक न हो, तब तक
केवल मुँह से कहने से कोई लाभ नहीं हो सकता । उसका वह
कथन व्यर्थ ही समझना चाहिये । इसी पर महापुरुष ने भी कहा
है—“जो लोग मुख में सर्वदा जप्ता ही कहते हैं कि एकमात्र भग

याम् ही सत्य हैं और तो ममी नारायण हैं पर उनका मन माया के पदार्थों में ही अटका हुआ है, वे केवल ऐसा कह कर ही अपने को मुक्त करना चाहते हैं। उनसे भगवान् प्यारी कहते हैं कि तुम झूठे हो, तुम्हारी प्रीति तो माया के माय है, और तुम मुझ से मगवान को सत्य कहते रहते हो, इसलिये तुम्हारा ध्यान केवल भिन्नत्वनामात्र है।”

इससे निश्चय हुआ कि जिनके बुद्धिरूप नेत्र झुले हुए हैं वे प्रत्यक्ष देखते हैं कि यममार्ग के कर्मों से कोई बिरला ही मुक्त होगा, अधिकतर मनुष्यों को तो वे भोगन ही पढ़ेंगे। हाँ, उनके भोग की न्यूनाधिकता बबरब रहेगी। जिस प्रकार माया के पदार्थों के प्रति जीवों की आसक्ति में अन्तर है उसी प्रकार उनके दुःख भोग में भी अन्तर रहेगा। वत जिनकी आसक्ति अधिक है, वे अधिक काल तक उन दुःखों को भोगेंगे, और जिनकी आसक्ति म्यून है, वे अल्प काल तक उन्हें भोगकर फिर मुक्त हो जायेंगे।

बहुत लोग कहा करते हैं कि यदि यममार्ग के दुःखों का कारण मायिक पदार्थों की प्रीति ही है, तो फिर हमें इन दुःखों की कोई आशंका नहीं है, क्योंकि हमारा चित्त किसी पदार्थ में कामक नहीं है। हमारे लिये तो सब एक समान हैं। किन्तु उन्हें याद रखना चाहिये, ऐसी स्थिति बहुत दुःख है। उनका ऐसा अभिमान करना बड़ी भारी भूल है। यदि वे अपने मन की परीक्षा करेंगे तो उन्हें मायूम होगा कि वे ध्येय ही अभिमान करते हैं। इसकी परीक्षा सब हो सकती है, सब उनका घम और बुराई, उनका ऐश्वर्य नष्ट हो जाय तथा उनके सुख विरोधी होकर उनकी निन्दा करने लगे और फिर भी उसी स्थिति में कोई अन्तर न पावे, उनकी चित्तशुद्धि में किसी प्रकार का खेद न हो, और उन्हें ऐसा मायूम हो मानो किसी दूसरे की का धन हर गया है तथा किसी दूसरे की का मान मग हुआ है भेगी तो कुछ भी हानि नहीं हुई। तब

समझ जा सकता है कि उनका कथन ठीक है और उन्हें वास्तव में बड़ी उत्तम स्थिति प्राप्त है। किन्तु यदि धन और मान के नष्ट होने का कोई अवसर नहीं आया, तो अपनी परीक्षा के लिये स्वयं ही धन का त्याग करे और जिस स्थान पर अपना मान हो उसे छोड़कर चला जाय, फिर भी अपने को निर्मल और निर्लेप देखे तो समझे कि मेरी स्थिति ठीक है। जब तक अपने को इस प्रकार की परीक्षा में सफल न देखे तब तक उत्तम स्थिति का अधिमान करना व्यर्थ ही है। बहुत लोग तो जब तक अपने सगे-सम्बन्धियों में रहते हैं, सभी तक समझते हैं कि उनमें हमारा कोई राग नहीं है, किन्तु जब उनमें से किसी का बियोग हो जाता है, तो उनके हृदय में क्षीपी हुई राग की आग प्रकट हो जाती है और वे उसके ताप से पागल-से हो जाते हैं।

अतः जो पुरुष सममार्ग के कर्मों से मुक्त होना चाहे उसे किसी भी स्थूल पदार्थ में आसक्त नहीं होना चाहिये। हाँ, कार्य निर्वाह के लिये तो मायिक पदार्थों का उपयोग करना भी उचित ही है। जैसे हम मनुष्य को मलमूत्र त्यागने की अपेक्षा होती है तो हमें अनु रूप स्थानों में जा बैठता है उसी प्रकार मूत्र-व्यास लगनेपर हम जल प्रहरण करना भी आवश्यक है ही, किन्तु यह आहारप्रहरण केवल शरीर यात्रा का निर्वाह करने के लिये ही होना चाहिये। हृदय में ऐसा समझे कि जैसे मल त्याग किये बिना शरीर को कष्ट होता है, वैसे ही आहार के बिना भी इसका काम नहीं चल सकता। इसी प्रकार और सब व्यवहारों में भी नयम और संकोचपूर्वक ही चलेंगे। फिर जब इसका चित्त लोगों से विरक्त हो जाय तो पुनर्याग और प्रेम-पूर्वक भगवद्भजन में लग जाय। माया की लगन छोड़कर भजन की लगन बढ़ावे और चित्त की परीक्षा करता रहे कि यह मायिक पदार्थों की ओर अधिक लिप्तता है या भगवान् और मन्त्रों की आज्ञा पालन करने में अधिक प्रेम रखता है। जब देखे

किं मेरा चित्त सुगमता से ही सब प्रकार की बाधनाओं को त्याग कर सभ्यों की आशाओं का अनुसरण कर सकता है, तब समझ कि मैं समसामर्थ के कर्मों से मुक्त रहूँगा। और यदि, चित्त की ऐसी स्थिति न जान पड़े तब तो इस महा दुःख से छुटकारा पाना कठिन ही है। भगवान की विशेष कृपा हो तब भले ही इनसे बच सके। भगवत्कृपा तो इन सभी बाधनों से विलक्षण है। जब वे स्वयं ही कृपा करने लगे तब भला इन दुःखों से छूटना कौन बड़ी बात है ?

आठवीं किम्ब

मानसी नरक की तीन प्रकार की अग्नियों का विवेचन

मानसी नरक उन दुःखों को कहते हैं जो कबल जीव को होत हैं शरीर का उनसे कोई सम्बन्ध नहीं होता। जिस अग्नि से शरीर में जलन होती है वह स्थूल नरक है और जो केवल मन को जलाती है उसे मानसी नरक कहा जाता है। यह मानसी नरक की अग्नि तीन प्रकार की है।

१. स्थूल भोगों के बियोग की अग्नि।

२. अपमान, निराश्र और संकोच में जलनवाली अग्नि।

३. भगवद्दर्शन में बहिष्ठ रहने के परचात्ताप की अग्नि।

यह तीन प्रकार की अग्नि केवल हृदय को ही सन्तप्त करती है, शरीर पर इस दुःख का कोई प्रभाव नहीं होता। इसीसे इसका प्रबन्ध निरूपण करने की आवश्यकता हुई। किन्तु इन तीनों अग्नियों का बीज यह जीव संसार में ही साज से जाता है। इनका स्थूल दृष्टान्तोद्धार आगे विवेचन करूँगा।

पहली जो भोगों के बियोग की अग्नि है इसका वर्णन पहले भी कुछ हो चुका है। इस दुःख का कारण मायिक पदार्थों की प्रीति है। उस प्रीति के कारण ही उन पदार्थों का संयोग होने पर यह सुखी होता है और जब वह छूट जाते हैं तो दुःखी होता है। माया के साथ प्रीति होने के कारण ही यह पुन्य इस संसार में

स्वर्ग की तरह मोगा को भोगता रहता है, किन्तु फिर उसे मानसी नरक का दुःख भोगना पड़ता है, क्योंकि जिस माया से इसका प्रम या उससे अलग वियोग हो गया। इससे निश्चय हुआ कि एक ही पदार्थ संयोग और वियोग होने पर इसके सुख और दुःख के कारण बन जाते हैं। इस अग्नि का स्वरूप स्पष्ट करने के लिये एक दृष्टान्त दिया जाता है—मानसो, एक बहुत बड़ा राजा है। मानी पृथ्वी पर समस्त शासन है, उसे सबका सुन्दर-सुन्दर इन्द्र देवने को मिलते हैं अनेकों वास, वासियाँ, मनमोहिनी सुन्दरियाँ बाग-बगीचे और सभी प्रकार के भोग उसे प्राप्त हैं। अकस्मात् उसका कोई बिराधी उस पर बढ़ाई करवे और उसे परास्त कर उस के सेवकों के सामन ही उसे कुत्तों की टहल में लगा दे, उसकी जो किरियाँ और वाम दाहिनी भी उन्हें अपनी सेवा में नियुक्त कर दे तथा उसका जो क्रोध और भयङ्कर या उसे उसके शत्रुओं को दे डाले, तो सोचिये उसे कितना कष्ट होगा। ऐसा होनेपर यद्यपि उसके शरीर को कोई दुःख नहीं दिया गया, किन्तु अपने भोग और परवर्य का वियोग होने की आग ही उसके हृदय को कितना सन्तप्त करगी। इस स्थिति में तो इसका चित्त बार-बार यही चाहेगा कि इस मानसिक ताप की अपेक्षा तो मर जाना बड़ी अच्छा है। इससे निश्चय हुआ कि मायिक सुख जितने अधिक होंगे और उन्हें जितना ही सुखकर भोगा जायगा उतना ही अधिक उतनी वियोगाग्नि-हृदय की जलायगी। इस मानस ताप के आगं भौतिक अग्नि का ताप भी मन्त्र पड़ जाता है। भौतिक अग्नि से शरीर का अवरण पीड़ा पहुँचती है, परन्तु हृदय पर उसका पूरा प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि बेचारी इन्द्रियों के द्वारा हृदय को जो अभ्यास्य भोग प्राप्त होते रहते हैं उनके कारण उस पीड़ा का कष्ट बहुत कुछ रूँट जाता है तथा मन्त्रादि के द्वारा चित्त की धृति विभिन्न विषयों में बिकारी रहने में भी वह कुछ निवृत्त

पह जाता है । वास्तव में यह इन्द्रियों का व्यवहार भी हृदय के आगे एक प्रकार का पर्दा है । इसके कारण हृदय में सुख-दुःख का पूरा प्रवेश नहीं हो पाता । जैसे कोई दुःखी पुरुष जब अकस्मात् निद्रा में अगता है तो उसे दुःख की पीड़ा अधिक जान पड़ती है, क्योंकि वह समय उसका चित्त एकाम होता है और इन्द्रियों के द्वारा वह अन्य विषयों में विलसत हुआ था नहीं होता । इसी प्रकार एक स्वस्थ पुरुष निद्रा से जागे और उसे आरम्भ में ही सुन्दर सुन्दर शब्द सुनायी दें तो उसे उनमें विशेष आनन्द आयेगा और उसकी चित्तवृत्ति एकाम हो जायगी । किन्तु यह जीव जब तक संसार में रहता है तब तक इन्द्रियों का व्यापार इसके साथ लगा ही रहता है और शरीर झूठ जाने पर यह अकेला रह जाता है, यहाँ इन्द्रियों का विलेप सर्वथा निवृत्त हो जाता है । इसी से इमे परलोक में सुख-दुःख दोनों ही अधिक जान पड़ते हैं । अब तुम ऐसा अनुमान न करो कि परलोक की सूक्ष्म अग्नि संसार की स्थूल अग्नि की तरह ही होगी, उसकी अपेक्षा तो यह सत्तरवाँ अंश शीतल है ।

दूसरी अपमान की अग्नि बतलायी थी । उसके लिये यह दृष्टान्त दिया जाता है—जैसे कोई महाराज किसी नीच मनुष्य को अपने पास रख ले और उस पर विश्वास करके महल का सारा काम उसी को सौंप दे । उसी के अधीन मयद्वार रहे और भस्मपुर में जाने की भी उसे पूरी छूट हो । इस प्रकार सारी सुविधाएँ पाकर उसका चित्त वृथित हो जाय और वह विपरीत आचरण करने लगे । मयद्वार से बन चुगले और रानियों के साथ व्यवहार करे, किन्तु ऊपर से अपने को बड़ा साधुस्वभाव और महाचारी प्रकट करे । ऐसी स्थिति में यदि किसी दिन अकस्मात् राजा उसे कोई अपकर्म करता देख ले और उसे भी मालूम हो जाय कि आज महाराज ने मुझे महलों में कर्म करते देख लिया है तथा वे नित्य ही मरौखे से मेरी सारी करगूँतें देखते रहते हैं,

किन्तु बरख इसलिय नहीं देते कि जब इसके पापों का बड़ा पूरा भर जायगा तब एक साथ ही इसे कठोर दबड़ और ताड़ना दूँगा, तो उस समय उस नीच पुरुष को सज्जा की भाँति किस प्रकार जतायेगी ? उस समय भले ही उसके शरीर को कोई क्षत्र न हो, तथापि इस सज्जा के कारण ही वह अपने को भरती में क्षीन करना चाहेगा और सोचेगा कि किमी प्रकार यह शरीर छूट जाय तो मैं सजा की भाँति से बच जाऊँ । इसी प्रकार तुम जो अपने मस्तिष्क स्वभावों के अनुसार अनेकों कुपेष्टार्थ करते हो वे ऊपर से देखने में भले ही अच्छी जान पड़ें किन्तु उनका उद्देश्य दूषित होता है । यहाँ भले ही तुम उनके दुष्परिणाम को न देख सको, किन्तु जब परलोक में जाओगे और उनका मस्तिष्क वात्सर्व्य तुम्हारे सामने आयेगा तो सज्जा से तुम्हारा सिर नीचा हो जायगा और तुम सज्जा की भाँति में चलने लगोगे ।

यदि कोई पुरुष संसार में किसी की निन्दा करे तो परलोक में उसे इस प्रकार सम्मिश्रित होना पड़ेगा जैसे कोई पक्षी का माँस समझ कर अपने भाई का ही माँस खा ले और पीछे उसे उसकी वास्तविकता का पता लगे । उस व्यक्ति का हृदय जिस प्रकार सज्जा और परिताप की भाँति से चलने लगता है वैसी ही गति निन्दा करनेवाले की परलोक में होगी । इस समय तो तुम्हें निन्दा करने का दुष्परिणाम नहीं जान पड़ता, किन्तु परलोक में वह प्रस्थान तुम्हारे सामने आ जायगा । इसी से कहा है कि यदि किसी पुरुष का स्वप्न में दिखायी दे कि वह मुर्दे को खा रहा है तो समझना चाहिये कि वह निन्दा करनेवाला है । इसके लिये यह दृष्टान्त भी दिया जाता है कि जैसे कोई स्वभाव से हो भीत के पीछे से परस्पर फेंकता हो और उससे कोई पुरुष कह भी कि भाई ये पत्थर तेरे ही घर में गिर रहे हैं और इसके कारण तेरे ही बच्चों की आँखें फूटती हैं तू उन्हें फेंकना बन्द कर दे । और फिर वह

पर में जाकर भी यही बात दूखे तो उस कैसी लज्जा आयगी उसके चित्त में कैसी आग लगेगी ?

इसी प्रकार जो व्यक्ति किसी से इर्ष्या करता है वह भी परलोक में अपने को लज्जा की आग से जलता देखेगा । इर्ष्या करनेवाला तो अपने शत्रु का अहित चाहता है, पर वास्तव में हानि उसी की होती है । वह अपने ही धर्म को नष्ट करता है और इसमें उसी के शुभ कर्मों का क्षय होता है । तात्पर्य यह है कि परलोक में सब कर्मों का स्वरूप उनके उद्देश्य या तात्पर्य के अनुसार सामने आता है । यहाँ यह पक्षों के बीच अर्थात् मूल कारण को देखता है, इसलिये अपमान और लज्जा के प्राप्त होता है । यहाँ स्वप्नावस्था भी परलोक की तरह ही होती है, इसी से जैसा जिस व्यक्ति का हृदय हाता है वैसा ही वह स्वप्न में उसे मूर्तिमान देखता है । करते हैं, एक बार एक प्रवृत्तिमार्गीय विद्वान किसी सन्त के पास गया और बोला कि मैं स्वप्न में अपने को लोगों के मुँह पर मुहर लगाते देखता हूँ, इसका क्या तात्पर्य है । सन्त ने कहा, “तुम वास्तव अवस्था में लोगों से बलात्कार से प्रवृत्त रहना होगे ।” इस पर परिहृत ने स्वीकार करते हुए कहा कि निःसन्देह मेरा ऐसा ही स्वभाव है । अब तुम विचार करके देखो कि इस क्रिया का स्वरूप कैसा है और इसका तात्पर्य क्या है । यद्यपि स्मृत दृष्टि से प्रवृत्त रहना अच्छा ही काम है, किन्तु उसका उद्देश्य या तात्पर्य अशुभ ही प्रकट हुआ । वह मानो लोगों के मुँह पर मुहर लगाना अर्थात् जनका आहार रोकना हुआ । सो यह प्रभु की बड़ी कृपा है कि परलोक की अवस्था सूचित करने के लिये उन्होंने स्वप्नावस्था बना दी है किन्तु तुम इससे भी अचेत रहते हो ।

सन्तों ने कहा है कि परलोक में माया का आकार कुरूपता बुराई की के समान होगा । उस समय सभी जीव उसे देखकर भयभीत होंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि भगवन् । इस महाराजसी से

हमारी रक्षा करो। तब प्रभु कहेंगे जिसकी प्राप्ति के लिये तुम अपना धर्म नष्ट करते थे यह वह माया ही है। यह सुनकर बीरों को ऐसी छद्म और अपमान का बोध होगा कि वे अपने को अग्नि में जलाना चाहेंगे, जिससे किसी प्रकार उस लम्बा से छुट करारा मिल जाय। इस लम्बा के विषय में एक दृष्टान्त और भी है—एक बार किसी राजपुत्र का विवाह हुआ। वह मदिरापान से उन्मत्त होकर महलों की ओर चला, किन्तु मद्य के उन्माद में दूसरी ही ओर निकल गया। वहाँ एक घर में दीपक जल रहा था। उसने माथा में अपने महल में पहुँच गया हूँ। घर के भीतर देखा बहुत लोग सोये हुए हैं। पुकारने पर उनमें से कोई उठा भी नहीं। उन्हें सोय हुए समझ कर वह चुप हो गया और एक स्त्री को उन्मत्त ब्रह्म पहने सोयी ब्रह्मकर उसे ही अपनी नवबधू समझ कर उसके समीप लेट गया। उस स्त्री के शरीर से उसे सुगन्ध आने लगी, अतः उसी के साथ रति-कीड़ा करता रहा। प्रातःकाल सूर्योदय होनेपर जब नशा उतरा तो देखा कि जिन्हें मैं सोये हुए समझता था वे सब तो मुझे हैं और वह स्त्री भी एक अत्यन्त सुन्दर स्त्री का शव है। उसमें से जो सुगन्ध आ रही थी वह तो उसी की दुर्गन्ध है तथा मेरे काँह भी बिछा तथा धूलि से मलिन हो गये हैं। यह सब देखकर उसे बड़ी खलानि हुई और वह अत्यन्त दुःखी होकर चाहने लगा कि मेरी मृत्यु का आय तो अच्छा है। साथ ही इस बात का भी भय हुआ कि कहीं मेरे पिता या कोई राज-कर्मचारी मुझ इस स्थिति में न देख लें। इतने ही में राजा अपने मन्त्रियों के सहित उसे बुँदता बहोँ आ गया। जब तो राजपुत्र बड़ा ही लज्जित हुआ और मोचन लगा कि किसी प्रकार घरती पट आय तो इसी में ममा जाऊँ। विषयी जीव भी जब परलोक में जायगा तो उस माया के भोग यस ही मलिन दिव्यायी होंगे और

म इच्छा तो लम्बा स जीव मरन की इच्छा करने लगगा । यदि बिचार कर दूँ तो भागो पुरुष इस संसार में ही आस्यन्त निस्त खता और दुःख की परिस्थिति प्राप्त करत हैं । तथापि परलोक में जीव को जैसी दुःख और लम्बा की स्थिति प्राप्त होती है उसके सामने लौकिक दुःख और लम्बा तो कुछ भी नहीं है । यहाँ विद्यासुखों को लक्ष्य करने के लिये संक्षेप में इस दूसरी अग्नि का दिग्दर्शन कराया है । इसका तात्पर्य यही है कि लम्बादिप अग्नि भी ऐसी तीव्र है कि इसके सामने स्थूल अग्नि आस्यन्त भगवत् है तथा वह केवल हृदय को जलाती है, शरीर से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

तीसरी अग्नि है भगवद्दर्शन से वञ्चित रहने की । यह मूर्खता भी जीव के माथ इस संसार से ही आती है । इस लोक में जिन लोगों ने सन्तानों के उपवेश और पुरुषार्थ के द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं किया तथा अपने हृदय को शुद्ध करके भगवद्दर्शन के लिये वर्पणवत् नहीं बनाया उन्हें परलोक में इस परिताप की भाग में अज्ञता पड़ेगा । पापरूपी अंगार के कारण परलोक में भी उनका हृदय-दर्पण अन्धा ही रहेगा और वहाँ भी वे प्रभु के दर्शनों से वञ्चित ही रहेंगे । और उनका चित्त इस परचापाप की भाग में अज्ञता रहेगा । इस विषय में एक दृष्टान्त दिया जाता है—मान लो, अपने कुछ हिंसापी मित्रों के साथ चौधेरी रात में किसी बन में आओ और वहाँ तुम्हें कुछ कंकर-पत्थर से पड़े जान पड़ें, किन्तु चौधेरे में उनका कोई रूप-रंग दिखाई न दे । उस समय तुम्हारे साथी अवारण्डित उन कंकरों का बटोर लें और तुमसे भी कहें कि इन पत्थरों की हमने कहीं विरापता सुनी है तुम भी जितने ठठा मुझे ठठा लो । किन्तु तुम उन्हें मूर्ख समझ कर उनकी बात पर कोई ध्यान न दो और खास ही हाथ ही वहाँ से जले आओ । परन्तु जब मूर्खोक्त हो तो व सब कंकर बहुमूल्य रत्न दिखायी दें—ऐसे

मूल्यवान् कि जिसका कोई अनुमान ही न हो सक । वह तुम्हारे साथियों को तो अत्यन्त दुर्घट होगा और तुम ? तुम तो बस, पराजिताप की अग्नि में ही जलते रहोगे । तुम्हारे साथी तो उन रत्नों को पाकर अत्यन्त सम्पन्न हो जायेंगे और शायी, घोड़े आदि तरह-तरह की भोगमामया संग्रह करके सुख भोगेंगे और तुम अत्यन्त दीन और निधन रहकर भूख-प्यास का भी भ्रष्ट सहोगे । तुम अपने साथियों से घन माँगोगे तो भी वे मना कर देंगे और कहेंगे कि तुम तो हमें मूर्ख समझ कर बैठते थे और तुमन हमारी बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया अब तुम धनकर फल भोगो । ऐसी स्थिति में तुम्हें कैसा पराजिताप होगा और तुम किस प्रकार उस आग से मन्तव्य होगे ? इसी प्रकार जो लोग भगवद्दर्शन से वञ्चित हैं उन्हें परलोक में ऐसी ही अवस्था प्राप्त होगी ।

यह संसार अंधेर वन के समान है । यहाँ जप, तप, भजन रूप जो साधन हैं वे ही रत्नों के समान हैं । इस संसार में इन रत्नों का स्वरूप और मूल्य प्रतीत नहीं होता, इसी से संसारी जीव इन्हें प्रशस्त नहीं करते और बड़ी बहुरूपी प्रकृति करते हुए कहते हैं कि इस संसार के प्रत्यक्ष सुख को छोड़कर परलोक के परोक्ष सुख के लिये क्यों प्रयत्न करें—नकल को छोड़कर अपार के पीछे क्यों मटकें ? ऐसे लोग परलोक में निःसन्देश दुःखी होंगे और पुकार-पुकार कर कहेंगे कि साधन करनेवाले ही परम सुख के अधिकारी हैं । वहाँ उनका सुख देखकर इन्हें बड़ी खलन होगी, क्योंकि जिन पुण्यों ने साधन करके इस लोक में भगवान् का प्रेम और परिचय प्राप्त किया है उन्हें परलोक में प्रभु पंथा परम सुख प्रदान करेंगे कि जिस निश्चय सुख के एक क्षण की तुलना भी माया के सारे भोग मिलकर नहीं कर सकते । वस्तुतः वह आत्मसुख पंथा अद्भुत और अपार है कि उसके साथ किसी प्रकार के सुख का दृष्टान्त नहीं दिया जा सकता । वह तो सम्पूर्ण सुखों का सार

सर्वस्व ही है। यह देखी ही बात है जैसे कोई जोशरी कहे कि हम रत्न का मूल्य भी मुहर है, तो हमका यह अर्थ तो नहीं होता कि उसका आकार या भार भी मुहरों के समान है। उसका तात्पर्य तो यही है कि मानो यह रत्न भी मुहरों के मोने-खाँदी का मार है। इसी प्रकार आत्मसुख को जो सम्पूर्ण इन्द्रिय-सुखों से भेद्य बताया है वह आकार-प्रकार में उनके समान होने में नहीं, अपितु उन सब का मार होने से कहा है। वह सबका मार है इसी से उसका यहाँ विशेष रूप से विवर्जन किया है।

इस प्रकार अब तुम तीन प्रकार की सूक्ष्म अग्नि को तो समझ गये। इसके साथ यह भी निश्चय जानो कि इन सूक्ष्म अग्नियों का द्वाह स्थूल अग्नि की अपेक्षा अत्यन्त तीक्ष्ण है। देखो, शरीर को स्वतः तो अपने दुःख का कोई ज्ञान होता नहीं है, शारीरिक दुःख का मान भी तभी जाता है जब जीव की वृत्ति शरीर में हावी है। इस प्रकार परस्पर में जीव ही शरीर के दुःख को अनुभव करनेवाला है। फिर जो दुःख स्वयं जीव में ही है वह उसे चिन्ता तीक्ष्ण ज्ञान पड़ेगा। अतः जीव के सीतल रहनेवाली होने में सूक्ष्म अग्नियाँ उसके लिए अत्यन्त दुःख हैं। इस दुःख की दुःमहता का एक विशेष कारण यह भी है कि इस स्थिति में जीव की प्रत्येक अभीष्ट वस्तु का तो वियोग हो जाता है और विपरीत परिस्थिति सामने आ जाती है। यही शारीरिक दुःखों का भी कारण होता है। जैसे शरीर को इष्ट तो यह है कि वात-पित्तादि सब तत्त्वों की वृत्ति समान रह सया शरीर के सब अङ्गों का पारस्परिक सम्बन्ध भी बना रह। किन्तु यदि अकस्मान् किसी विघ्न या शस्त्र के प्रहार में कोई अङ्ग का आघात हो अंगविच्छेद होने के कारण शरीर दुःखी हो जाता है। तथापि शस्त्र से तो केवल एक अङ्ग का वियोग होता है, अग्नि से तो सभी अङ्ग जलने लगते हैं। अतः शस्त्रों की अपेक्षा अग्नि में होनेवाली पीड़ा अधिक अग्राह्य होती है। इसी प्रकार जीव को

इष्ट तो है मगधदूतान और मगधपरिषद, किन्तु यह इनसे तो यज्ञित रह जाता है और अनेकों प्रकार की विपरीत धामनार्थ समक हृदय में घर कर लेती हैं। इसलिये अब धामना की माम्मी का धियाग होता है तो यह अत्यन्त दुःखमय हो जाता है और फिर उस दुःख का भी अन्त नहीं होता। संसार में भी जब कभी इसे कुछ पेट होता है तो इस दुःख का कुछ अनुमान हो जाता है, परन्तु यहाँ माया के भोगों में पैस कर यह ऐसा शुब्ध चित्त हो जाता है कि इसे कुछ भी नहीं सूझता। फिर जब परलोक में उस विषयजनित शुब्धता का अभाव हो जाता है तो इस पर दुःख प्रत्यक्ष सामने लगता है। जैसे अर्द्धाङ्ग रोग के कारण यदि किसी पुरुष का बाँया अङ्ग शुब्ध हो जाय तो उसे अग्नि का ताप प्रतीत नहीं होता पर जब वह शुब्धता निवृत्त हो जायगी तो उसे उसकी तीव्रता व्याकुल कर देगी। अतः परलोक में जब इसके हृदय की अदृशता दूर होगी तो इसे यह मानसी मरक की आग अत्यन्त तीव्र और उग्र प्रतीत होगी।

यह हृदयस्थ अग्नि कहीं बाहर आकर जीव को नहीं जलाती इसका बीज तो पहले से ही जीव के अन्तरस्थित था। केवल परिषद न होने के कारण यह उसे नहीं जानता था। जब यह बीज बढ़कर वृक्ष हो गया तो इसे प्रत्यक्ष सामने लगा। और अब तो यह हमके फलों को भोग रहा है। इसी पर मगधान ने भी कहा है कि यदि तुम्हारी प्रीति दृढ़ होती तो तुम नरक को यहाँ प्रत्यक्ष देख सकते थे। शास्त्रों में जो स्पृष्ट स्वर्ग और स्पृष्ट नरक का विशेष वर्णन है इसका कारण यही है कि संसारी जीव इसी को समझ सकते हैं। ये लोग जब मानसी नरकों की बात सुनते हैं तो बुद्धिहीनता के कारण उन्हें बहुत कुछ समझते हैं जैसे किसी बालक से कहो कि नू बिद्या पढ़, यदि बिद्या नहीं पढ़े तो तुम्हें पिता का पण्डर्य प्राप्त नहीं होगा मूर्ख ही बना रहेगा—

उस पर हमका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि पिता का ऐश्वर्य न मिलने से क्या दुःख होता है इसका उसे कुछ पता ही नहीं है। किन्तु यदि उससे कहा जाय कि तू बिधा नहीं पड़ेगा तो अध्यापक जी तेरे ध्यान मलेंगे, तो वह भयभीत हो जाता है और यह दुःख सत्प्रलम्ब उसकी समझ में आ जाता है। तथापि बिधा न पड़ने पर अध्यापक जी के द्वारा तावित होने का दुःख भी सत्य है और पिता के ऐश्वर्य में वञ्चित रहने का भी। इसी प्रकार स्थूल मरक भी सत्य है और मूर्खतावश भगवद्दर्शन से वञ्चित रहने की अभि भी सत्य है। किन्तु इनमें भगवद्दर्शन से वञ्चित रहने की आग येमी है वैसे पिता के ऐश्वर्य में वञ्चित रहने का दुःख।

नर्णी किरण

मानव जीवन की चार मजिलों का वर्णन

प्रश्न—आप कहते हैं कि मानमी नरकों को अनुभव की दृष्टि से ही देख सकते हैं और विद्वानों का कथन है कि शास्त्रों ने परलोक के विषय में विश्वास को ही प्रमाण माना है, वे कहते हैं कि अपनी दृष्टि से परलोक को देखना असम्भव है। तो इस विरोध का सामंजस्य कैसे किया जाय ?

उत्तर—इस विषय पर पहले भी कहा जा चुका है। यदि ध्यान देकर देखा जाय तो इनमें कोई विरोध भी नहीं है। शास्त्र में जिस प्रकार परलोक का वर्णन किया है सामान्यतया उसका ज्ञान विश्वास के आधार पर ही हो सकता है। विद्वानों में भी बहुत तो ऐसे ही हुए हैं जिनकी बुद्धि इन्द्रियद्वारा से बाहर नहीं गयी, चैतन्य देश को उन्होंने देखा ही नहीं था। किन्तु कुछ बुद्धिमान ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने परलोक और मानमी नरकों को प्रत्यक्ष अनुभव की दृष्टि से देखा था। तथापि इस बात को उन्होंने इसलिये प्रसिद्ध नहीं किया कि अधिकांश लोग इस मानमी दुःख को समझ नहीं सकते तथा हर किमी की बुद्धि में ऐसा बल भी नहीं होता कि अस्पष्टि सीधों को चैतन्यदेश का रहस्य हस्तामलकथन प्रत्यक्ष दिखाने के। इस तो जिस पर भगवान् की विशेष कृपा होती है वह स्वयं ही देखता है और युक्तिपूर्वक दूसरों को समझ भी सकता है। किन्तु ऐसे पुरुष संसार में बिरले ही होते हैं। अतः स्थूल नरकों का भेद तो सामान्यतया शास्त्रों को सुन कर और मन पर

विश्राम करके ही ज्ञान सकत । किन्तु मानमी नरकों का ज्ञान अपने स्वरूप की पहचान होने पर ही हो सकता है । तथा अपने स्वरूप की पहचान और बुद्धिरूप नेत्रों के द्वारा चैतन्य का भावास्कार—य पुण्याय और यज्ञ के मार्ग से चलने पर ही हो सकते हैं । अतः इस परम पद को पड़ी पाता है जो अपने देश में चल कर किसी अन्य देश में पहुँचे और जिस स्थान में यह जीव उत्पन्न होकर स्थित है उसे त्याग कर आगे चलने का उद्यम करे ।

किन्तु यह जो मैंने अपने देश और स्थान को त्यागने की बात कही है, इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी स्थूल देश या गृह को त्याग कर चलना है, क्योंकि इनका सम्बन्ध तो स्थूल शरीर से है, अतः इन्हें त्यागने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा । मैंने तो जीव के देश त्यागने की एक विशेष बात कही है । उसका तात्पर्य यह है कि जीव का वास्तविक देश तो दूमरा है इस शरीर में तो यह किसी कार्य विशेष के लिये आया है । किन्तु इसमें इसे ही अपना देश समझ लिया है । घेमा होने पर भी इसे इस स्थूल देश में खाना और सुख देश में पहुँचना आवश्यक पड़ेगा । इसके रास्ते में कई मंजिलें हैं और उनके भिन्न-भिन्न व्यवहार हैं । इसकी स्थिति का पहला स्थान है इन्द्रियादिक देश, दूसरी मंजिल है मनुष्य देश और तीसरा देश मनुष्य की इष्टभूता अगच्छतीति है जिसे स्थूल बुद्धि भी कहते हैं । इसमें आगे चौथा सूक्ष्म बुद्धि का देश है । अब यह जीव इस सूक्ष्म देश में पहुँचता है तब इसे अपने स्वरूप का ज्ञान होता है पहले तीन देशों में तो यह अज्ञान में आच्छादित रहता है ।

मैंने जो चार मंजिलें कही हैं वे चण्डालों के द्वारा समझ में आ सकती हैं । पहले इन्द्रियादिक देश में इस जीव की दशा पतंग की तरह होती है । पतंग नेत्रेन्द्रिय के विषय में आकर्षित होकर दीपक के ऊपर गिरता है । उसमें किसी प्रकार के मनुष्य या चिन्तन

करने की तो वाग्मयिता हाती मही । वह वाग्मयिता है अघघर म
 बचन के लिये गिरदी की माग म बाग निकलना, और दीपक को
 ही वह गिरदी समझ बैठता है । इसलिये बाग-बाग उमी की ओर
 जाता है । पूर्ण क अगण यह पोट की ओर लौटता भी है किन्तु
 उसमें इतनी समझ नहीं होती कि पूर्ण क दुग्ध को याद रखे और
 पुनः उस ओर न जाय । अतः वह फिर दीपक ही की ओर जाता
 है और अन्त में उमी में जल मरता है । यदि उसमें बुद्ध भी
 स्थिति और चिन्तनशक्ति होती तो एक बार दुग्ध याद वह पुनः
 उसकी ओर न जाता ।

दूसरा संकल्प का दश पशुओं की तरह है । पशु को जब एक
 बार साठी लगन के दुग्ध का अनुभव हो जाता है तो दूसरी बार
 साठी दिव्यानपर वह भयभीत होता है । उसे उस साठी का दुग्ध
 स्मरण रहता है । इसी प्रकार जब वह अनुपपन्न संकल्प के दश में
 रहता है तो इसकी अवस्था पशुओं के समान होती है । इसी में
 जब तक वह किसी पदार्थ से दुग्धी नहीं होता तब तक उसका
 त्याग भी नहीं करता । परन्तु जब उसके दुग्ध का अनुभव हो
 जाता है तो उस दुग्ध ही भागन लगता है ।

तीसरी संज्ञा है स्थूल बुद्धि की जो संकल्प की इतनी है । जब
 अनुपपन्न इस संज्ञा में पहुँचता है तो उसकी अवस्था घोड़े और
 बकरी के समान होती है । इस स्थिति में वह पहले दुग्ध का
 अनुभव किस बिना ही दुग्धदायक पदार्थों में भय मानने लगता है
 और यह समझ जाता है कि इसमें मुझ दुग्ध प्राप्त होगा । जैसे
 बकरी ने कभी पहले भेड़ियों को और घोड़े ने सिंह को देखा न हा
 ता भी जब वे अकस्मान् इनके सामने आयेंगे तो वे वेम्बत ही
 मरने लगेंगे । किन्तु ऊँ या हाथी को चम्बर नहीं भाँगेगे । इस
 प्रकार इस अवस्था में स्वभाव से ही शत्रु और मित्र की पहचान
 हो जाती है । यह पहचान भी मूर्ख दृष्टि से ही होती है और

भगवान् ने इन जीवों को यह सूक्ष्म दृष्टि प्रदान की है । परन्तु फिर भी ये इस भेद को नहीं जानते कि क्या होगा ।

इस आगामी दुःख को पहचानना और उसमें भय मानना— यह अवस्था चौबी मंजिल में प्राप्त होती है । यह मंजिल सूक्ष्म बुद्धि की है । मनुष्य जब इस अवस्था को प्राप्त होता है सभी पशुओं के पक्ष से ऊपर उठता है । इससे पहले की तीन मंजिलों में तो वह पशुओं के समान ही होता है । किन्तु यह सूक्ष्म बुद्धि का देश भी सम्पूर्ण मानव के पक्ष की प्रथम अवस्था ही है । इस समय यह हम जीव को देख सकता है जिस तक इन्द्रिय, संकल्प और मूल बुद्धि की गति नहीं होती और जिस वस्तु में भविष्य में दुःख हो सकता है उसमें भय करने लगता है । साथ ही कर्मों के सारे भेद को और उस भेद के कारण कर्मों के प्रकार प्रकार को भी समझने लगता है । उसे सब पक्षों की सर्यादा का भी बोध हो जाता है और वह समझता है कि इस दरम जगत् में जितने पदार्थ हैं वे सभी नाशवान् हैं, क्योंकि इन्द्रियों के विषय होने से ये सभी स्थूल हैं ।

यहाँ जो चार मंजिलें बतायी गयी हैं उनमें इन्द्रियादिक देश की क्रियाएँ तो पृथ्वी पर चलने फिरने के समान सभी के लिये सुगम हैं । संकल्प देश की क्रियाएँ सभी हैं जैसे मोका पर बैठकर चलना । नीच पर बड़े आश्रमियों को तो कोई भय नहीं होता, किन्तु बालक डरता है । इसके आगे स्थूल बुद्धि जो संकल्पों का कारण है उसकी क्रियाएँ तैरने के समान हैं । जल में यही आदमी तैर सकता है जो इस जल में कुशल हो प्रत्येक मयाना आदमी भी तैर नहीं सकता । तथा चौबी जो सूक्ष्म बुद्धि की मंजिल है उसकी स्थिति मेघमण्डल में उड़ने के समान है । यहाँ कोई धिरता शक्तिरूपी पुरुष ही उड़ सकता है । यद्यपि इस अवस्था का प्राप्त होना भी आसम्भवंत है, तथापि ज्ञानवान् महापुरुषों का पक्ष

तो इसमें भी पर है। उस परमपद की गति तो ऐसी है जैसे कोई महाकरा में उड़ान भर। इसी में जब महापुरुष से किसी ने कहा कि महामा ईसा जल पर चलते थे, तो वे बोले, “यह बात सत्य है, किन्तु यदि उनका अनुभव अत्यन्त दृढ़ होता तो वे आकाश में भी उड़ सकते थे।”

इस प्रकार इस मनुष्य की जो इन सब संज्ञिकाओं में गतियाँ हैं उनका लक्ष्य तो ज्ञान का ही दश है। इन विभिन्न गतियों के द्वारा यह पशुओं की अवस्था से इंसानों की स्थिति में पहुँच सकता है। इसी से कहा है कि अधोगति या ऊर्ध्वगति में जाने का अधिकार केवल मनुष्य को ही है और इसलिये मनुष्य में ही यह आशा रखी है कि न जाने में अधोगतिकर रमातल में जाऊँगा या देवलोकरूप ऊर्ध्वगति प्राप्त करूँगा। इसका कारण यह है कि जितने बड़ पदार्थ हैं उनकी अवस्था तो कभी बदलती नहीं क्योंकि उनमें चेतनता का अभाव है इसलिये वे निर्मल हैं। तथा वेवता हैं ईश्वर कीटि में वे अपने शुद्ध स्वरूप से कभी व्युत् नहीं होते, इसलिये उन्हें भी किसी प्रकार के उत्थान या पतन की आशा नहीं है। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो शुभकर्मों के द्वारा ऊर्ध्वगति और अशुभ कर्मों के द्वारा अधोगति प्राप्त कर सकता है। इसलिये उसे ही ऐसी राक्ष भी रखी है। तथा यह जो कहा है कि भगवान् ने अपनी भक्ति और प्रेम की अमानत (धरोहर) मनुष्य को ही सौंपी है उसका भी यही तात्पर्य है।

परन्तु मनुष्य भी नगरनिवासी और परदेशी की तरह दो प्रकार के होते हैं। इन दोनों की स्थितियों में बहुत अंतर रहता है। अधिकारा लोग तो नगरनिवासियों की तरह अपने स्वभाव में ही स्थित रहते हैं। परदेशी की तरह रहनेवाले विद्वान्जन तो बिरले ही हैं। जिस पुरुष की स्थिति इन्द्रियादिक वेश या संस्कारों के वेश में ही रहती है उसे यथार्थ भेष की ममता नहीं हो

सकती और न वह कदावीस पद को ही प्राप्त कर सकता है । इसी से शास्त्रों में भी चैतन्य सत्ता का विशेष वर्णन नहीं है । अतः मैं भी इस प्रकरण को यही समाप्त करता हूँ । स्थूल बुद्धि पुरुष तो इतना भी नहीं समझ सकते, फिर हमसे आगे का रहस्य तो उनकी बुद्धि कैसे ग्रहण कर सकती है ।

परलोक में विश्वास रखने की आवश्यकता

कितन ही मनुष्य तो ऐसे मूर्ख होते हैं कि वे परलोक की गति को अपनी बुद्धि से तो देख नहीं सकते और मन्त्रों के बचनों में भी उनका विश्वास नहीं होता, इसलिए वे इस विषय में वे अशुद्ध ही रहते हैं, तथा भोगवासनाओं की प्रवृत्ति के कारण परलोक को अस्वीकार भी कर देते हैं। यह सब उनके मन की ही वृत्ति है। वे समझते हैं कि सन्तों ने नरकों का वर्णन जीवों को डराने के लिये किया है और स्वर्गों का उल्लेख उन्हें प्रलोभित करने के लिये, वास्तव में नरक या स्वर्ग नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसा मानकर वे भोगों में आसक्त रहते हैं और सन्तों की आज्ञा के विपरीत आचरण करते हैं। जो लोग शास्त्रमर्यादा का अनुसरण करते हैं उन्हें वे मूर्ख समझ कर हँसते हैं और कहते हैं कि ये तो मर्त्या की डारी में बंधे हुए हैं। ऐसे बुद्धिहीन नास्तिक पुरुषों को परलोक की गति किसी प्रकार समझाई नहीं जा सकती। हाँ, यदि उनमें से किसी की कुछ अच्छा हो तो ऐसा कह सकते हैं कि भाई! यदि तुम्हारी बात सच मानी जाय तो अनेकों सन्त और आचार्यगण, सिन्धोंने बड़ी-बड़ी तपस्याएँ की हैं, मूठे हो जायेंगे। वे क्या सब घोखे ही में थे। यह विषय तो अत्यन्त गुप्त है, तुमसे बिना ही कुछ साधनादि किया इसके विषय में कैसे निर्णय कर दिया? इस विषय में तुम्हारा विचार कैसे प्रमाणिक माना जा सकता है। वास्तव में वे लोग न तो मूठे हैं और न घोखे ही में

थ, इस विषय में तो सुम्हीं अनभिज्ञ हो। तुम्ह न तो परलोक के रहस्य का पता है और न आत्मा अनात्मा का विषय ही है।

इस पर भी वह मूर्ख अपनी भूल स्वीकार न करे और इठ पूर्वक कहने लगे कि हमें तो इस बात का इस्तामलकवत् प्रत्यक्ष ज्ञान है कि इस समय भी शरीर में हमसे भिन्न किसी चेतनतत्त्व का मानना सर्वथा मिथ्या है तथा मरने के पीछे भी हमका नारा नहीं होता यह बात भी कोरी कपोल-कल्पना है, क्योंकि शरीर के सब व्यापार तो प्राणवायु के द्वारा ही सम्पन्न होते हैं, अतः परलोक के सुख-दुःख कल्पनामात्र ही हैं। जब किसी का ऐसा निश्चय ज्ञान पड़े तो समझो कि इसकी बुद्धि तो मूल से ही नष्ट है। वह तो महामूर्ख है, उसे समझने की चेष्टा करना व्यर्थ है। इसी पर किसी सन्त को आश्चर्यावाणी हुई थी कि तुम नास्तिकों को उपदेश मत करो, क्योंकि ये मूर्ख बच्चों से समझनेवाले नहीं होते। किन्तु जब वह इस प्रकार प्ररन करे कि परलोक की बात होगी तो निःसन्देह सत्य, किन्तु हमारे लिये तो यह बहुत आगे की चीज है, क्योंकि यह इस्तामलकवत् प्रत्यक्ष तो है नहीं, फिर ऐसी अनिश्चित स्थिति के पीछे वर्तमान भोगों को क्यों त्यागें तथा सारी आयु वैराग्य और तपस्या का दुःख ही क्यों सहें ? तो उसने इस प्रकार कहना चाहिये, “भाई यदि तुम्हें परलोक की बात माननेयोग्य ज्ञान पड़ती है तो तुम्हारे लिये यह आवश्यक हो जाता है कि सन्तों की निश्चित की हुई मर्यादा के अनुसार आचरण करो क्योंकि जिस कार्य में किसी मारी भय की आशंका हो उसे तो भविष्य होने के कारण भी त्यागना अच्छा है। देखो यदि तुम्हारे सामने भोजन आये और तुम्हें मूल भी लूब लगी हो, किन्तु यदि कोई कह दे कि इस भोजन में सर्प ने मुँह डाला है, तो तुम उसे त्याग दोगे या नहीं ? उस समय तुम्हें क्या भी निश्चय हो कि यह आवामी भूटा है, इसलिये अपने

दमर्ची फिराव

परलोक में विश्वास रखने की आवश्यकता

कितने ही मनुष्य तो ऐसे मूर्ख होते हैं कि वे परलोक की गति का अपनी बुद्धि से तो देख नहीं सकते और सन्तों के वचनों में भी उनका विश्वास नहीं होता, इसलिये इस विषय में वे संश्रुत ही रहते हैं, तथा भोगवासनाओं की प्रवृत्ति के कारण परलोक को आम्बीकार भी कर देते हैं। यह सब उनके मन की ही वृष्टि है। वे समझते हैं कि मन्तों ने नरकों का वर्णन जीबों को डराने के लिये किया है और स्वर्गों का उल्लेख उन्हें प्रलोभित करने के लिये वास्तव में नरक या स्वर्ग नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसा मानकर वे भोगों में आसक्त रहते हैं और सन्तों की आज्ञा के विपरीत आचरण करते हैं। जो लोग साक्षमर्त्यवा का अनुसरण करते हैं उन्हें वे मूर्ख समझ कर हँसते हैं और कहते हैं कि ये तो मर्त्या की डोरी में बँधे हुए हैं। ऐसे बुद्धिहीन नास्तिक पुण्यों को परलोक की गति किसी प्रकार समझापी नहीं आसकती। हाँ यदि उन्हें से किसी की कुछ भद्रा हो तो ऐसा कह सकते हैं कि भाई ! यदि तुम्हारी बात सच माली जाय तो अनेक सन्त और आचार्यगण, जिन्होंने बड़ी-बड़ी तपस्याएँ की हैं, मूठे हो जायेंगे। वे क्या सब धोखे ही में हैं। यह विषय तो अत्यन्त गुह्य है, तुमसे बिना ही कुछ साधनादि किये इसके विषय में कैसे निर्यय कर लिया ? इस विषय में तुम्हारा विचार कैसे प्रमाणिक माना जा सकता है। वास्तव में वे लोग न तो मूठे हैं और न धोखे ही में

थ, इस विषय में तो तुम्हों अनभिज्ञ हो। तुम्हें म तो परलोक के रहस्य का पता है और न आत्मा अनात्मा का विषय ही है।

इस पर भी वह मूल अपनी मूल स्वीकार न कर और हठ पूर्वक कहने लगे कि हमें तो इस बात का हस्तामलकत्वम् प्रत्यक्ष ज्ञान है कि इस समय भी शरीर में उसमें भिन्न किन्ती चेतनत्वस्व का मानना सर्वथा मिथ्या है तथा मरने के पीछे भी उसका नाश नहीं होता यह बात भी घोरौ कपोल-कल्पना है, क्योंकि शरीर के सब व्यापार तो प्राणवायु के द्वारा ही सम्पन्न होते हैं, अतः परलोक के मुक्त-दुक्त स्वप्नमात्र ही है। जब किमी का ऐसा निश्चय ज्ञान पड़े तो समझे कि इसकी बुद्धि तो मूल से ही नष्ट है। वह तो महामूर्ख है, उसे समझन की चष्ट करना व्यर्थ है। इसी पर किमी सन्त की आकाशवाणी हुई थी कि तुम नास्तिकों को उपदेशा भव करो, क्योंकि ये मूर्ख पक्षों में समझनेवाले नहीं होते। किन्तु जब वह इस प्रकार प्ररन करे कि परलोक की बात होगी तो निःसन्देह सत्य, किन्तु हमारे लिये तो वह बहुत आगे की चीज है, क्योंकि यह हस्तामलकत्वम् प्रत्यक्ष तो है नहीं, फिर ऐसी अनिश्चित स्थिति के पीछे वर्तमान भोगों को क्यों त्यागें तथा सारी आयु बैराग्य और तपस्या का दुःख ही क्यों सहें ? तो उससे इस प्रकार कहना चाहिये, 'माई यदि तुम्हें परलोक की बात माननेवाला ज्ञान पड़ती है तो तुम्हारे लिये यह आवश्यक हो जाता है कि सन्तों की निश्चित की हुई मरणा क अनुसार आचरण करा क्योंकि जिस काय में किमी मारी भय की आशंका हो उसे तो मरिम्भ होन के कारण भी त्यागना अच्छा है। देखो, यदि तुम्हारे सामान भोजन आब और तुम्हें मूल भी खूब लगी हो, किन्तु यदि कोई कहें कि इस भोजन में मूत्र ने मुझे बाधा है, तो तुम धर्म त्याग दोगे या नहीं ? उस समय तुम्हें ऐसा भी निश्चय हो कि यह आत्मी मूत्र है, सम्बन्ध अपने

किसी काम के लिये ही ऐसा भय दिखाता होगा, तो भी तुम उस भोजन को अंगीकार नहीं करोगे। कारण कि, तुम्हें समझ होना है कि सम्भव है, वह सब ही कह रहा हो, इसलिये भोजन छोड़ने में हानि भी क्या है, मरने की अपेक्षा तो भूखा रह जाना भी अच्छा है। अब भोजन में मृत्यु की सम्भावना देख कर तुम भूखे रह जाते हो। इसी प्रकार अब तुम्हें कोई रोग हो और तुम से कोई कहे कि मैं एक यन्त्र लिख दूँगा, बस, उससे तुम्हारा रोग दूर हो जायगा, तो उस समय यद्यपि तुम्हें पूरा विश्वास नहीं होता और तुम समझते हो कि यन्त्र और रोग का कोई सम्बन्ध नहीं है, फिर भी सोचते हो कि यदि थोड़ा-सा धन देकर मैं यन्त्र लिखा ही जाँगा तो हानि क्या है? सम्भव है, इससे रोग दूर हो ही जाय। यदि रोग मिट गया तो बड़ा भारी लाभ होगा। इसी प्रकार ज्योतिषियों की बात मान कर तुम वेदपूजन भी कर डेते हो। वहाँ भी तुम यही सोचते हो कि यदि इनकी बात ठीक हुई तो मुझ बड़ा भारी मुक्त प्राप्त होगा और यदि झूठ हुई तो वेद-पूजन में ऐसा परिश्रम भी क्या पड़ता है? जब ऐसी बात है तो उन ज्योतिषी और यन्त्र लिखनेवालों की अपेक्षा सत्सुख या अमरकमल-सम्पन्न, अवतार, महापुरुष, आचार्य और अवभूत हो गये हैं, उनके बचन बुद्धिमानों की दृष्टि में तुच्छ तो नहीं होने चाहिये। इसी से जिज्ञासुजन विश्वास करके धनपूर्वक सत्तों के बचनों पर स्थिर रहते हैं और निःसन्देह परलोक के दुःखों से मुक्त हो जाते हैं।

“और तुमने जो वैराग्यादि के दुःखों की बात कही, सो परलोक के दुःखों के सामने तो वे अत्यन्त तुच्छ हैं। अच्छा, सोचा तो इस जगत् में जीना ही कितने दिन है? परलोक की अवस्था का तो कमी अन्त ही नहीं आता। अब परलोक के दुःख से मुक्त होने के लिये इस जगत् में जो धर्म किया जाता है उस दूत

की गणना ही क्या है, यह तो कबल नाममात्र है। अतः इस जोष को बाहिये कि सन्तों के बचनों में विश्वास रखे और समझ कि यदि मैं उनका आदेश का पालन करूँगा तो फिर कदाचित् दान भोगता रहूँगा और उन दुःखों से मेरा किसी प्रकार छुटकारा नहीं होगा। इन्द्रियादि के भोग तो कुछ ही समय में नीरस हो जाते हैं, इनसे मुझे क्या लाभ होगा ? परलोक का दुःख तो अनन्त है। यदि सारे ब्रह्माण्ड को राई के दानों से भर दिया जाय और उन्हें कोई ऐसा पक्षी मच्छर करे जो हजार वर्षों में एक ही दाना खाता हो, तो कभी न कभी उस अन्न का अन्त तो हो सकता है, किन्तु परलोक के दुःख का अन्त कभी नहीं होगा। ऐसा अनन्त दुःख चाहे मानसिक हो अथवा स्थूल उसे सहन करना बड़ा ही कठिन है। उस दुःख के सामने इस संसार में जीव की आयु ही कितनी है ? अतः जो बुद्धिमान् है वह समझता है कि विचार पूर्वक मर्यादा में चलना और दोषदृष्टि के द्वारा अपचर्मों को स्थापना ही उचित है, क्योंकि जिस कार्य में महान् कष्ट की सम्भावना हो उससे तो अनुमान के आधार पर बचे रहना भी अच्छा है। ऐसा करने में कुछ कष्ट भी उठाना पड़ तो भी कोई हानि नहीं। देखो, सब लोग व्यवहार सिद्धि के लिये बाजारों पर बैठ कर विदेशों को जाते हैं, वहाँ भी उन्हें अनुमान का ही आश्रय लेना पड़ता है। इसलिये जिस पुरुष का परलोकवाद में पूरा विश्वास न हो, कबल अनुमान से ही उसमें कुछ आस्था होती हो, उसे भी वहाँ के दारुण दुःखों से बचने के लिये धैर्यपूर्वक वैराग्यादि का कष्ट सहन करना ही चाहिये। इस विषय में किसी नास्तिक की महात्मा अस्सी के साथ बातचीत हुई थी। अब उसने कहा कि परलोक के दुःख-दुःख तो सब लोग अनुमान के आधार पर ही मानते हैं, किमी ने उन्हें प्रत्यक्ष नहीं देखा तो अस्सी कहने लगे, 'अच्छा, यदि तेरा ही कथन सत्य हो

तब तो हम और तू दोनों ही मुक्त हो जायेंगे; और यदि मेरी बात ठीक हुई कि परलोक है तो हम तो मुक्त हो जायेंगे किन्तु तुम्हें अनन्तकाल तक परलोक का कुछ भोगना पड़ेगा ।' भली ने जो यह सन्देहयुक्त वाक्य कहा था वह केवल उस नास्तिक की बुद्धि में बिठाने के लिये था, स्वयं उन्हें परलोक की सत्ता के विषय में कोई सन्देह नहीं था । किन्तु वे समझते थे कि जिस प्रकार हम परलोक को मस्तीमौंति देख सकते हैं वैसे यह मूर्ख तो देख नहीं सकता, इसलिए उन्होंने उसी के मत को सामने रख कर उसे हम कर्मा में प्रवृत्त करने की चेष्टा की ।"

अतः याद रखा, जो लोग इस संसार में चाकर परलोक के लिये तोशा नहीं बनाते, बल्कि अम्पाम्य कर्मों में लगे रहते हैं वे निःसन्देह अत्यन्त मूर्ख हैं । उनकी इस मूर्खता का कारण विषयों की प्रीति ही है । वे विषयासक्ति में ऐसे डूबे रहते हैं कि कभी परलोक के विषय में विचार ही नहीं करते । किन्तु जिन्हें परलोक में बिरवास है उन्हें तो वहाँ के दुःखों से भयभीत होना ही चाहिये तथा संयम और सावधानी के मार्ग से ही बचना चाहिये ।

इस प्रश्न पर जब तुमने इन चार दृष्टान्तों में अपने भगवान् के, माया के और परलोक के स्वरूपों की पहचान के विषय में अनुशीलन करके यह जाना कि इस जीव की मछलाई सबया भी भगवान् के भजन और उनकी पहचान ही में है तो आगे भगवान् के भजन और उनकी आद्यापालन के विषय में भी अभय करना चाहिये । इन विषयों का आगे के चार दृष्टान्तों में वर्णन किया जायगा और इनके वर्णन में ही यह ग्रन्थ समाप्त होगा । अतः आगे के उद्घाटनों में जिन विषयों का वर्णन होगा उनका विवरण क्रमशः इस प्रकार है—

पंचम उल्लास—भगवान् के भजन और सत्कर्मों में स्थित होना ।

षष्ठ उल्लास—समस्त शारीरिक क्रियाओं को विचार की मर्यादानुसार करना ।

सप्तम उल्लास—चित्त के मलिन स्वभावों का शोधन ।

अष्टम उल्लास—हृदय को सत्स्वभावों से सम्पन्न करना ।

[५]

पंचम ठल्लास

(भगवान् के भजन और सत्कर्मों में स्थित होना)

पदली किरण

भगवान् के स्वरूप, ऐश्वर्य और गुणों का वर्णन

सब कोई करते हैं कि भगवान् एक हैं। अतः सब जीवों का इतना ही अधिकार है कि इस बात को समझें और इस पर ऐसा विश्वास जमावें कि उसमें किसी भी प्रकार के भ्रम या संशय का तनिक भी प्रवेश न होने पावे। जब इस प्रकार चित्त में निश्चय हो गया और उसमें बाधा के बराबर भी सम्यक् नहीं रहा तो इसी को सद्धर्म का मूल मानना उचित है। विद्याध्ययन और प्रश्नोत्तर करने का अधिकार हर किसी को नहीं है। इसी से मन्त्री और महापुरुष ने भी हृदय की सच्चाई और विश्वास की दृढ़ता रखने का ही उपदेश किया है। और इसी को संसारी पुरुषों का अधिकार बताया है। ऐसे भी बहुत विद्वान् होते हैं जो वचनों का रहस्य समझते हैं, उसे सुक्ष्मपूर्वक दूसरों को समझा भी सकते हैं और प्रश्नों का उत्तर देकर लोगों के संशयों को भी दूर कर सकते हैं। उन्हें ही 'परिहृत' कहा जाता है। ऐसे विद्वान् संसारी लोगों के विश्वास की रक्षा करनेवाले हैं। विन्तु पहचान का रहस्य और पहचान का वास्तविक स्वरूप केवल परिहृत या दत्त होने से तथा संसारी पुरुषों की दृष्टि में अनुमति कमाने से सर्वथा भिन्न है। उनका मार्ग तो पुण्यपार्थिव ही प्राप्त हो सकता है। जब तक यह पुण्य परमार्थ के मार्ग में दृढ़ पुरुषार्थ और यत्न न करे तब तक पहचान की पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। साथ ही उसे इसका अभिमान भी नहीं होना चाहिये। तथा ऐसे

पुरुष के लिये अधिक पढ़ना-लिखना और शास्त्रविचार भी निष्फल ही होता है। यही नहीं प्रत्युत कुछ विपरीत ही पड़ता है। जैसे कोई रोगी पुरुष औषध सेवन तो करे, किन्तु कुपथ्य न त्यागे, तो अधिकतर तो ज़मकी मृत्यु ही हो जायगी, अन्यथा रोग तो बढ़ ही जायगा, क्योंकि बिना पथ्य किये तो औषध से भी रोग ही बढ़ता है। इसी से मैंने पहचानने के विषय में चार सस्त्रास पहले ही वर्णन कर दिये हैं।

किन्तु हम ध्यान के रहस्य को ठीक ठीक बही पुरुष जान सकता है जिसकी माया के किसी पदार्थ में आसक्ति न हो और जो अपनी सारी आयु मगवान् के प्रेम में ही व्यतीत करता हो। इस परमपद का पाना वास्तव में अत्यन्त दुर्लभ है, यह कठिन प्रयत्न करने पर ही प्राप्त हो सकता है। अतः मैं सब जीवों के अधिकार की बात का उपवेश करता हूँ हम सभी को अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक धारण करना चाहिये। यह विश्वास ही उनके मनुष्यों का बीज होगा।

(मगवान् का स्वरूप)

पाद रखो, तुम उत्पन्न किये हुए हो और तुम्हें उत्पन्न करने वाले मगवान् हैं तथा वे ही सम्पूर्ण विश्व के भी उत्पत्तिकर्ता हैं। वे एक हैं, उनके समान और कोई समर्थ नहीं है और वे भी किसी के सहारा नहीं करते या सकते। वे अनादि और अनन्त हैं, कभी उनका अन्त नहीं होता। वे मयूररूप हैं, कभी उनकी असत्यता नहीं होती तथा वे स्वतन्त्र हैं, अन्य सब पदार्थों की स्थिति पम्हों के आश्रित है। नात्यर्थ यह है कि वे किसी के अधीन नहीं हैं। किन्तु अन्य सब पदार्थ वही के अधीन हैं। उनका स्वरूप सब से निर्मित है अतः उसे किसी का कारण या कार्य नहीं कर सकते तथा वह वेद के वर्णन से भी गठित हैं उनके स्वरूप की

समझा किमी भी रूप या आकार से नहीं दी जा सकती । वे रूप और रंग से परे हैं, अतः मनुष्य के मंजस्य में जो कुछ आता है उससे वे विलक्षण ही हैं । मंजस्य और युक्ति में आनेवाले तो सारे पदार्थ उनके उत्पन्न किये हुए हैं और उनका स्वरूप उत्पन्न हुए सभी वस्तुओं से विभक्त है । उनमें किमी प्रकार की मर्यादा अथवा घटना-बढ़ना भी नहीं है, क्योंकि ये शरीर के स्वभाव हैं और भगवान् अशरीर हैं । अतः उन्हें न तो किमी स्थान में रखा जा सकता है और न किमी स्थान से परे ही रखा सकते हैं । वास्तव में उनका स्वरूप स्थान को कोई अपेक्षा ही नहीं रखता, और न वह किमी स्थान को ग्रहण करनेवाला ही है, क्योंकि वेत्यादि के साथ उसका कोई सम्बन्ध ही नहीं है । यह सारी सृष्टि तो ईश्वरों (अधिष्ठातृ देवताओं) के अधीन है और वे ईश्वर प्रभु के अधीन हैं । भगवान् को जो 'बैकुण्ठ' में बनाया जाता है उसका तात्पर्य यह नहीं समझना चाहिये कि जैसे कोई स्थूल शरीर किमी स्थूल देश में रहता है, क्योंकि वे स्थूल तो हैं ही नहीं । इसका तात्पर्य यही है कि बैकुण्ठ और बैकुण्ठवासी सब इवता उनकी शक्ति के अधीन हैं ।

भगवान् जैसे सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व वे कैसे ही अथ हैं और सृष्टि का अन्त होने पर भी वैसे ही रहने । अतः वे एक रस हैं, उनके स्वरूप में किमी प्रकार का परिवर्तन होकर घटना-बढ़ना कुछ नहीं होता । यदि वे चट्टे तो उन्हें भगवान् कुछ ही नहीं सकते और यदि बढ़े तो पहले कुछ न्यूनता माननी होगी, इसलिये भी उन्हें भगवान् नहीं कहा जा सकता, अतः वे नित्य एकरस हैं । उनका स्वरूप भारी मृष्टि से निर्लेप है पर तो भी इस लोक में सुख के

१ बैकुण्ठ का अर्थ यहाँ मुख्यतः शास्त्रोक्त श्रीवाधामान समभवा आदि ।

द्वारा उसकी पहचान हो सकती है और परलोक में देहादि का अभिमान दूर होने पर उनका वर्णन हो सकता है । किन्तु जिस प्रकार बुद्धि के द्वारा वे रूप-रंग से रहित समझे जाते हैं उसी प्रकार परलोक में उनका वर्णन भी रूप-रंग से रहित ही होता है । स्पष्ट वर्णन की तरह उनका वर्णन नहीं होता ।

(शक्ति और सामर्थ्य)

भगवान् का सामर्थ्य भी पूर्ण है उनमें किसी प्रकार की धीनता अथवा पराधीनता के लिये अवकाश नहीं है । उन्होंने जो चाहा है वह किया है और भविष्य में भी वे जो चाहेंगे वही करेंगे । चौदह लोक और वैकुण्ठादि नित्यधाम उन्हीं की मायाशक्ति के अन्तर्गत हैं और उन्हीं की आज्ञा का अनुवर्तन करते हैं । उनमें और ऐसे किसी का भी कोई अधिकार नहीं है जो स्वयं अपनी कोई शक्ति रखता हो । इसी से कोई भी उनके समान, उनसे बढ़ कर अथवा उनका प्रतिद्वन्द्वी नहीं है ।

(ज्ञान)

इसी प्रकार उनका ज्ञान भी पूर्ण है । वे स्वयं अपने ज्ञान से ही सम्पूर्ण पदार्थों का ज्ञाता हैं । जहाँ जो कुछ जाननेयोग्य है उसे वे पहले से ही जानते हैं । सम्पूर्ण पदार्थों में उन्हीं का ज्ञान ओत प्रोत है । आज्ञा और पाताश में कोई भी पदार्थ उनके ज्ञान से बाहर नहीं है क्योंकि सब उन्हीं के उत्पन्न किये हुए और उन्हीं में स्थित हैं । इसी से पृथ्वी का गज-वृक्ष, बुद्धों के परो, जीवों के रसास और हृदयों के मन्त्रस्य आदि सभी पदार्थ प्रभु के मन्त्ररूप में इसी प्रकार इस्तामलकवत् प्रत्यक्ष आम रह हैं जैसा हमारी दृष्टि में आज्ञा और पृथ्वी ।

(इच्छा)

संसार में जो कुछ है सब उन्हीं की इच्छा और आज्ञा का

अधीन है । सूक्ष्म-सूक्ष्म, लघु-दीर्घ, विधि-निषेध, पुण्य-पाप, सम्मुखता-विमुखता, लाभ-हानि, सुख-दुःख, रोग-आरोग्य और अनिष्टता-निर्घनता आदि जितने भी द्रव्य हैं वे प्रभु की इच्छा और आज्ञा के बिना कभी नहीं वर्तते । अतः यदि भूत, प्रेत, मनुष्य, वेश्या आदि मारे जीव भी मिलकर भगवान् की रचना में कोई हर फेर करना चाहें तो वे उनकी आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते । वे उनके सामने सबका असमर्थ हैं । जो कुछ प्रभु करना चाहते हैं वही होता है और जो वे नहीं करना चाहते वह नहीं हो सकता । उनकी आज्ञा ऐसी प्रबल है कि उसे कोई भी अन्यथा नहीं कर सकता । इसी से भूत, मनुष्य और वर्तमान म जितने पदार्थ हैं वे सब उन्हीं की मत्ता और ज्ञान के आधार पर स्थित हैं ।

(भवण और दृष्टि)

वे सब कुछ स्वतः सुनते और जानते हैं । उनके सुनने में दूर और समीप का तथा उनके दृष्टने में प्रकाश और अन्धकार का भी कोई भेद नहीं है । अर्थात् दूरी या अन्धकार से उनके सुनने या दृष्टने में कोई बाधा नहीं पड़ती । चौधरी रात हो अथवा दिन वे पृथ्वी पर चलती हुई चीन्ही को भी देखते हैं और उसके पैरों की ध्वनि को भी सुनते हैं । तथापि उनका सुनना या देखना भी किसी मन्त्र्य या बिचार के अधीन नहीं है, वह स्वाभाविक ही है । तथा वे किसी आरम्भ या समाप्ति के द्वारा उत्पत्ति भी नहीं करते ।

(भगवद्बोधन)

उनकी आज्ञा मानना समस्त जीवों का परम कर्तव्य है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ कहा है वह निःसन्देह सत्य है । किन्तु उनकी आज्ञा का उच्चारण रसना ओष्ठ दन्त अथवा कण्ठ के द्वारा नहीं होता । जैसे जीव के मन में कोई मन्त्र्य स्फुरित

घरा उसकी पहचान हो सकती है और परलोक में वहादि का अभिमान दूर होने पर उनका दर्शन हो सकता है । किन्तु जिस प्रकार बुद्धि के घरा बे रूप-रंग से रहित समझे जाते हैं उसी प्रकार परलोक में उनका दर्शन भी रूप-रंग से रहित ही होता है । स्थूल दर्शन की तरह उनका दर्शन नहीं होता ।

(शक्ति और सामर्थ्य)

मगवान् का सामर्थ्य भी पूर्ण है उनमें किसी प्रकार की दीनता अथवा पराधीनता के स्थिति अवकाश नहीं है । उन्होंने जो चाहा है वह किया है और भविष्य में भी वे जो चाहेंगे वही करेंगे । चौदह लाख और बैकुण्ठादि नित्यधाम उन्हीं की मायाशक्ति के अन्तर्गत हैं और उन्हीं की आज्ञा का अनुवर्तन करते हैं । उनमें और ऐसे किसी का भी कोई अधिकार नहीं है जो स्वयं अपनी कोई शक्ति रखता हो । इसी से कोई भी उनके समान, उनसे बढ़ कर अथवा उनका प्रतिद्वन्दी नहीं है ।

(ज्ञान)

इसी प्रकार उनका ज्ञान भी पूर्ण है । वे स्वयं अपने ज्ञान से ही सम्पूर्ण पदार्थों के ज्ञाता हैं । जहाँ जो कुछ जाननेयोग्य है उसे वे पहले से ही जानते हैं । सम्पूर्ण पदार्थों में उन्हीं का ज्ञान ओठ ओठ है । आकाश और पाताल में कोई भी पदार्थ उनके ज्ञान से बाहर नहीं है, क्योंकि सब उन्हीं के उत्पन्न किए हुए और उन्हीं में स्थित हैं । इसी से पृथ्वी के गङ्गा, कुण्डों के पत्तों, जीवों के रसास और इन्द्रियों के संकल्प आदि सभी पदार्थ प्रभु के धर्मरूप में इसी प्रकार हस्तामल्लज्जत् प्रत्यक्ष भास रहें जैसे हमारी दृष्टि में आकाश और पृथ्वी ।

(इच्छा)

संसार में जो कुछ है सब उन्हीं की इच्छा और आज्ञा के

होता है तो उसमें कोई शब्द या अक्षर का उच्चारण नहीं होता, वह स्फुरण सूक्ष्म और अक्षरही होता है । उसी प्रकार भगवान् का वचन ता उसकी अपेक्षा भी अत्यन्त सूक्ष्म होता है । अतः सन्तों के हृदय में जो आकाशवाणी हुई है वह सब भगवान् का ही वचन है । उसका प्राक्कथ्य परा माया से होता है और फिर वही मन्त्रों के मुखों से संसार में प्रकट होता है । वे वचन भगवान् के विशुद्ध स्वभाव ही हैं और उनके सभी स्वभाव अनादि एवं अनन्त हैं । जैसे भगवान् के स्वरूपज्ञान का प्रतिबिम्ब जीवों की बुद्धि में प्रतिफलित होता है और उनकी रसना द्वारा प्रभु की स्तुति होती है सो इनमें जाननेवाली बुद्धि तो उत्पन्न की हुई है, किन्तु भगवान् का स्वरूप उत्पन्न किया हुआ नहीं है । इसी प्रकार रसना से जो प्रभु की स्तुति करते हैं वह स्तवन तो उत्पन्न किया हुआ है, किन्तु जिनकी स्तुति की जाती है वे प्रभु अनादि और अनन्त हैं । यम ही भगवान् के वचन भी, जो स्वतः उनके स्वभाव ही हैं, अनादि हैं । पर उन्हें प्रभु ने जीवों के हृदयों में छिपाकर रखा हुआ है । उन वचनों का जो वाणी में उच्चारण होता है और उन्हें जो कागज या पोथी में लिखते हैं, वह सब तो उत्पन्न किया हुआ है किन्तु हृदय में छिपा हुआ जो उन वचनों का स्वरूप है और पोथी में लिखी हुई जो बात है तथा रमना से उच्चारण किए हुए शब्दों का जो अर्थ है वह उत्पत्ति से रहित है । इसी से वेदों^१ के अक्षर कागज और शब्द तो उत्पन्न किये हुए हैं किन्तु उनमें लिखित जो अर्थ है वह उत्पत्ति से रहित है, वह तो प्रभु का स्वभाव ही है ।

(प्रभु की रचना)

मन और शक्तियों के द्वारा वह जो कुछ मामला है, सब

भगवान् की ही रचना है। इस प्यरीगरी का उन्होंने महाद्वपूर्ण बनाया है। इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। यदि किसी के चित्त में ऐसा संकल्प हो कि अमुक पद्यांश ऐसा नहीं बनाना चाहिये था तो यह उसकी मूर्खता ही है। जिस रहस्य को सामने रखकर प्रभु ने उसकी रचना की थी उस रहस्य और गुण को वह नहीं समझता। यह ऐसी ही बात है जैसे कोई अंधा किमी के घर में जाय और उस गृहस्थामी ने सब सामग्री यथास्थान रखी हो; किन्तु न ज्ञान के कारण वह अन्या किमी वस्तु से ठोकर खाकर गिर जाय और कहन लगे कि तुमने यह बीज रास्ते में क्यों रख दी। यहाँ वह यह नहीं समझता कि बीज तो ठीक स्थान पर ही रखी है, मैं ही रास्ते से भटक गया हूँ। अतः भगवान् ने जो कुछ बनाया है वह सभी यथार्थ और विनिश्चित है, जैसा चाहिये था वैसा ही है; क्योंकि यदि उसमें कोई और विशेषता होती सम्भव हो और वह भगवान् ने नहीं की, तो इससे उनकी कृपाता या असमर्थता प्रकट होगी और भगवान् के विषय में ऐसी कल्पना करना अत्यन्त अनुचित है। अतः निश्चित हुआ कि दुःख, रोग, निपनता, मूर्खता पराधीनता आदि जो कुछ उन्होंने रचा है वह किमी यथार्थ उद्देश्य से ही है क्योंकि उनका द्वारा अन्याय होना कभी सम्भव नहीं है। अधिकार न होनेपर भी दण्ड देता—इसका नाम है अन्याय, और प्रभु किसी को भी बिना अधिकार दण्ड नहीं देते। अन्याय तो वास्तव में बही कर सकता है जो पहले दूसरे के राज्य या प्रजा को अपने अधीन करे। भगवान् में तो यह बात सम्भव ही नहीं है, क्योंकि उनके साथ कोई दूसरा भी ईश्वर हो—यह सर्वथा असम्भव है। मृत, मविष्य और वर्तमान में जो कुछ सृष्टि है उस सबके उत्पत्तिकर्ता एक मात्र भगवान् ही हैं। वे किसी के अधीन नहीं हैं, किसी के समान भी नहीं हैं और न उनका समान ही कोई और है।

होता है तो उसमें कोई राज्य या अक्षर का उच्चारण नहीं होता, वह स्वरण सूक्ष्म और अक्षरबद्ध होता है । उसी प्रकार भगवान् का वचन तो उसकी अपेक्षा भी अत्यन्त सूक्ष्म होता है । अतः समस्तों के हृदय में जो आकाशावाणी हुई है वह सब भगवान् का ही वचन है । समस्त प्राकृत्य परमात्मा स होता है और फिर वही सत्ता के सुक्तों में संसार में प्रकट होता है । वे वचन भगवान् के विरुद्ध स्वभाव ही हैं और उनके सभी स्वभाव अनादि एवं अनन्त हैं । जैसे भगवान् के स्वरूपज्ञान का प्रतिबिम्ब जीवों की बुद्धि में प्रतिफलित होता है और उनकी रमता द्वारा प्रभु की स्तुति होती है तो इनमें जाननेवाली बुद्धि तो उत्पन्न की हुई है, किन्तु भगवान् का स्वरूप उत्पन्न किया हुआ नहीं है । इसी प्रकार रसना से जो प्रभु की स्तुति करते हैं वह स्तवन तो उत्पन्न किया हुआ है, किन्तु मिनकी स्तुति की जाती है वे प्रभु अनादि और अनन्त हैं । ऐसे ही भगवान् के वचन भी, जो स्वतः उनके स्वभाव ही हैं, अनादि हैं । पर उन्हें प्रभु ने जीवों के हृदयों में छिपाकर रखा हुआ है । उन वचनों का जो वाणी में उच्चारण होता है और उन्हें जो कलाज या पोथी में लिखते हैं, वह सब तो उत्पन्न किया हुआ है, किन्तु हृदय में छिपा हुआ जो उन वचनों का स्वरूप है और पोथी में लिखी हुई जो बात है तथा रमता से उच्चारण किया हुए शब्दों का जो अर्थ है वह उत्पत्ति से रहित है । इसी से वेदों के अक्षर, कलाज और शब्द तो उत्पन्न किये हुए हैं किन्तु उनमें निहित जो अर्थ है वह उत्पत्ति से रहित है वह तो प्रभु का स्वभाव ही है ।

(प्रभु की रचना)

मन और इन्द्रियों के द्वारा वह जो कुछ भासता है, सब

अनुसार फल भोगेंगे । किन्तु इस संकेत के प्रति कोई भी माग्य
वान् है और कोई माग्यहीन । माग्यहीन पुरुष अपने कर्त्ताव्य की
पहचान नहीं कर सकते । इसी से उन्होंने संत और आचार्यों को
मेजा है और अस्पृश्य दया करके उन्हें यह आशा की है कि जीवों
को शुभाशुभ मार्गों का विवेक करायें तथा जो माग्यवान् हैं उन्हें
शुभ मार्ग में प्रवृत्त करें । यह शुभ और अशुभ मार्गों का विवेक
कराने का हेतु यह है कि जिससे भगवान् के प्रति किसी भी
अनिष्ट न रहे कि हम तो शुभ मार्ग को जानते ही नहीं थे ।
अतः संतों ने दया करके जिस प्रकार भलाई और बुराई का मार्ग
प्रकाशित किया है उसमें कुछ भी सन्देह नहीं है—ऐसा विरवास
सभी लोगों को रखना चाहिये ।

(परलोक)

परमात्मा ने जो प्रकार की सृष्टि रखी है—स्थूल और सूक्ष्म । हममें वेहाविरूप स्थूल सृष्टि जीव के लिये एक पक्काव के समान बनायी है । यहाँ आत्म जीव को अपना कार्य सिद्ध करना होता है । इसकी आत्मा भी निश्चित है, उसकी एक मर्यादा है । उसके बाद यह शरीर नष्ट हो जाता है । इसकी आत्मा निश्चित मर्यादा से स्थूल अवस्था अधिक नहीं हो सकती । अब वह समय आने पर शरीर और जीव का सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाता है । परलोक में जाने पर मगवान् जीव को दूसरा शरीर धारण कराते हैं और जिसके जैसे कर्म होते हैं वे उसके सामने आते हैं । तब यह जीव अपनी बुराई और मझाई को परलोक है । फिर उसे परलोक के कठिन मार्ग पर बसाया जाता है । यह मार्ग एक सेतु है, जो बास की अपेक्षा भी सूक्ष्म और लज्जदार की चार से भी तीव्र है । जो पुरुष इस संसार में विचार की मर्यादा पर दृढ़ रहते हैं वे तो उस पुस्त को सुगमता से ही पार कर लेते हैं, किन्तु जिन्होंने उस मर्यादा का उल्लङ्घन किया होता है व उससे गिरकर नरकों में पड़ते हैं । इस प्रकार मगवान् उस सेतु पर बढ़ा करके सत्यनिष्ठों की परीक्षा लेंगे और विमुखों को अभित करेंगे । वहाँ महापुरुषों को तो किसी प्रकार का कष्ट न होकर परम सुख प्राप्त होगा, किन्तु अन्य पुरुषों में स किन्हीं को कम और किन्हीं को अधिक दुःख प्राप्त होगा । जिन पुरुषों को सन्त और आचार्यों की सहायता प्राप्त होगी व तो उन भुक्तों से मुक्त हो जायेंगे, किन्तु तामसी लोग चिरकाल तक मरकों के दुःख भोगेंगे । तात्पर्य यह है कि अपने अपने पुण्य और पापों के अनुसार सभी जीवों को परलोक में सुख और दुःख प्राप्त होंगे ।

(सन्त और आचार्य)

मगवान् ने यह संकल्प रखा है कि सब जीव अपने कर्मों के

अनुसार फल भोगेंगे । किन्तु इस संकेत कं प्रति कोई जीव भाम्यवान् है और कोई माग्यहीन । भाम्यहीन पुरुष अपने कर्त्तव्य की पहचान नहीं कर सकते । इसी से उन्होंने संत और आचार्यों को भेजा है और अत्यन्त दया करके उन्हें यह आज्ञा दी है कि जीवों को शुभाशुभ मार्गों का विवेक करायें तथा जो भाम्यवान् हैं उन्हें शुभ मार्ग में प्रवृत्त करें । यह शुभ और अशुभ मार्गों का विवेक करने का हेतु यह है कि जिससे भगवान् के प्रति किसी जीव का निश्चय न रहे कि हम तो शुभ मार्ग को जानते ही नहीं थे । अतः संतों ने दया करके जिस प्रकार भलाई और बुराई का मार्ग प्रकाशित किया है उसमें कुछ भी सन्देह नहीं है—ऐसा विश्वास सभी लोगों को रखना चाहिये ।

दूसरी किरण

पवित्रता के भेदों का निरूपण

श्री भगवान् न अपने वचनों में कहा है कि मुझ जिस प्रकार विरक्त पुरुष प्रिय हैं वैसे ही पवित्र पुरुष भी अत्यन्त प्रिय हैं। किन्तु इस्का यह अर्थ नहीं है कि इस कथन से भगवान् ने शरीर और बलों की पवित्रता का उल्लेख किया है, क्योंकि ये पवित्रताएँ तो बल से हो जाती हैं, जो अत्यन्त स्थूल है। अतः यहाँ पवित्रता से क्या आशय है, इस पर तुम्हें ध्यान देना चाहिये। पवित्रता चार प्रकार की है, उनका विवरण इस प्रकार है—

१—जीवात्मा की पवित्रता—अमात्मा से आत्मा को भिन्न करके सब पदार्थों को भूख खाना तथा अपने चित्त की शुद्धि को परमात्मा में लीन कर देना। यह महा-पुरुषों की अवस्था है। जब तक जीव अनारमा में शुद्ध नहीं होता तब तक वह परमात्मा के भजन में स्थित नहीं हो सकता।

—हृदय की पवित्रता—इस पवित्रता का अर्थ है हृदय का मलिन स्वभावों से शुद्ध होना, अर्थात् हृदय ईर्ष्या, अभिमान, पापबल, लुब्धा और शत्रुता आदि दूषित स्वभावों को त्याग दे तथा ममता, संयम, त्याग, धैर्य, भगवान् का भय, भगवद्वाक्य और भगवद्प्रेम आदि सद्भावों से अपने को सुसज्जित करे। यह जिज्ञासुओं की पवित्रता है।

३—इन्द्रियों की पवित्रता—इन्द्रियसम्बन्धी सम्पूर्ण पापों को त्यागना; जैसे—निन्दा, मूत्र, अशुद्ध जोविषा, चोरी, परस्त्री के प्रति कुदृष्टि इत्यादि अपकर्मों से दूर रहना। सम्पूर्ण इन्द्रियों का संयम करना तथा संतजनों की आज्ञा का पालन करना। यह सास्विष्ठी पुरुषों की पवित्रता है।

४—शरीर और वस्त्रों की पवित्रता—अलङ्कार शरीर और वस्त्रों का मलिनता से शुद्ध करना तथा अपवित्र अवस्था में जप-पूजा आदि पुण्य कर्मों में मग्न न होना। यह सामान्य मंसारी पुरुषों की पवित्रता है।

इस प्रकार निश्चय हुआ कि यद्यपि पवित्रता चार प्रकार की है, तथापि अधिकारा लोग शरीर और वस्त्रों की स्वच्छता को ही पवित्रता समझ कर उसी में लगे रहते हैं, जो यह तो सबसे निम्न कोटि की पवित्रता है किन्तु यही सबसे सुगम है और इससे मन को भी प्रसन्नता होती है, इसलिये सब कोई इसी को पवित्रता समझते हैं। ऊपर जो मलिन स्वभावों के त्यागद्वारा हृदय की पवित्रता और पापकर्मों के त्याग से इन्द्रियों की पवित्रता पाई गयी है उससे मन को कोई स्थूल सुख प्राप्त नहीं होता। अतः इन सूक्ष्म पवित्रताओं पर लोगों की दृष्टि नहीं आती। इन्हें तो भगवान् ही देखते हैं, दूसर ओष इन्हें नहीं जान सकते। अतः सामान्यतया लोगों की इनमें रुचि नहीं होती, वे इन्हें अत्यन्त कठिन समझते हैं। शरीर की पवित्रता यद्यपि सबसे निम्न कोटि की मानी गयी है, तथापि एक सीमा तक यह भी बहुत अच्छी है। किन्तु यदि कोई इसी की आराका में डूबा रहे तो उसका अपराधी और अभिमानी हो जाता है। जैसे बहुत से आप्तारी वैष्णवों का स्वभाव होता है कि हर समय पात्र और वस्त्रों को ही घोने रहते हैं और पवित्र अन्न की ही जोज में रहते हैं। ये सर्वदा

दूसरों ने दूर ही रहते हैं और उन्हें अनाचारी समझते हैं। यद्यपि इस पवित्रता में भी कोई दोष नहीं है, तथापि यह सभी कामवायक के लिये युक्तियों के सहित हो। उनमें पहली युक्ति यह है कि जितने अवश्य करने-योग्य शुभ कर्म हैं उनसे दूर न रहे। जैसे—विद्या पढ़ना, संतों के बचन विचारना, अपने शरीर और सम्बन्धियों के निर्वाह के लिये शुद्ध खादिका उपार्जन करना, किसी से दुष्ट माँगने की इच्छा न रखना तथा किसी की आशा न रखना। इन कष्ट व्यर्थों को त्याग कर शरीर और वस्त्रों को धोते रहने में ही अपना समय न बितावे क्योंकि शारीरिक पवित्रता की अपेक्षा ये सब कर्म अधिक उपयोगी हैं। पूर्वकाल में जो भक्त और विद्वान्सु खन हुए हैं वे सब भी इस शारीरिक पवित्रता में लगे न रहे कर शुद्ध जीविका, विद्या, विचार और भगवद्सम्बन्ध आदि शुभ कर्मों में ही विशेष सावधान रहते थे तथा हृदय की पवित्रता के लिये अधिक प्रयत्न करते थे। इस समय भी जो ऐसा व्यक्ति हो उसके प्रति आचारी वैष्णवों को दोषदृष्टि नहीं रखनी चाहिये तथा जो आलस्य और मोगासक्ति के कारण शरीर की भी पवित्रता नहीं रखते उन्हें वैष्णवों के प्रति असह्यभाव नहीं रखना चाहिये।

दूसरी युक्ति यह है कि कपट और अभिमान से अपने चित्त को बचाय रखे। जिस पुरुष की बुद्धि स्थूल पवित्रता में अधिक होती है उसमें प्रायः स्वभाव से ही अपनी हाजिरा और विश्रुति को प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति हुम्मा करती है इसलिये वह अभिमानहीन हो जाता है। उसका पैर यदि धृष्टी से लग जाता है अथवा उस कभी दूसरों के पात्र से जल लेगा पड़ता है तो उसके चित्त में लावनिन्दा की आशंका हो जाती है। अतः ऐसे पुरुष को चाहिये कि दूसरों के दम्बत हुए नंग पाँव चला करे तथा कभी दूसरों के पात्रों का भी जल पी लिया करे। अपनी परीक्षा के लिये इस प्रकार बने ता चाहता ही है क्योंकि स्थूल पवित्रता भी जगत्

में कीर्ति का निमित्त बन जाती है और इसमें दम्भ होनेपर मुक्ति का नाश हो जाता है। अतः दम्भ और कपट से बचने के लिये कभी-कभी थूंस पवित्रता का त्याग करना भी अच्छा ही है।

तीसरी युक्ति यह है कि सर्वदा अधिक संशय न करे, कभी कभी जैसा संयोग आ बने वैसा ही बर्त ले, क्योंकि अपनी वृत्ति को इस प्रकार के संशय में पुष्ट करना अच्छा नहीं है। पहले भी जितने संतजन हुए हैं उन्होंने भी संशय और श्लानि में अपने को आबद्ध नहीं किया। वे सब लोगों की तरह सामान्य आचार में ही विचरते रहे हैं। अतः जो पुरुष महापुरुषों के आचार को त्यागे और उन्हें भ्रष्ट समझे उसके विषय में पही मानना चाहिये कि वह अपने मन की प्रसन्नता के लिये ही यह पवित्रता का झोंग रक्खता है। ऐसी पवित्रता को तो त्यागना ही अच्छा है।

चौथी युक्ति यह है कि जिस पवित्रता के कारण किसी का कष्ट हो उस तो अवरय त्याग दे, क्योंकि जीवों के कष्ट का कारण बनना तो पाप ही है और बाहरी पवित्रता को त्यागने से कोई पाप नहीं होता। मान लो, कोई मित्र इससे गले मिलने लगे और यह उसके पसीने से धरा कर ठिठक जाय, तो ऐसा करना भी अनुचित ही है। उस मित्र से भावपूर्वक मिलना और उसका आवर करना तो ऐसी हजार पवित्रताओं से भी बढ़ कर है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति इसके आसन पर पाँव रख दे, अथवा पात्र से सल ले ले तो उस रोके नहीं और म हृदय में श्लानि ही लावे। शरीर की पवित्रता का ही विशेष ध्यान रखनेवाले अभिकांश पुरुष इस भेद को नहीं समझते और जब कोई अकस्मात् उनके आसन या पात्र को स्पर्श कर लेता है तो वे उसका निरावर कर बैठने हैं। अथवा कभी संकोचवश कुछ मही भी कहते तो भी इस वृथावृत्त को ही सबसे बड़ा काम मानते हैं, दूसरों के आगे अपनी पवित्रता प्रकट करते हैं और अन्य पुरुषों को भ्रष्ट समझ कर उनमें श्लानि

करते हैं। ऐसे लोग अत्यन्त मूढ़ ही हैं, उनके हृदय क्रोध और अभिमान से अत्यन्त अपवित्र रहते हैं और उनकी ऐसी पृथि से उनके हृदय की अपवित्रता ही प्रकट होती है। उन्हें अपने हृदय को इस अपवित्रता में अवश्य शुद्ध करना चाहिये, क्योंकि इससे बुद्धि का नारा हो जाता है।

पाँचवीं युक्ति यह है कि जैसे शरीर को शुद्ध रखता है वैसे ही आहार और व्यवहार को भी शुद्ध रखे तथा वचन भी शुद्ध रखे, क्योंकि आहार-व्यवहार और वाणी की शुद्धि ब्रह्म और पात्रों की शुद्धि में बढ़ कर है। जो मनुष्य आहारादि की पवित्रता पर तो कोई ध्यान नहीं रखता किन्तु शरीर और वस्त्रादि की शुद्धि का बड़ा आग्रही है, उसकी यह शरीर की पवित्रता भी दम्भ और क्रम के निमित्त ही समझनी चाहिये। जैसे कोई मनुष्य मूल्य न होने पर भी भोजन करने में तो नहीं हिचकता, किन्तु बिना स्नान किये भोजन करने का आग्रह रखता है, वह मूर्ख ही है। वह इतना भी नहीं समझता कि बिना भूख खाया हुआ भोजन शरीर में कितनी अशुद्धि पैदा करेगा और स्नान करने से उसमें कोई कमी भी नहीं आयेगी। इसी प्रकार जिन लोगों से स्नान-पान का भव्य रगड़ता है और जिनके आसन स्पर्श करने से नाच भी मचोड़ता है वन्हीं का बनाया हुआ भोजन क्यों ठर लेता है? उनके घर की आभादि कोई सामग्री क्यों खेता है? इसमें किसी प्रकार का विचार क्यों नहीं करता? क्योंकि शरीर की अपेक्षा आहार की शुद्धि तो अधिक आवश्यक है। अतः आहार का संयम न करना और बाहरी पवित्रता में आसक्त रहना यह सत्त्व पुरुषों का लक्षण नहीं है।

छठी युक्ति यह है कि बाह्य आचार में इतना आसक्त न हो कि जिससे किसी विशिष्ट कार्य की हानि हो जाय। जैसे किसी का मिशन न मिले या कोई समय दिया हो और इधर शरीर की शुद्धि आदि में

सुखे रहने से इस वचन को पूरा ही न कर सकें तथा उस व्यक्ति का दूर तक अपनी प्रतीक्षा में रहें। इस प्रकार दूसरों के कष्ट का निमित्त बनना अत्यन्त निरा दे। साथ ही अपनी जीविका के लिये उद्यम करना और अपने कष्टानुसार दूसरों का काय कर देना भी अत्यन्त आवश्यक है। इसी प्रकार किसी मजनस्थली में भजन के लिये बैठते समय यह मोक्षकर कि दूसरे का दस्त मुझ स्पर्श न करे तो अपना आसन लम्बा करके बिछा लेना भी अच्छा नहीं, क्योंकि किसी साधनिक स्थान में मयादा से अधिक स्थान रोचना बहुत अनुचित है, हमसे भी दूसरों को संकोच और असुविधा में पड़ना होता है। तथा जो व्यक्ति अपना प्रेमी हो उससे स्थानि करना भी निन्दनीय है। बाह्य पवित्रता का विरोध आपद् रम्भने में प्रेमे ही अनर्को दोष हैं। जो लोग मूर्ख होते हैं उनकी गति इन पापों पर नहीं जाती। वे अज्ञानवश अपने प्रमियों का अनादर कर बैठे हैं। किन्तु उनकी बाह्य पवित्रता इन पापों का प्रायश्चित्त नहीं हो सकती।

इस प्रकार अब तुम समझ गये होंगे कि बाह्य पवित्रता दूसरी चीज है, वह स्थूल है। और सूक्ष्म पवित्रता उससे भिन्न है। उसका बयान पहले हो चुका है। वह तीन प्रकार की है; जैसे—(१) इन्द्रियों को अशुभ कर्मों से दूर रखना, (२) हृदय को मलिन स्वभावों से शुद्ध करना और (३) सम्पूर्ण अनात्मा का त्याग करके अपने आत्मा को शुद्ध रखना। सिद्धांत को चाहिये कि अधिक पुन्याय इस सूक्ष्म पवित्रता में ही करे, स्थूल पवित्रता का पावन तो जितने में निर्वाह हो सके उतना ही करे।

तीमगी फिग्न

दान के तात्पर्य, युक्ति, अधिकारी और ग्रहण- विधि आदि का विवेचन

ध्यान रखो, भजन का भी एक आश्रय है और एक उसमें जीव है। सम्पूर्ण इन्द्रियों को रोचना—यह भजन का आश्रय है और हृदय की एकप्रता उसका जीव है। जैसे जीव के बिना आश्रय सूतक हो जाता है वैसे ही एकप्रता के बिना भजन भी व्यर्थ होता है। इसी प्रकार दान का भी एक आश्रय है और एक उसका जीव है। जब तक इस रहस्य को न समझे तब तक दान देना भी निजी शरीर के समान सारहीन होता है। दान देने के तीन तात्पर्य हैं, उनका हम क्रमशः वर्णन करते हैं।

प्रथम तात्पर्य—सब लोग यही समझते हैं कि भगवान् के प्रति हमारा प्रेम है। और इस प्रेम की परीक्षा यह है कि भगवान् के सिवा और किसी वस्तु में हमारा प्रेम न हो। सो बहुत लोग ठा यही समझते हैं कि हमारी सबसे अधिक प्रीति भगवान् में ही है, अतः सब को हमकी परीक्षा भी करनी चाहिये। बिना परीक्षा किये ऐसा अभिमान करना अनुचित हो है। इसकी परीक्षा यही है कि जो वस्तु अपने को अधिक प्रिय हो उसे भगवान् पर निहाय कर दें। प्रायः सभी को बन बहुत प्रिय होता है, इसी से परीक्षा के लिये ही बन देने की व्यवस्था की गयी है। इसके द्वारा अपने हृदय में भगवत्प्रेम की पहचान होनेपर जिनोंने इस रहस्य को

समझ है ये मनुष्य भी तीन प्रकार के हैं—

(१) प्रथम कोटि के पुरुष तो इतने मर्त्य होते हैं कि वे अपना मर्त्यत्व भगवान् पर निछावर कर देते हैं। उन्हें अपनी आय का दशांश देना तो कृपाया जान पड़ती है। अतः वे मर्त्यत्व दान कर देते हैं। एक बार अवबृक्ष महीक नाम के संत अपना सबस्व महापुरुष के पाम ले आय। तब महापुरुष ने पूछा कि अपने सम्बन्धियों के लिये तुम क्या छोड़ आये हो? वे बोले कि प्रभु सब चीजों के प्रतिपालक हैं, वे मेरी अपेक्षा उनका अधिक भरण पोषण कर सकते हैं। किन्तु जब उमर नाम के संत महापुरुष के पाम आय तो उन्होंने भी कुछ धन उनके सामने रखा। महापुरुष ने उनसे भी पूछा कि अपने सम्बन्धियों के लिये तुम क्या छोड़ आये हो? वे बोले, “बितना यहाँ लाया हूँ उतना ही सम्बन्धियों को दे आया हूँ।” इस पर महापुरुष ने कहा कि तैमे तुम्हारे और अवबृक्ष के मन जाने में अन्तर है वैसे ही तुम्हारी अवस्थाओं में भी अन्तर है।

(२) दूसरी कोटि के पुरुष वे हैं जिनमें एक साथ अपना सबस्व दे डालने की शक्ति तो नहीं है और वे अर्थ का सम्प्रदा भी रखते हैं, किन्तु जब कोई अर्थीपुरुष मितता है तो उसे खुले हाथ से देते हैं। वे जितने प्रेम में अपने कुटुम्ब का पालन करते हैं उतने ही उरसात में अम्या गर्वों का सत्कार भी करते हैं।

(३) तीसरे पुरुष वे हैं जिनमें ऐसी उदारता भी नहीं होती। अतः वे भगवान् के निमित्त से अपनी आय का केवल दशम अंश देते हैं। और इसे भगवद्वाक्का मानकर दशम अंश देते हुए हृदय में प्रमत्त भी होते हैं तथा जिन्हें

दते हैं उनके प्रति अपना कोई उपकार भी नहीं मानते, अपितु इस प्रकार वृद्ध होने में अपनी ही भलाई समझते हैं। यह अनिष्ट अवस्था है। परन्तु जिस व्यक्ति को वरामाश देना भी मठिन आम पड़ता है उसे तो भगवान् के प्रति कोई प्रेम है—ऐसा नहीं समझा जा सकता। भगवत्प्रमियों की समा में तो यह पुरुष भी कृपण ही समझा जाता है जो केवल वरामाश ही देता है, और अधिक देने का साहस नहीं रखता।

द्वितीय तात्पर्य—ज्ञान देने का दूसरा तात्पर्य यह है कि इससे हृदय की कृपणत्वरूप मलिनता दूर होती है और वह उत्तरात्तर शुद्ध एवं उदार होता जाता है। भगवान् के पास पहुँचने में कृपणता भी बहुत बड़ा विघ्न है। बाह्य मलिनता से जैसे शरीर अपवित्र हो जाता है वैसे ही कृपणता से हृदय अपवित्र और मलिन हो जाता है। तथा जैसे बाह्य मलिनता रखे हुए शरीर में भजन-पूजन आदि की योग्यता नहीं रहती वैसे ही कृपणता रखे हुए हृदय में भगवत्सामिध्य प्राप्त करने की योग्यता नहीं रहती। और जैसे अन्न से चाये बिना शरीर का मल नहीं छूटता वैसे ही दान दिये बिना हृदय का कृपणत्वरूप मल निवृत्त नहीं होता। किन्तु नन्त महात्माओं को इस प्रकार वरामाश विधि से दिया हुआ दान स्वीकार नहीं करना चाहिये क्योंकि इस का उद्देश्य तो दाना के धन की रक्षा ही है, इसलिये अत्यन्त सफल होने के कारण वह दान मलिन ही है।

तृतीय तात्पर्य—ज्ञान देने का तीसरा तात्पर्य है प्रभु के उपकार का धन्यदान। धन इस लोक और परलोक दोनों ही में सुख का हेतु है अतः जिस प्रकार व्रत उपवासादि करके प्रभु को शारीरिक सुख प्रदान करने के लिये धन्यदाह दिया जाता है उसी प्रकार दान देकर उनको आर्थिक सुख प्रदान करने के लिये धन्य

धातु किया जाता है। इसी में कोई भगवत्प्रेमी अब अपने को मुग्धी और किसी दूसरे मनुष्य को दरिद्रता के कारण दीन दुस्त्री देखता है तो अपने चित्त में इस प्रकार विचार करता है कि यह भी भगवान् का ही प्राणी है और मुझे भी उन्हीं ने बनाया है, अतः प्रभु का धन्यवाद है कि मुझे उन्होंने बनादि से सुसम्पन्न और सुखी उत्पन्न किया है। यह भी मेरा भाई ही है और बहुत दीन एवं अर्थी है, अतः मुझे धन्यशक्ति इसकी सहायता करनी चाहिये। सम्भव है, यह मेरी पनीसा ही हो अतः मुझे इसमें घृणा नहीं चाहिये। ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रभु इसे मेरे समान सम्पन्न कर दें और मैं इसकी तरह दीन एवं दरिद्र हो जाऊँ, तब मेरा क्या बरत रहेगा ?

इस प्रकार सभी को ये दान के रहस्य समझ लेने चाहिये। बिना रहस्य समझे दान करना विशेष उपयोगी नहीं होता। इसके सिवा दान देने की कुछ युक्तियाँ भी हैं इन पर भी सर्वदा ध्यान रखना चाहिये। उनका विवरण इस प्रकार है—

प्रथम युक्ति—दान देने की पहली युक्ति यह है कि दारांश देने में कभी देरी न करे। इससे तीन लाभ होते हैं—

(१) प्रथम तो इससे दान्यता के प्रति रुचि बढ़ती है। एक वप बीत जाने पर तो हम साक्ष का दारामारा अवश्य दे देना चाहिये। यदि नहीं देगा तो पाप का भागी होगा। फिर पाप के मय से दान देना तो कोई प्रीति का लक्षण नहीं है। जो मेवक केवल मय के कारण स्वामी की सेवा करता है उसे मत्सेवक नहीं कह सकते।

(२) दूसरा लाभ यह है कि शीघ्र दान देने से अर्थियों के चित्त में भी प्रसन्नता होती है। और जब वे प्रसन्न होकर दाता को आशीर्वाद देते हैं तो उसे भी आनन्द प्राप्त होता है।

(३) तीसरं शीघ्र दान दे देने पर, भविष्य में जो दिवनों की आशा हो सकती है वह भी नहीं रहेगी। जो वरामांश देने में हील कर रहे हैं उन्हें तरह-तरह की आभि-व्याभि आकर घर लेती हैं। जो जल्दी ही वे बालते हैं व इन सब दिवनों में निश्चिन्त हो जाते हैं। जबकि यदि दान देने से पहले ही अकस्मात् ऐसा कोई संकट का आय तो फिर उसके कारण उनमें दान देने का सामर्थ्य ही नहीं रहता और इस प्रकार कृत व्यर्थ हो जाने में उस पुण्य में बाधित रह जाते हैं।

अतः सब प्रकार शीघ्र दान देना ही अच्छा है। जब इसके हृदय में दान देने की रुचि उत्पन्न हो तो उसे भगवान् की कृपा ही समझे। अतः इस बात से भय मानकर कि कहीं कोई कुर्मकार इस शुभ संकल्प को बचा न ले, शीघ्र ही उस पवित्र विचार को कार्यान्वित कर देना चाहिये।

द्वितीय युक्ति—दान देने की दूसरी युक्ति यह है कि उस यथा-सम्मान गुप्त ही रखे, किसी के आगे प्रकट न करे। इससे कर्म और कष्ट से बच जायगा और इस प्रकार दान ही निष्फल होगा। संतबनों का भी कथन है कि गुप्त दान देने से मनुष्य भगवान् की कृपा प्राप्त कर सकता है। परलोक में जब अधिक तपन होगी तो गुप्त दान देने वाले भगवान् की द्वापा में रहेंगे। जब कोई व्यक्ति दान देकर स्वयं ही उसका दर्शन करने लगता है तो उसका दान देना व्यर्थ हो जाता है। इसी से बिज्जामुल्लोच गुप्तरूप से दान देने का बहुत प्रयत्न करते रहे हैं। वे यदि किसी नेत्रहीन को दत्ते तो मुँह से बोलते ही न थे जिससे वह पहचान न ले, किसी धनहीन को दत्त तो जिस समय वह सोया होता उसके कमर में बाँध दत्ते तथा जब किसी अर्थी को आता

देमन तो उमके मार्ग में घन गिरा देने अवका किमी दूमेरे क द्वारा उमके पाम पहुँचा वेस थे । सात्पय यह है कि इस प्रकार गुमनप से दान वना चाहिये कि जिससे अर्धी भी देने वाले का न पदचाने । गुमनदान देने का एक प्रयोजन यह भी है कि इससे दम्भ के लिये कोई अवकाश नहीं रहता । अतः ऐसा करके ये दम्भ और कृपयता दोनों का एक साथ ही दमन करते थे, क्योंकि ये दोनों ही स्वभाव दुःखदायी हैं । इनमें भी कृपयता तो विष्णु के समान है और दम्भ महाप अजगर की तरह है । अतः इन दोनों को ही दूर करना आवश्यक है । इन मलिन स्वभावों में किसीना दुःख है यह बात तो परलोक में प्रकट होगी ।

तृतीय युक्ति—किन्तु जिस पुरुष के हृदय में दम्भ के लिये कोई अवकाश न हो उसका तो प्रकट रूप से देना ही अच्छा है, क्योंकि उसे देते देना कर दूमेरे लोगों को भी देने की रुचि होगी । किन्तु ऐसी स्थिति उसी व्यक्ति की हो सकती है जिसकी दृष्टि में निन्दा और स्तुति में कोई अन्तर नहीं है । तथा जो सबके भीतर अन्तर्यामीरूप से भगवान् को ही देखता है, उनके सिवा कोई और पुरुष जिसकी दृष्टि में है ही नहीं ।

चतुर्थ युक्ति—यदि दाता दान देने के समय अर्धी को क्रूर दृष्टि से देखता है अवका उससे कटु वचन कहता है तो उसका दान देना निष्फल हो जाता है । ऐसी मूर्खता दो कारणों से होती है । उनमें पहला कारण तो यह है कि जिसे रागवश दान देना मारी आन पड़ता है वह दान देते समय क्रुद्ध और अप्रसन्न हो जाता है और इसी से दुःखजन बोझने लागता है । किन्तु यह है उसकी बहुत बड़ी मूर्खता ही, क्योंकि जब उसे एक देकर दूसरा पाने की आशा है तब देते समय संकोच करता मूर्खता नहीं तो क्या है ? दान देने से तो इस जीव की नरकों से रक्षा होती है और इस

पड़े-बड़े सुख प्राप्त होते हैं। यदि इस बात में हमका विश्वास हो तो इसे दान देना भारी कैसे हो सकता है? दूसरा कारण यह है कि मूर्खतावश यह अपने को अर्थी से बड़ा मानने लगता है। यह समझता है कि मैं बड़ा धनी हूँ और यह बङ्गास है। इस पता नहीं कि परलोक में निर्धन लोग ही सुख प्राप्त करेंगे, धनी तो दण्ड के भागी होंगे, क्योंकि इस लोक में निर्धन दुःख भोगते हैं और धनी सुख भोग कर अभिमान की वृद्धि करते हैं। निर्धनों के हृदय में दीनता होती है और भगवान् को तो दीनजन ही प्रिय हैं। और यदि विचार किया जाय तो धनी लोग तो इस लोक में भी बहुत दुःखी हैं। उन्हें चिन्ता और विषेप तो अनेकों प्रकार के रहते हैं और खान-पान का सुख अपने शरीर की योग्यता के अनुसार ही होता है। तथा धनवानों के स्त्रिय भगवान् ने यह दण्ड भी रखा है कि वे अर्थी लोगों की यथाशक्ति सहायता कर, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो पाप के भागी होंगे। इसमें निश्चय होता है कि धनवानों को तो इस लोक में भी भगवान् ने निर्धनों का दहलुआ बनाया है। और परलोक में तो निःसन्देह धनवानों का अपेक्षा निर्धन ही विशेष सुख भोगेंगे। अतः दान देने में किसी प्रकार का संकोच या बठोरता का व्यवहार नहीं करना चाहिए और न अपने को अर्थियों से बड़ा ही समझे।

पाँचवीं युक्ति—जिसने कुछ दान दे उस पर अपना कोई उपकार न समझे। ऐसा भाव तभी रह सकता है जब मन में यह भाव हो कि मैंने इस कोई बड़ी चीज दी है और यह मेरे अधीन है। किन्तु ऐसा समझना तो मूर्खता ही है। जब इसके चित्त में ऐसा अभिमान बढ़ेगा तो इस यह भी संभव होगा कि यह अर्थी पुरुष मेरे अधीन रह और मेरी सेवा का भी ध्यान रखे अथवा मेरा सम्मान करके मुझ पहले नमस्कार किया करे। किन्तु जमी स्थिति में यदि अर्थी का वर्तक बैसा नहीं होगा तो दाना के चित्त में रोप

माने लगता है और वह भाग पीछे यह करने लगता है कि मैंने इसका इतना उपकार किया किन्तु यह मेरा कोई सम्मान नहीं करना । जो य मम मूर्खता के ही लक्षण है । यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो अर्था ने ही हम पर विशेष उपकार किया है, जो हमका दान आह्वान करके हमें नरकाग्नि की आलाओं से बचाया है । जैसे कोई जर्जर (शम्भुचिन्मयक) किसी व्यक्ति का विकारी रक्त निकाल व और उससे ले कुछ भी नहीं तो वह निमन्त्रेह इसका उपकार ही मानता है, क्योंकि हमने उसके दुःखद रक्त को दूर किया है । इसी प्रकार कृपणत्वरूपी मल भी हम मनुष्य के हृदय का दुःख देनवाला है । वह यदि अर्था के सम्बन्ध से निवृत्त हो जाता है तो इसे उसका उपकार ही मानना चाहिये । मन्तों ने तो यह कहा है कि अब कोई पुरुष किसी को दान देता है तो पहले वह ब्रह्म भगवान् के हाथ में जाता है और फिर उनसे अर्था को प्राप्त होता है । इसका तात्पर्य यही है कि दान का फल तो स्वयं भगवान् ही देता है । अब ऐसी बात है तो अर्था पर उपकार मानने का कोई कारण ही नहीं है । तब तो अपने पर ही उपकार मानना चाहिये । इस प्रकार दान के रहस्य पर सूक्ष्मतया विचार करने से तो यही निश्चय होगा कि अर्था पर अपना उपकार मानना कोई मूर्खता ही है । इसी से पहले जो जिज्ञासु लोग हुए हैं वे तो अर्था और अभ्यागताओं का सम्मान ही करते रहे हैं । ये सबे बिनम्र भाव से उनके आगे उपस्थित होकर कहते थे कि यह पत्र-पुष्प स्वीकार कीजिय । अथवा अपने हाथों पर कुछ साना बाँधी रक्त कर उनके आगे कर देते थे, जिससे वे ही उसे छठा लें । और हमारे हाथ में उनका हाथ ऊँचा ही रहा । यहाँ तक कि वे अर्थाओं से किसी प्रकार के आशार्वाध की भी अपेक्षा नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें भी उन्हें उनके प्रति अपने उपकार की भावना का सम्यक् होता था । और विचार करने पर उपकार करने

पाता तो अर्थात् ही सिद्ध होता है, जो उस वान का स्वीकार कर लेता है।

कठ्ठी युक्ति—जो पदार्थ दिया जाय वह उत्तम और निर्दोष होना चाहिये, क्योंकि पापशुक्ति से प्राप्त हुआ पदार्थ परमात्मा के लिये देना उचित नहीं है। भगवान् तो शुद्धस्वरूप हैं, अतः उन्हें शुद्ध पदार्थ ही देना चाहिये, अशुद्ध वस्तु तो ब चाह्य ही नहीं करत। भगवान् ने कहा भी है कि जिस वस्तु को तुमने पहले ही मलिन चित्त से उत्पन्न किया है, उसे मेरे लिये क्यों प्रयोग करते हो ? यदि किसी के घर उसका कोई प्रेमी आवे तो उसे घटिया चीज देना ईसी का ही अरथ होता है। इसी प्रकार भगवान् के निमित्त घटिया और मलिन वस्तु का प्रयोग करना और अपने लिये बढ़िया चीज काम में लाना असंयत अनुचित है। जो देता करता है उसमें कोई भ्रष्टा का अंश प्रतीत नहीं होता, अपितु उस पर वान आनि पूर्वक दिया जान पड़ता है। जो जिस वान में भ्रष्टा और प्रम की प्रधानता न हो वह तो व्यर्थ ही होता है। महापुरुष भी कहते हैं कि यदि एक निर्दोष वान भ्रष्टा पूर्वक दिया जाय तो वम का फल हजारों वानों से भी बढ़ कर है।

(दान के अधिकारी)

यह बात भी समझ रखनी चाहिये कि वान भी अधिकारी को ही देना अच्छा होता है। वान का उत्तम अधिकारी तो वह है जो परलोक के मार्ग का चिन्तन करने में लगा हुआ हो और जिम्मे मायिक व्यवहारों को त्याग दिया हो। ऐसे पुरुष को दिया हुआ वान ही विराप फलदायक होता है। अतः दान-वस्तु द्वारा विरक्त पुरुषों की सेवा करना असंयत भल काम है, क्योंकि इस प्रकार जब उनके शरीर में कुछ बल बढ़ता है तो वे यजन में ही रुढ़ होते हैं और इससे उनकी सेवा करनेवाला भी उनके भजन का भागी होता है। कहते हैं एक उदार प्रकृति का बड़ी पुरुष था।

वह मयदा सारिखी प्रकृति के लोगों की मया में तत्पर रहता था। उसका कथन था कि ये जिज्ञासुजन सबदा भगवान के भजन में लीन रहते हैं और इन्हें जब किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो इनके चित्त में विक्षेप होने लगता है। अतः मुझे तो इनकी सेवा स्वयं व्यवहार त्यागकर अपने चित्त को एकाग्र करने की अपेक्षा भी अधिक प्रिय है, क्योंकि इसमें मैं तो अपेक्षा ही व्यवहार के विक्षेप में रहूँगा किन्तु इनकी आवश्यकता की पूर्ति होती रहगी तो ये अपनेको भजन में तल्लीन रहेंगे। मैं तो उनके अनेक हठों का एकाग्र रहना अपने एक हठ की एकाग्रता से बढ़कर ही मानता हूँ। जब यह बात एक मंत ने सुनी तो वे कहने लगे, “यह कथन किसी गम्भीर चित्तवाले महापुरुष का है।” अचरमात् वह उदार पुरुष निर्धन हो गया, क्योंकि वह अध्यागत लोगों को सन्तुष्ट करने के लिये जो कुछ वे माँगते थे वही वे देता था और मूल्य कुछ भी नहीं लेता था। जब उसकी निर्धनता का समाचार एक सन्त ने सुना तब उन्होंने उसके पास कुछ धन भेजा और कहा कि इसे स्वीकार करके फिर व्यापार करो, क्योंकि तुम जैसे पुरुष को व्यवहार करने में कोई दोष नहीं है।

दान के दूसरे अधिकारी वे हैं जिन्हें विद्याभ्ययन करना हो। उन्हें भी दान देना बहुत अच्छा है, उनकी सहायता करनेवाला पुरुष भी उनके विद्याभ्ययन के पुरय का भागी होता है। तीसरे अधिकारी वे हैं जो अपनी निर्धनता को छिपाये रहते हैं और किसी से कुछ नहीं माँगते। ऐसे पुरुष को भी दान देना बहुत अच्छा है। चौथे अधिकारी वे हैं जिनका कुटुम्ब बड़ा हो और धन पास न हो अथवा आरोगी हो। उनको दान भी बहुत प्य योगी है क्योंकि कितनी जिसकी आवश्यकता अधिक हो उतना ही उसे दान देने का फल अधिक होता है। पाँचवाँ अधिकारी देने वाले का वह सम्बन्धी है, जिसके पाम धन का अभाव हो। उसे

उने से सम्बन्धी से प्रेम भी बढ़ता है और पुण्य भी प्राप्त होता है और यदि अपना कोई धर्म का मित्र ही बिनाप आवश्यकता में हो तो उसे देने से और भी अधिक पुण्य होता है। इस प्रकार यहाँ जो पाँच प्रकार के अधिकारी बताये हैं, यदि किसी व्यक्ति में वे पाँचों बातें हों अथवा कुछ कम भी हों तो उसे देना सबसे बढ़कर है। उसके आत्मीयों में दाता को बहुत लाभ हो सकता है। अथ दान देने के लिये बड़े महत्तों और कुलीनों को न डूँके, जो अधिकारी हों उन्हें ही व।

(दान लन की युक्तियाँ)

दान देनेवाले को भी पाँच युक्तियाँ का आशय लेना चाहिये। उनमें पहली युक्ति यह है; अभी को यह विचारना चाहिये कि भगवान ने मनुष्य को लोभव्यवहार के लिये धन के अधीन बनाया है, इसी से अनेकों पुरुषों को धन दिया भी है। किन्तु धनपर उनकी विशेष कृपा है उन्हें मायिक व्यवहारों के विक्षेप में बसा लिया है और धन के संग्रह तथा रक्षण के क्लेश का भार धनवानों पर डाल दिया है तथा उन्हें आज्ञा की है कि मेरे जो प्रियजन धन से रहित हैं उनकी तुम सेवा करो अतः कि वे माया के व्यवहारों से मुक्त हो निरन्तर मेरे भजन में ही तत्पर रहें। इस प्रकार सोचते हुए जब यह किसी से कुछ दान ले तो हृदय में यही संकल्प रखे कि मैं शरीरनिर्वाहमात्र के लिये कुछ कांशीकार करके भजन में ही तत्पर रहूँ। साथ ही भगवान के इस उपकार को भी स्मरण रख कि उन्होंने धनवानों को मेरी सेवा का भार सौंप दिया है जिससे मुझे भजन में किसी प्रकार का विक्षेप न हो। यह एसी ही बात है कि जैसे जिस पर राजा की विशेष कृपा होती है उसे तो वह अपनी सेवा में रक्ता है और अन्य लोगों को वह अपने संपत्तियों की सेवा का भार सौंपता है, क्योंकि उन्हें वह साक्षात् अपनी सेवा के अधिकारी नहीं समझता। वे राजा के सेवकों के

ही अधीन रहते हैं और उनकी के आग इच्छा भोगते हैं तथा वे राजमेयक निरिच्छा रहकर सुखपूर्वक राजा की सेवा में तत्पर रहते हैं। इसी प्रकार भगवान् ने भी सब पुरुषों को अपने भजन के लिये ही उत्पन्न किया है। उनमें जो उनके भजन में तत्पर न रहकर मायिक व्यवहारों में लगे रहते हैं उन्हें प्रभु ने अपने भक्तों की सेवा सीपी है। अतः अर्द्धमाही पुरुष को भी चाहिये कि जब किसी से कुछ ले तो इसी उद्देश्य से ले कि किसी प्रकार अपना निर्वाह करके भजन में तत्पर रहना है। इसी में उसका हित भी है। महापुरुष ने भी कहा है कि दान देनेवाले से लेनेवाला बड़ा तो नहीं होता, किन्तु यदि वह संयमपूर्वक लेकर भजन में स्थित रह तो अच्छा है और धर्मवानों को भी उसकी सेवा अवश्य करनी चाहिये। अतः निश्चित हुआ कि धनी और निर्धन सभी लोग भगवान् का भजन करने के लिये ही उत्पन्न हुए हैं।

दूसरी युक्ति यह है कि जब किसी से कुछ ले तो उसे भगवान् का ही उपकार माने और देनेवाले को भी प्रभु की प्रेरणा के ही अधीन समझे, क्योंकि जब भगवान् ने हमके हृदय में प्रेरणा की है तभी तो उसने मुझे कुछ दिया है। यह भगवत्प्रेरणा दाता के हृदय में भस्वरूप से प्रकट होती है, क्योंकि यदि उसके चित्त में भस्व और मिश्रण की दृष्टि न होती तो वह मुझे कुछ भी क्यों देता। अतः सब प्रकार भगवान् का ही धर्मभाव है, वही सबके हृदयों के प्रेरक है। इस प्रकार भगवान् को ही देनेवाला समझत हुए भी यह ध्यान रखना चाहिये कि उन्होंने मर और अपने बीच में हम देनेवाले का भी सम्बन्ध रखा ही है, क्योंकि इसी के हाथों से तो वह बीज मेरे पास पहुँची है। अतः उसका भी हित चिन्तन कर, क्योंकि प्रभु ने उसे भी क्या का पात्र बनाया है। वह भी भगवान् का प्यारा ही है, इसलिये उसका भला चाहना भी उचित ही है। मात्र ही यह भी ध्यान रखना चाहिये

कि यदि देनेवाला इसे बोझा दे तो उसे भी कम न जाने । यह भी भगवान् की कृपा ही समझे । देनेवाले को वैसे उचित है कि मिलना भी वे उसे कम ही समझे उसी प्रकार देनेवाले को भी उचित है कि उसे जो कुछ मिले उसे ही बहुत समझे ।

तीसरी युक्ति यह है कि अहङ्कार धन को स्वीकार न करे । अर्थात् जो पापात्मा है उनकी वस्तु न ले । चौथी युक्ति यह है कि जितन स अपमा काम चल जाय उससे अधिक न ले । उससे अधिक लेना बहुत अनुचित है । यदि घर में रखने के लिये ही कोई वस्तु लेनी हो तो वह भी दरमारा के अन्तर्गत नहीं होनी चाहिये । पाँचवी युक्ति यह है कि अब कोई दान दे तो उससे पूछ ले कि तुम यह वस्तु किस निमित्त लेते हो ? रोगी के लिये, निर्धन के लिये, हमें साधु समझ कर या किसी कामना से ? यदि वह किसी कामना से देता हो तो स्वीकार न करे और यदि निर्धन समझकर देता हो तो विशेष आवश्यकता होनेपर ही लें, नहीं तो त्याग ५ ।

भायी किम्वद

व्रतों का निरूपण

मगवान् ने यह आज्ञा दी है कि जो पुरुष मेरे निमित्त व्रत और तप करते हुए भोगों का त्याग करते हैं उनको फल देने वाला मैं ही हूँ। वे मगवान् के निमित्त किये जाने वाले व्रत तीन प्रकार के हैं जैसे—

(१) पहला व्रत है अपने चित्त के संकल्पों को रोकना और धृति को मगवान् के स्वल्प में स्थिर करना। यह व्रत बड़ा कठिन है और जब मगवान् के सिवा और कोई भी संकल्प इसके हृदय में स्फुरित हो जाता है तो यह अविद्यत माना जाता है। इस व्रत में दिन के समय रात्रि के भोजन का संकल्प भी नहीं होना चाहिये। सबका पालन करने वाले तो प्रभु ही हैं, अतः इस जीव का अपनी जीविका की कोई चिन्ता नहीं करनी चाहिये। बस, जनक मरोसा रखकर अभिनय हो जाना चाहिये। यह अवस्था संतानों के प्राप्त होती है और यही सर्वोत्तम व्रत भी है।

(२) दूसरा व्रत है सम्पूर्ण इन्द्रियों को पाप कर्मों से रोकना। सबसे पहले अपनी नेत्रेन्द्रिय को कुमावनापूदक वस्तुओं से रोक, क्योंकि इसमें हृदय में काम-यिकार उत्पन्न होता है। इन्हीं से संतों ने कहा है कि नेत्रों की दृष्टि विषाक्त वायु के समान है, यह बिप चक्षी के ऊपर लिपटा हुआ है। अतः जो पुरुष मगवान् से भय मान कर इसे त्याग देता है उसे धर्म का शिरोधार्य (पारितोषिक)

झा होता है तथा जिस में प्रसन्नता छा जाती है। इसी पर महा-पुरुष ने भी कहा है कि पाँच कर्मों से ब्रत लखित हो जाता है—निन्दा, मिथ्या-भाषण, मिथ्या शपथ, कठोर वाणी और काम दृष्टि। ये पाँच पाप ब्रत को नष्ट कर देते हैं। इनमें—

१—कामदृष्टि को रोकना यह नेत्रों का ब्रत है। इसके सिवा—

—रसना को व्यर्थ वचनों से रोकना चाहिये, अर्थात् जिस बात में कोई प्रयोजन मित्र न हो उसे न कहे, मौन रहे। अथवा मन को भगवद्वाक्य और संतों की वाणियों में लगावे, वाद-विवाद में भासक्त न हो। निन्दा और मूठ तो ऐसे पाप हैं कि इनमें संसारी पुरुषों के खूब ब्रत भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे हैं, वो स्त्रियों ने निराहार ब्रत किया था। जब वे भूख से व्याकुल हुईं तो उन्होंने महापुरुष से ब्रत तोड़ने के विषय में पूछा। महापुरुष ने उन्हें जल से भरा कटोरा दिया। उस जल को पीने पर उन्हें बमन हुआ तो उसमें सबका सब रक्त ही निकला। इतल कर सभी लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। तब महा-पुरुष ने कहा, “इन स्त्रियों का ऐसा स्वभाव है कि जिस अन्न-जल का भगवान् ने शरीर का आहार बनाया है उसमें तो यह ब्रत रखती हैं और जो महापाप है उस स्वीकार करती हैं। इन्हें निम्न करने का बड़ा ही व्यसन है। इसी में इनके मुल से रुधिर निकला है। मानो निम्न करके इन्होंने मांस भक्षण ही किया है।”

२—इसी प्रकार श्रवणों को भी अर्थात् में रखे। जो शब्द बोलन में निम्ननीय हैं व सुनने में भी निम्न हैं। जैसे निन्दा और मूठ कहना निम्न है उसी प्रकार इन्हें सुनना भी घुरा ही है। इन्हें सुनने वाला भी करने वाले के समान ही पाप का भागी होता है।

१—अशुभ कर्मों से हाथ-पाँवों को रोके रखना भी अत्यन्त आवश्यक है। व्रत रखने वाला तो रोगी की तरह होता है। यदि कोई रोगी फल मूल आदि को तो कुम्भज्य समझ कर त्याग दे, किन्तु विष पान कर तो उसकी सहाय ही होनी निश्चित है। सो, पाप कर्म तो विष के समान हैं और फल जल फल मूलादि की तरह हैं। इनका ता अधिक मात्रा में रुचन करना ही पाप है, वास्तव में तो इनके सेवन में कोई दोष है नहीं। अतः फल जल छोड़ देना और इन्द्रियों के द्वारा अशुभ कर्मों में आसक्त रहना—यमा व्रत करने से कोई लाभ नहीं है। इसी से कुछ सन्तों ने कहा है कि बहुत लोगों को तो व्रत रखने से केवल मूल प्यास का कष्ट ही प्राप्त होता है।

४—अशुद्ध आहार को अस्वीकार न करना—यह भी बहुत आवश्यक है। तथा शुद्ध आहार भी मर्यादा के अनुसार अल्पमात्रा में ही स्वीकार करे। मोक्षन अधिक न कर और यमा भी न करे कि दिन में उपवास करके रात को दुगुना खा ले। व्रत का प्रयाजन तो यह है कि लोगों का संयम किया जाय। यदि उपवास करने के परम्परात् पारण के समय तरह-तरह के व्यञ्जनों का सेवन किया जाय तो इससे तो मांगा म शृंखि ही होगी। और न इससे हृदय की शृंखि ही हो सकेगी।

इस प्रकार यह इन्द्रियों के व्रतों का वर्णन हुआ। य विज्ञा सुखों के व्रत हैं और इनकी गणना मध्यम कोटि में है।

(३) तीसरे प्रकार का लघु व्रत संसारी पुरुषों के लिये है। वे केवल ज्ञान-पान का ही त्याग करते हैं, किन्तु इन्द्रिया को पाप कर्मों से मली रोके मन्त्रे। यह व्रत मन्त्र नैमी कोटि का है।

सा होता है तथा चित्त में प्रसन्नता छा जाती है। इसी पर महा-पुरुष ने भी कहा है कि पाँच कर्मा से ब्रत खरिदत हो जाता है— निन्दा, मिथ्या-भाषण, मिथ्या शपथ, कठोर वाणी और काम दृष्टि। ये पाँच पाप ब्रत को नष्ट कर देते हैं। इनमें—

१—कामदृष्टि को रोकना यह नेत्रों का ब्रत है। इसके सिवा—

२—रसना को व्यर्थ वचनों से रोकना चाहिये, अर्थात् जिस बात से कोई प्रयोजन सिद्ध न हो उसे न कहे, मौन रहे। अथवा मन को भगवद्वाक्य और संतों की वाकियों में लगावे, वाक्-विवाद में भासक्त न हो। निन्दा और मूठ तो ऐसे पाप हैं कि इनमें संसारी पुरुषों के स्थूल ब्रत भी नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं, वो स्त्रियों ने निराहार ब्रत किया था। जब वे भूख से व्याकुल हुईं तो उन्हें महापुरुष ने ब्रत खोलने के विषय में पूछा। महापुरुष ने उन्हें ब्रत से भरा कटोरा दिया। जब ब्रत को पीने पर उन्हें वमन हुआ तो उसमें सबका सब रक्त ही निकला। दल कर सभी लोगों का बड़ा विस्मय हुआ। तब महा-पुरुष ने कहा 'इन स्त्रियों का पंसा स्वभाव है कि जिस भ्रम-मल को भगवान् ने शरीर का आहार बनाया है उसमें तो यह ब्रत रखती हैं और जो महापाप है उसे स्वीकार करती हैं। इन्हें निन्दा करने का बड़ा ही व्यवसन है। इसी से इनके मुख से अधिर निकला है। मानो निन्दा करके इन्होंने मार्ग भ्रष्टा ही किया है।' १

३—इसी प्रकार भवशोका भी सर्पादि में रहते। जो शब्द बोलने में निम्ननीय हैं वे सुनने में भी निन्द्य हैं। जैसे निन्दा और मूठ कहना निन्द्य है उसी प्रकार इन्हें सुनना भी बुरा ही है। इन्हें सुनने वाला भी करने वाले के समान ही पाप का भागी होता है।

१—अशुभ कर्मों से हाथ-पाँवों को रोक रक्खना भी अत्यन्त आवश्यक है। घस रक्खने वाला तो रोगी की तरह होता है। यदि कोई रोगी फल मूला आदि को तो कुपथ्य समझ कर त्याग दे, किन्तु विष पान करे तो उमड़ी मृत्यु ही होनी निश्चित है। सो, पाप कर्म तो विष के समान हैं और कस-अल फल मूलादि की तरह हैं। इनका तो अधिक मात्रा में सेवन करना ही पाप है यान्त्रिक में तो इनके सेवन में कोई दोष है नहीं। अतः कस-अल छोड़ देना और इन्द्रियों के द्वारा अशुभ कर्मों में आसक्त रहना—येमा व्रत करने से कोई लाभ नहीं है। इन्हीं से कुछ सन्तों ने कहा है कि बहुत लोगों को तो व्रत रक्खने से केवल भूख प्यास का कष्ट ही प्राप्त होता है।

४—अशुद्ध आहार का अङ्गीकार न करना—यह भी बहुत आवश्यक है। तथा शुद्ध आहार भी मर्यादा के अनुसार अल्पमात्रा में ही स्वीकार करे। भोजन अधिक न कर और पंथा भी न करे कि दिन में उपवास करके रात को दुगुना खा ले। व्रत का प्रयोजन तो यह है कि भोगों का संयम किया जाय। यदि उपवास करने के परन्तात् पारण्य के समय तरह-तरह के व्यञ्जनों का सेवन किया जाय तो इसमें तो भोगा में वृद्धि ही होगी। और न इसमें हृदय की शुद्धि ही हो सकेगी।

इस प्रकार यह इन्द्रियों के व्रतों का वर्णन हुआ। ये शिक्षा सुधों के व्रत हैं और इनकी गणना मध्यम कोटि में है।

(३) तीसरे प्रकार का स्थूल व्रत संसारी पुरुषों के लिये है। वे केवल खान-पान का ही त्याग करते हैं, किन्तु इन्द्रियों को पाप कर्मों से नहीं रोक सकते। यह व्रत सबसे नीची कोटि का है।

इसमें गुण केवल इतना ही है कि इससे भी इन्द्रियों कुछ शिथिल
 पड़ जाती हैं। विज्ञानमुखन यद्यपि समस्त इन्द्रियों को ब्रत रखते
 हैं और अशुभ कर्मों से अपमयी चित्तवृत्ति को भी रोकते हैं, तथापि
 उन्हें भी सर्वदा भगवान् से भय रखना चाहिये। पता नहीं,
 भगवान् इनके इस ब्रत को स्वीकार करें या न करें। अतः उनका
 भय मानना ही अच्छा है। तथापि कभी भी निपरा होकर शुभ
 कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिये, क्योंकि भगवान् किसी के धोड़
 में कर्म को भी व्यर्थ नहीं करते।

शास्त्रों के स्वाध्याय की युक्तियाँ

सन्तों का कथन है कि प्रन्थों का स्वाध्याय भी एक उत्तम भजन है। एक बार महापुरुष ने भी कहा था कि लोगों के हृदय अत्यन्त भ्रमिल हो रहे हैं, जैसे कि जंक सड़ने से वर्षण धुँधला हो जाता है। इस पर लोगों ने पूछा, “ऐसे हृदय किस प्रकार निर्मल होंगे ?” तब वे बोले कि भगवद्बचनों के पाठ और मृत्यु की स्मरण रखने से हृदय निर्मल हो जाता है। फिर उन्होंने यह भी कहा कि मेरे पीछे तुम्हें आदेश करने वाले दो पर्याप्त हैं। उनमें एक मौनी है और एक बोलने वाला। बोलने वाले तो भगवान् और सन्तों के बचन हैं तथा मौनी मृत्यु है। इन दोनों के उपदेशों से जीनों का स्व्याय होगा।

निश्चय जानो, जो पुरुष भगवान् के बचनों का पाठ करता है उसे अवश्य उत्तम अवस्था प्राप्त होती है। तथापि उसे चाहिये कि भगवद्वाक्यों का महत्व समझकर अपने को नीच कर्मों से बचाये रखे और हृदय में सदा भगवान् का भय रहे। जो प्रेता नहीं करता उसे वे बचन ही मूटा बना देते हैं। महापुरुषों ने कहा है कि अधिक कपटी तो पड़े-लिके ही होंगे। तथा प्रभु भी कहते हैं, “मनुष्यो ! तुमको सत्ता नहीं आती कि जब तुम्हारे पास किन्ही सम्बन्धों का पत्र आता है तो तुम उसे बारबार ध्यान-पूर्वक पढ़ते हो और वैसे वह मित्रता है सावधानी से बड़ी काम करते हो। मेरे जो ये बचन हैं वह भी तुम्हारे पास मेरा पत्र ही आया है,

इसे विचार कर इसी के अनुसार कर्म करो । इसके विपरीत क्यों बलसे हो ? यदि थोड़ा पाठ भी करते हो तो भी उसका विचार नहीं करते कि इसमें शिक्षा क्या है ।” एक और संत ने कहा कि हमसे पहले ऐसे शिक्षासुखन हुए हैं जो संतों के बचनों को पत्र के समान समझ लें । अतः रात्रि को तो उनका पाठ और विचार करते तथा दिन में उनके अनुसार व्याख्यान करते थे । किन्तु इस समय तुम लोग तो केवल पाठ को ही व्याख्यान मानने लगें हो, वस अक्षर और मात्राओं को ही सुधारते रहते हो । इनमें जो कुछ लिखा है उसके तात्पर्य की ओर मुन्हाय ध्यान ही नहीं है । यह बात स्वयं समझ लेनी चाहिये कि पढ़ने का फल पढ़ना ही नहीं है, इसका फल तो यह है कि बचन के रहस्य को समझ कर उसके अनुसार व्याख्यान करें । जो बचनों को पढ़ कर उनके आदेश का पालन न करें उसकी स्थिति तो ऐसी ही है जैसे किसी सेवक के पास उसके स्वामी का कोई पत्र आवे और उसमें कोई विशेष कार्य करने का आदेश हो, किन्तु वह सेवक उस स्वयं स्थान में बैठ कर पढ़ तो ले और उसके आदेशों को भी सुधार दे पर उसमें जो करने को लिखा हो वह न करे । ऐसा सेवक तो निःसन्देश दण्ड का ही अधिकारी होगा ।

अतः याद रखो, जो पुरुष भगवद्वाक्यों को छः पुस्तियों से अध्ययन करता है उसका ही पढ़ना सफल होता है । वे पुस्तियाँ इस प्रकार हैं—

- (१) जिस प्रकार सेवक स्वामी के सामने बैठता है उसी प्रकार नम्रता मणित बैठ कर बचनों का पाठ करे । तथा पवित्र होकर बैठे ।
- (२) पाठ धीरे-धीरे करे, जल्दी न करे और उसके अर्थ का विचारता जाय । ऐसा न सोचे कि किसी प्रकार जल्दी से पाठ समाप्त कर लूँ ।

- (३) पाठ करते समय भय और प्रेम से आविष्ट होकर रोता जाय । यदि नेत्रों में आँसू न आवें तो हृदय को द्रवीभूत करे । महापुरुष ने कहा है कि भगवान् के वचन भय प्रकटाने के लिये हैं, अतः भगवान् का भय मानते हुए पाठ करो । जो कोई इन्हें विचारेंगा उसे नित्यवैदिक भय उत्पन्न होगा । इस प्रकार जब अपने को हीन और पराधीन समझेगा तो अपनी स्थिति पर शोक भी अवश्य होगा । किन्तु यह भय और शोक की अवस्था तभी प्राप्त होती है जब असावधानी और अव्यतनना को त्यागकर पाठ किया जाय ।
- (४) वचनों के तात्पर्य को अलग अलग करके विचार करे । अर्थात् जब ताड़ना का प्रसंग आवे तो भगवान् से अपनी रक्षा चाहे और जब भगवत्कृपा का प्रसंग हो तो आशावान् हो जाय ।
- (५) पाठ के समय कपट और विलेप का कारण न बने । जब कोई वस्त्र का आभास जान पड़े अथवा अपने पाठ से दूसरे के मज्जन में विलेप होता वस्त्र तो ऊँचे स्वर से न पढ़े, क्योंकि गुप्त वान के समान गुप्त पाठ का भी विलेप फल होता है । किन्तु यदि वस्त्र का आभास न हो और किमी के मज्जन में विलेप भी न होता विन्यायी दे तो ऊँचे स्वर में ही पाठ करना अच्छा है, क्योंकि इससे निद्रा और आलस्य पास नहीं आते तथा सुननेवालों को भी लाभ होता है । कभी-कभी तो सोनेवाले भी सबग हा जाते हैं । यदि पुस्तक देखकर पाठ किया जाय तो और भी अच्छा है क्योंकि इससे नेत्र भी इसी काम में लग जाते हैं ।

इस प्रकार नय भी दूसरी बार न देखकर भजन में ही लग रहगे। कहते हैं, एक बार रात्रि में महापुरुष कहीं जा रहे थे। उन्होंने एक विद्यासु को गुप्त रूप में पाठ करते देखकर पूछा कि तুম इस प्रकार पाठ क्यों करते हो? उसने कहा, "मैं जिसको सुनाता हूँ वह गुप्त पाठ भी सुन लेता है।" फिर महापुरुष आगे गये तो उन्होंने एक मन्त्र को उच्चे स्वर से पाठ करते देखा। तब उनसे पूछा कि तুম ऊँचे स्वर से क्यों पढ़ते हो? उन्होंने कहा, "अपनी ओर सोये हुए पुरुषों की निद्रा भीर विक्षुब्ध को दूर करता हूँ।" तब महापुरुष ने सोचा, 'भावनाएँ तो दोनों ही की शुद्ध हैं, क्योंकि किसी भी कार्य का शुभ या अशुभ होना कर्ता के उद्देश्य पर ही निर्भर करता है। जिसका उद्देश्य शुभ होता है उसका कर्म भी शुभ होता है।"

- (५) पाठ कोमल ध्वनि से करे, क्योंकि पाठ की ध्वनि जितनी कोमल होगी उतना ही भगवद्वाक्य चित्त में अधिक प्रवेश करेगा।

इस प्रकार ये जो छः युक्तियाँ कही गयी हैं वे तो स्पष्ट हैं। इन्हीं की तरह छः सूक्ष्म युक्तियाँ भी हैं। उनका विवरण इस प्रकार है—

- (१) पाठ करते समय शब्दों का महत्त्व ध्यान में रखे और यह स्मरण रख कि ये शब्द साक्षात् भगवान् के कठ मुँह हैं। अतः भगवान् के स्वाभाविक स्वरूप के अनुसार ये भी अभिनाशी हैं तथा इनका चरम तात्पर्य भगवान् के ज्ञान में ही है। मरी जिज्ञा पर जो सुरित गीत है व वा कबल अक्षर ही है। किन्तु जिस प्रकार अग्नि शब्द उच्चारण करना तो गुणम है किन्तु

अग्नि का ताप सहन करना बहुत कठिन है, इसी प्रकार हम अक्षरों का उच्चारण तो सुगम है, किन्तु इनका तात्पर्य ऐसा प्रबल है कि प्रत्येक साक्षात्कार हो जाय तो उसी के प्रकार में जीवहों मुषन लीन हो जायेंगे और हम उस तेज को सहन नहीं कर सकेंगे । परन्तु प्रभु ने इन वचनों के अर्थ की सुन्दरता और महत्ता को राज्यों और अक्षरों के पदों में छिपा रखा है, जिससे कि मन और वाणी को भी वचनों का रमास्वाद हो सके, इस पदों के बिना तो मनुष्यों को तात्पर्य समझना ही नहीं आ सकता था । अतः जिज्ञासुओं को ध्यान रखना चाहिये कि इन वचनों का तात्पर्य अक्षरों से परे है । जिस प्रकार बैल आदि पशु मनुष्यों के राज्यों का अर्थ नहीं समझ सकते और अपनी स्वामाबिधी माया में मनुष्य चतुर्धन काम नहीं ले सकते, इसलिये चरस या इला में चलावे के लिये वे पशुओं की तरह ही राज्य करते हैं । उस सुन कर वे सावधान हो जाते हैं और उस कार्य को पूरा कर देते हैं । किन्तु फिर भी वे इस रहस्य को नहीं समझ सकते कि पृथ्वी पर हल किम लिये चलाया जाता है और घरती क्यों लोदी जाती है । वास्तव में घरती लाठने का जो यह चरस्य है कि इसमें भूमि कोमल हो जायगी और चतुर्धन पवन एवं जल का प्रवेश होन से बीज अक्षुरित होकर बढ़ने लगेगा यह बात बैलों के चित्त में कुछ नहीं आ सकती । इसी प्रकार बहुत से पाठ करनेवाले भी पंग होते हैं कि वे सर्वत और भगवान् के वचनों को केवल शब्दमात्र समझते हैं । यह उनकी बुद्धि की अत्यन्त मन्दता है । यह

ऐसी ही बात है जैसे कोई पुरुष यह तो जानता हो कि 'अग्नि' का अर्थ 'आग' है, किन्तु उसे यह पता न हो कि आग तो अगज को जलानेवाली चीज है। यदि ये अक्षर ही आग हैं तो ये तो अगज पर लिखे ही हुए हैं, इनसे तो इसे कोई हानि नहीं पहुँचती। अतः जिस प्रकार शरीर में जीव होता है और उसी के कारण शरीर की स्थिति होती है तथा वही इसकी महत्ता का कारण है वैसे ही अक्षर तो केवल शरीर के ही समान हैं, इसका ज्ञान ना अर्थ है। अर्थ के कारण ही शब्द और अक्षरों का महत्त्व है। अतः सबसे पहले तो पाठ करनेवाले को भगवान के वचनों का महत्त्व जानना चाहिये।

- () जिन प्रभु के वचनों का पाठ करता है उन्हें अपने सामने विद्यमान वले तथा पसी धारणा करे कि स्वर्ग वे ही मुझमें अब बचन कह रहे हैं। अतः उनका सामने मन भीत-ना हाकर स्थित हो और जैसे पुस्तक को पवित्र हाथों से स्पर्श करता है उसी प्रकार वचनों को भी पवित्र हृदय से ग्रहण कर, हृदय की पवित्रता से यही तात्पर्य है कि दूषित स्वभावों से शून्य हो और भगवद्वचनों के प्रति आदर एवं महत्ता के प्रकाश में आलोचित रह। पूज्यस्य मे अहमा नाम की एक बाहिरा थी। वह जब भगवद्वचनों का पाठ करने के लिये पुस्तक खोलती थी तो कहती थी कि मैं सर्वेश्वर भी भगवान के वचन हैं। कम लम्बा कहने ही प्रीति और भय के आबंग म उस मूर्च्छा में जाती थी। मनुष्य जब तक भगवान की महत्ता नहीं समझता तब तक उनका वचनों की महिमा भी नहीं जान सकता। तथा भगवान की महिमा भी

उनकी कारीगरी और गुणों को जान बिना नहीं जानी जा सकती। उनकी कारीगरी तो यह है कि आकाश, पाताल, पृथ्वी, देवता, मनुष्य, पशु, कीट, वृक्ष, और पर्वतादि जो कुछ सृष्टि है सब उसी की रचना है, उसी के आधीन है और सब ये इसका संहार करते हैं सब भी उन्हें किसी का कोई भय नहीं होता और न इस से उनकी पूर्णता में ही कोई अन्तर आता है। वे ही सम्पूर्ण जीवों की उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाले हैं। इस प्रकार विचार करने से प्रभु की महिमा की कुछ मझक प्राप्त हो जाती है। अब ऐसा विचार करना चाहिये कि ऐसे जो ईश्वरों के ईश्वर भी भगवान हैं उन के बचनों का मैं पाठ कर रहा हूँ। ऐसा भाव रखने से हृदय में उन का भय भी बना रहता है।

२—पाठ के समय चित्त को एकत्र रख और विक्षेप से दूर रहे। जब कोई वाक्य असावधानी से पढ़ जाय तो उसी को फिर पढ़ क्योंकि असावधानी से किया हुआ पाठ तो ऐसा है जैसे कोई पुरुष फूँतों को दहन के लिये किसी बाग में जाय किन्तु वहाँ विक्षेप से ऐसा अन्यमनस्क हो जाय कि वहाँ के विभिन्न पुष्पों की रचना का कुछ भी न देख सके और यों ही बाहर बसा जाय। तब तो उसका वहाँ जाना व्यर्थ ही होगा। इसी तरह भगवद्वाक्य भी मिश्रामुष्पों का बगीचा ही है, इसमें जो नाना प्रकार के रहस्य हैं वे मानों परम विभिन्न एवं मनोमोहन फल-फूल ही हैं। यदि कोई पुरुष इन पर विचार करे और फिर उसका चित्त एकत्र हो जाय तो निःसम्भ्रम उसे ऐसा आनन्द प्राप्त होगा कि किसी पदार्थ की ओर रुचि नहीं होगी। इसी से कहा है कि यदि

पाठ करनेवाला पुरुष वचनों के अर्थ को न समझ तो उस के पाठ का बोझ ही खास होता है। अतः हम चाहिये कि वचनों की महिमा और सुन्दरता को हृदय में धारण करे तथा अन्य संकल्पों को दूर रखे।

- ४—सब वचनों का गम्भीरतापूर्वक विचार और जो समझ में न आये उसका बार-बार अभ्यास करे। इस प्रकार कई बार पढ़ने से उनका रहस्य प्रकट होगा। फिर उसी गम में निमग्न हो जाय। इस तरह रसास्वादन करते हुए अभ्यास करने से अधिक लाभ होता है। एक संत का कथन है कि जब कोई पुरुष विद्या से तो कोई वचन उच्चारण करता है और मन में दूसरी ही बात सोचता रहता है, तो वह उस वचन के उत्पत्य से बहुत दूर पड़ जाता है। एक दूसरे संत ने कहा है कि जब मजन या पाठ में मुझे कोई व्यवहार का संकल्प पुरता है तो उसकी अपेक्षा मैं मरमा अच्छा समझता हूँ। अतः मनुष्य को चाहिये कि जब किसी वचन का पाठ करने लगे तब चित्त में किसी और संकल्प का चिन्तन न करे। यद्यपि वह संकल्प सात्त्विक हो तो भी उसे मुझा देना ही अधिक अच्छा है। जब भगवान् की स्तुति का पाठ करने लगे तो ऐसा ध्यान रख कि वे प्रभु सबसे निर्लिप्त हैं, संकल्प से परे हैं, सबके ऊपर समर्थ हैं और परमेश्वर हैं। और जब उनकी कारीगरी का वचन पढ़ें तब ऐसा विचार कर कि पृथ्वी और आकाश को सम्होने उत्पन्न किया है। तथा उनकी नाना प्रकार की रचना देखकर प्रभु की विद्या, सामर्थ्य और महिमा का पहचान एवं जिस पदार्थ को भी वे स्नेह समझें पृथ्वी की मत्ता अनुभव करे। जब हम वचन का पढ़ें कि प्रभु

मे खीब को एक पाणी की बूँद से बनाया है, तो ऐसा विचार करे कि वह वीर्य की बूँद तो एक ही रज की थी, उन्होंने तो उसीसे कई रंग के अवयव बनाये हैं। दूधो, खजा, मांस, नाड़ी, हाथ, पाँव, जिह्वा, और कर्ण आदि सभी अवयव कैसे आश्चर्यरूप हैं। यह शरीर एक मांस के पुतले के समान ही तो है, तथापि इसमें देखना, सुनना, सोचना और चेतनता कैसे प्रकट हो गयी। इस प्रकार सब बच्चों का उत्स्रेख करना बड़ा कठिन काम है। कहने का तात्पर्य यही है कि जिस बचन का पाठ करे उसके तात्पर्य पर विचार और अभ्यास करने में मूढ़ न करे। जिस पुरुष की वृत्ति किसी महापाप में आसक्त होती है, जो मन मान रूप से किसी भी प्रकार की क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है तथा जिसे किसी मत या पन्थ का इतना आग्रह हो जाता है कि उसके मित्रा वह यथार्थ बात को सुनना ही नहीं चाहता, ऐसे पुरुष को प्रभु के बच्चों का अर्थ कभी प्रकट नहीं हो सकता।

- ५—पढ़ते समय जैसे-जैसे बच्चों के अर्थों से मिश्र-मिश्र भाव अभिम्यक्त हो जैसे-जैसे ही अपने चित्त की वृत्ति को भी उन्हीं के अनुरूप बदलता जाय। यदि कहीं मय या ताड़ना का प्रसंग हो तो भय-भीत और अधीन-सा हो जाय जब भगवत्कृपा का प्रसङ्ग पड़े तो आश्वासुक्त और प्रसन्नचित्त हो जाय तथा जब प्रभु की अपारम्भा का प्रसङ्ग पड़े तो अत्यन्त नीनभाव ग्रहण कर और ऐसा समझ कि मरी यमी युधि ही नहीं है कि मैं उनकी स्तुति या मन्त्रिमा का वर्णन कर सकूँ। इस प्रकार जैसा जैसा बचन हो उसके अनुसार ही अपने

चित्त की अवस्था बनावे ।

६—भगवान् के वचनों को ऐसा समझे कि मानो मैं साक्षात्
उन्हीं के मुख से सुन रहा हूँ । एक सन्त ने कहा है कि
पहले मेरी समझ में भजन का कोई रहस्य नहीं आता
था । किन्तु जब से मैंने ऐसा विश्वास किया कि ये वचन
मैं महापुरुष के मुख से सुन रहा हूँ तब से मुझे धनमें
रस आने लगा । और जब मैंने ऐसी भावना की कि
इन वचनों के रूप से मुझे आकाशवाणी हो रही है तो
मुझे और भी अधिक आनन्द आने लगा । इसके
परिणाम में ऐसी धारणा की कि स्वयं भगवान् ही मुझे
ये वचन सुना रहे हैं । तब तो मुझे ऐसा रस और
आनन्द का अनुभव हुआ कि उसका वर्णन नहीं किया
जा सकता ।

इस प्रकार पाठ करने के विषय में ज्ञ स्पष्ट और ज्ञ सूक्ष्म
गुणियाँ बतलायी गयी । जो पुरुष इनके अनुसार पाठ करेंगे उन्हें
उससे बहुत अधिक लाभ होगा ।

छठी किंरख

भजन के विषय में

बाद रखो, सम्पूर्ण साधनों का फल भगवान् का भजन है। पहले हम भगवद्भक्तों के पाठ की श्रेष्ठता का वर्णन कर चुके हैं। किन्तु उनका तात्पर्य भी यही है कि किसी प्रकार भागों से विरक्त होकर भगवान् के स्मरण में ही स्थित होओ। जब तक भागों का प्रबलता रहती है जब तक भजन का कोई रहस्य प्रकट नहीं होता। अतः निश्चय हुआ कि सम्पूर्ण कर्मों का सार भगवान् का भजन ही है। कितने भावन हैं वे सब भजन की दृढ़ता के लिये ही कहे गये हैं। प्रभु ने भी कहा है कि तुम मेरा स्मरण करो तो मैं तुम्हारा स्मरण करूँ। किन्तु यदि स्मरण की ऐसी अवस्था प्राप्त न हो सके तो अधिक काल भजन का ही अभ्यास करना चाहिये, क्योंकि इस बीच की मुक्ति का कारण भजन ही है। जो पुरुष उठते-बैठते, जागते-सोते और चलते-फिरते किसी भी अवस्था में भगवान् के भजन से असावधान नहीं होते उनकी महिमा तो स्वयं भी भगवान् न भी कही है। साय ही, उन्होंने यह भी कहा है कि भय और दीनतासहित गुप्तरूप से ही भजन करो तथा साय-प्रातः किसी भी समय भजन की ओर से असावधान मत होओ। किसी पुरुष ने महापुरुष से पूछा था कि मनुष्य का सब से बड़ा पुरपार्थ क्या है ? तब उन्होंने कहा था कि भिन्न की वृत्ति प्रबल अभ्यास के कारण सुरु के समय भगवान् की ओर लगी हो— इस प्रकार का स्मरण ही सब से बड़ा पुरपार्थ है। उन्होंने यह

भी कहा था कि मज्जन से अचेत पुरुषों की अपेक्षा मज्जनान्तर्ही पुरुष पतने ही श्रेष्ठ हैं अतः मृतकों की अपेक्षा जीवित पुरुष, अथवा जैसे सुले वृक्षों की अपेक्षा फल से लदे हुए वृक्ष, या जैसे कायरों की अपेक्षा युद्ध में सम्मुख रहनेवाले शूरवीर । एक और सम्य ने कहा है कि परलोक में सब लोगों को परीक्षा होगी कि हमने निरन्तर मज्जन ही क्यों नहीं किया, संसार में अपने समय का व्यर्थ क्यों सोया ? और जिन्होंने मज्जन किया होगा वे भी कहेंगे कि हमने और अधिक क्यों नहीं किया ? एक क्षण के लिये भी क्यों प्रमाद किया ?

तो, इस मज्जन की भी चार अवस्थाएँ हैं । उनका विवरण इस प्रकार है—

१—पहली अवस्था तो यह है कि मुख से तो मगबान् का नाम उच्चारण करे और हृदय से अचेत रहे । यह सब से निष्ठुर अवस्था है । इसीलिये इसका नाम भी बहुत कम है । परन्तु लाभ हो ही नहीं—ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि जोम विद्या और मिथ्या भाषण में लगी रहे इसकी अपेक्षा तो उससे मगबान् का नाम लेना निःसम्बेद श्रेष्ठ है ।

—दूसरी अवस्था यह है कि चित्त से मज्जन करे और चित्त एकत्र न हो तब भी हृत् पूर्वक संकल्पों को हटाता रहे एवं चित्त को मज्जन में जोड़ता रहे । यह मध्यम अवस्था है ।

३—तीसरी अवस्था यह है कि इसका हृदय मज्जन में स्थिर हो जाय और समस्त रम्य हृदय में इतना प्रबल हो कि जब कोई दूसरा कार्य अवश्य ही करना हो तो भी यत्न करके चित्त को उसमें लगाना पड़े । यह उत्तम स्थिति है ।

४—चौथी अवस्था यह है कि जिस वस्तु का स्मरण करता हो उसके स्वरूप में चित्त की धृति छीन हो जाय। वह वस्तु तो परमात्मा ही है। उसके स्वरूप में छीन होने का अर्थ यह है कि उसमें डूब जाने से चित्त को मजबूत करने की भी सुधि न रहे। बस, सत्तात्पर्य मजबूत ही शेष रह जाय। ७ मजबूत तो जप रूप क्रिया और अक्षरों द्वारा किया जाता है। यह निःसन्देह स्थूल है और मन्दस्पर्शक है। किन्तु मजबूत की उत्तम अवस्था यह है कि संकल्प और अक्षरों का तो अभाव हो जाय और केवल भगवत्सत्ता में स्थिति हो। यह अवस्था पूर्ण प्रेम होने पर ही प्राप्त होती है। जैसे किसी पुत्र्य की जब किसी से अत्यन्त प्रबल प्रीति होती है तो वह अपने प्रेय के स्वरूप में ऐसा डूब जाता है कि अपने आपसे तथा और भी सब पदार्थों को भूल जाता है, यहाँ तक कि उस प्रियतम का नाम भी उसकी स्मृति में नहीं रहता। इसी प्रकार जब वह पुरुष प्रभु के साक्षात्कार द्वारा अपने को और सब पदार्थों को भुला देगा तभी संतों की उत्तम अवस्था को प्राप्त होगा। सन्त लोग इस अवस्था को 'जीवन्मुक्त' कहते हैं, क्योंकि यहाँ पहुँचने पर यह अन्य सब पदार्थों के लिये सूतकर्म हो जाता है। भगवान् न यद्यपि अपने को ब्रह्माण्ड उत्पन्न किये हैं, पर हमें उनका ज्ञान तो नहीं होता। हम तो उनकी पदार्थों को सत्य मानते हैं जिन्हें अपनी इन्द्रियों द्वारा अनुभव करते हैं। सो यदि किसी पुरुष

● अर्थात् चित्त में 'मैं मजबूत कर रहा हूँ' ऐसा स्फुरण न रहे बल्कि वह मायात् मजबूत ही हो जाय।

की इन्द्रियों के लिये ये सब पदार्थ भी अप्राप्त हो जायें तो हमके लिये तो ये भी अमृत्य ही हो जाते हैं। यहाँ तक कि वह अपने को भी भूल जाता है, अतः अपने लिये तो यह स्थिति भी नहीं रहता। इसी को जीवन्मृतक कहा जाता है।

इस प्रकार जब हमके लिये सम्पूर्ण पदार्थों की सत्ता निवृत्त हो जाती है तब पञ्चस भगवान् ही सत्त्वस्वरूप और वर्तमान रह जाते हैं। जिस प्रकार सुप्त पृथ्वी और आकाश को देखकर कहते हो कि साग सगत् इतना ही है, इसके सिवा कुछ और कुछ नहीं भ्रामता, इसी प्रकार हम जीवन्मृतक को और किसी पदार्थ का भान नहीं रहता, वह केवल एक प्रभु को ही देखता है और कहता है कि बस राम ही राम हैं, उनके सिवा और कुछ भी नहीं है। ऐसी अवस्था में भगवान् से उसका अभिन्न हो जाता है, वह उनमें अभिन्न रूप से लीन हो जाता है और उसकी भेदभावना नष्ट हो जाती है। यही तत्त्वज्ञों की सर्वोत्कृष्ट अवस्था है। जब जीव को यह स्थिति प्राप्त होती है तो निकटता और दूरी अथवा भेदभाव की उस कोई सुधि ही नहीं रहती। अर्थात् 'यह मैं हूँ और ये भगवान् हैं'—ऐसा द्वैत उसे दिखायी ही नहीं देता। उसे तो अपने आपकी ही दिसृति हो गयी है फिर वह निकटता और दूरी का अनुभव कैसे कर सकता है, जिससे कि उसे द्वैत सुधि हो।

इसी अवस्था में जिज्ञासु को चैतन्यस्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव होता है तथा वह पिदाकार में स्थित होकर नाना प्रकार के आश्चर्य दृश्यता है। उसे भूत मणिष्यत् और वर्तमान का ज्ञान हो जाता है अनेकों गर्भों और अवतारों के प्रत्यक्ष दर्शन करता है तथा उक्त हस्तामलक्यग पहचानता भी है। वह ऐसा उस अवस्था में रहता है कि पाणी-द्वारा उनका वर्णन नहीं किया

आ सकता। जब इस समाधि में उसका उत्थान होता है तब भी एकामता का रस हमके हृदय में नहीं जाता उसकी विचित्रता सर्वदा उसी रस की ओर आकर्षित रहती है। माया के सारे पदार्थ उसके लिये नीरस हो जाते हैं। वह संसारी विषयों में प्रवृत्त भी बिछायी देता है सो भी हृदय से सर्वथा निर्जित रहता है। अन्य लोगों को माया के व्यवहारों में आसक्त देखकर उसे आश्चर्य ही होता है और उनके प्रति करुणा प्रकट करते हुए वह कहता है कि ये मन्दमति जीव कैसे अनुपम सुख से वञ्चित हैं। क्या संसारी जीव उसे देखकर कहते हैं कि यह सामाजिक कार्यों को ठीक-ठीक क्यों नहीं करता? माखूम होता है यह पागल या चमत्त है।

किन्तु यदि जिज्ञासुजन यह परमपद प्राप्त न कर सकें और उन्हें इसके सूक्ष्म रहस्य का भी पता न लगे तो भी वे निराश न हों, क्योंकि केवल भजन की ही प्रबलता रहे तो वह भी उत्तमोत्तम फलों का कारण होगी, क्योंकि भजन की दृढ़ता से ही प्रेम की प्रबलता होती है और प्रेम होने पर ही जीव सब पदार्थों से विरक्त होता है। अतः उसे भी सब में अधिक प्रिय प्रभु ही होते हैं और यही सम्पूर्ण उत्तम फलों का बीज है, क्योंकि इस जीव को निश्चित रूप से श्रीभगवान् के समीप ही पहुँचना है और सम्पूर्ण संसार को त्यागकर जाना है। अतः इसकी प्रीति सबसे भगवान् के साथ ही ढाँती चाहिये। प्रियतम के प्रति जिसकी किन्ती अधिक प्रीति होती है उसे चतना ही उनके दर्शनों से विरोध आनन्द भी होता है। अतः जिसका प्रभु के प्रति पूर्ण प्रेम है उसे उनके स्वरूप आश्चर्य में पूर्ण ही आनन्द प्राप्त होता है। किन्तु जिसके हृदय में मायिक पदार्थों की प्रीति बहमूल है वह तो सर्वदा उनके वियोग जनित दुःख से ही संताप रहता है।

तत्पर्य यह है कि जब जिज्ञासुजन भगवान् के भजन में

हृदयपूर्वक लगें हों और उनके मामने सिद्धि आदि कोई ऐश्वर्य प्रकट न हो तब भी उन्हें भजन का त्याग नहीं करना चाहिये, क्योंकि परमपद की प्राप्ति किसी सिद्धि या ऐश्वर्य के आश्रित नहीं है। अतः जब इस पुद्गल का चित्त ह्युभ गुणों से सम्पन्न और निर्मल हो जाता है तब स्वाभाविक ही यह परमपद का अधिकारी हो जाता है। अतः इसे सर्वदा अभ्यास में तत्पर रहना चाहिये और ऐसा संकल्प रखना चाहिये कि मेरा चित्त एक क्षण के लिये भी भगवान् के भजन से अचेत न हो, क्योंकि भजन ही भगवान् के दूरान और सूक्ष्म रास्त्रों के अनुभव की कुञ्जी है। इसी पर महापुरुष ने भी कहा है कि यदि कोई पुरुष बैकुण्ठादि का सुख भोगना चाहे तो भगवान् के भजन में ही लीन रहे। वास्तव में तो भजन ही परम बैकुण्ठ है।

अतः सम्पूर्ण गुणों का सार यही है कि मनुष्य निन्दनीय कर्मों से बचा रहे तथा भगवान् ने जो-जो कर्मात्म्य कर्म बताये हैं उन्हें भद्रासहित करे। यदि कोई पुरुष निन्दनीय कर्मों में पँसा हुआ है और ह्युभ कर्मों की ओर से उदासीन है तो उसका भजन करना भी मनोरथमात्र ही है उसमें वास्तविकता कुछ नहीं है। अर्थात् भजन तो बही है जो पाप कर्मों से बचने में जीव का सहायक हो और भगवत्स्मरण के द्वारा उसे भाग्यशाली बना दे।

[६]

षष्ठ उल्लास

(ममस्त शारीरिक क्रियाओं को विचार की
मर्यादानुसार करना)

मित्रता और प्रीति किससे करनी चाहिये

यह संसार परलोक के मार्ग का एक पड़ाव है और इस पड़ाव में आये हुए सब मनुष्य परवेशी हैं। इन सबको एक ही ओर जाना है। अब जैसे एक ही दिशा को जाने वाले सब यात्री आपस में सम्बन्धी की तरह होते हैं वैसे ही हम सब भी परस्पर सम्बन्धी हैं। हमलिये हममें से प्रत्येक को अन्य मनुष्यों के प्रति प्रेम और शुभ भावना रखनी चाहिये। सो, हमें जिस-जिस प्रकार भाव और संगति करने का अधिकार है इसका अब तीन किरणों में दिव्यज्ञान करवा जायगा। पहली किरण में जो विद्यासु भगवन मार्ग के छात्री हैं उनके मंग की विशेषता प्रकट की जायगी, दूसरी में सबके पारस्परिक संयोग के अधिकार और उसकी युक्ति का वर्णन होगा तथा तीसरी किरण में सम्बन्धी, सेवक और सहायों के भावों की युक्तियाँ बतायी जायँगी।

याद रखो, भगवत्प्राप्ति के लिये विद्यासु पुरुषों के साथ मेल मिलाप रखना भी एक उत्तम मन्त्र है तथा यह सब कामों से बड़ कर है। इस विषय में महापुरुष ने भी कहा है कि जिन पुरुष को भगवत्मार्ग में चलने का प्रेम है उसे भगवद्भक्तों का साथ बड़े मान्य से प्राप्त होता है, क्योंकि यदि किसी समय वह भगवद्भक्त में प्रमाद करता है तो उसे दूसरा भक्त सावधान कर देता है और अब दोनों ही सावधान रहते हैं तो एक ही मार्ग के छात्री हो जाते हैं। तथा ऐसा भी कहा है कि विद्यासुखियों के संग से जेमा उत्तम सुख प्राप्त होता है कि दूसरे लोगों से बड़ मिला नहीं

मकता । एक अन्य स्थान पर वे कहते हैं कि जब कोई भक्तों के साथ प्रीति करता है तब वह भी भगवान् का अस्यन्त प्रिय बन जाता है । श्री भगवान् कहते हैं कि मेरा प्रेम उन पुरुषों को प्राप्त होता है जो मेरे लिये मेरे प्रेमियों के साथ प्रेम करते हैं, उन, मन, धन से उनकी सेवा भी करते हैं और उनके सब कर्मों में सहयोग प्रदान करने के लिये तत्पर रहते हैं । महापुरुष यह भी कहते हैं कि परलोक में भगवान् कहेंगे, "वे पुरुष कहाँ हैं जिन्होंने मेरे लिये परस्पर प्रेम और मित्रता का भाव रखा है, जब मैं उन्हें अपनी छाया तले रखूँगा ।" साथ ही यह भी कहा है कि परलोक में मात्र प्रकार के पुरुषों को भगवान् की छाया-तले स्थान मिलेगा और वे अत्यन्त सुखी होंगे—

- (१) नीति और विचार की मर्यादा में रहने वाला राजा ।
- (२) जो पुरुष वास्तविकता से ही अपना जीवन भगवद्भजन में लगाता है ।
- (३) जो यद्यपि मज्जनस्थान से बाहर भी जाय, तो भी व्यावहारिक विज्ञान में फँसे नहीं ।
- (४) जो पञ्चान्त में बैठ कर भगवद्भजन में तत्पर रहें तथा प्रेम से आधिष्ठित होकर रहते रहें ।
- (५) जिसे पञ्चान्त में भी स मिलने का अवसर प्राप्त हो, किन्तु जो भगवान् का भय उनके घने त्याग दे ।
- (६) जो निष्काम भाव से गुप्त दान दे ।
- (७) जो भगवान् के निमित्त भगवद्भक्तों से भेद बढ़ाव और जब किसी व्यक्ति के साथ प्रेममयम्भ का त्याग करे तब वह भी भगवान् के ही कारण हो । अर्थात् किसी के भी साथ उसके भेद और त्याग कष्ट भी भगवान् के ही निमित्त स ही उममें अपने किसी स्वार्थ का कोई सम्बन्ध न हो ।

इसी प्रसंग में एक आख्यायिका प्रसिद्ध है—कहते हैं, कोई पुरुष अपने किसी प्रियजन से मिलने के लिये जा रहा था। मार्ग में उसे एक देवता मिला, यह कहने लगा, “तुम कहाँ जा रहे हो ?” समने कहा, “अपने मित्र के घरानों के लिये जा रहा हूँ।” देवता ने पूछा, “तुमसे क्या तुम्हारा कोई प्रयोजन है, अथवा समने तुम्हारे प्रति कोई उपकार किया है ?” यह बोला, “मैं केवल भगवान् के लिये ही उनके घरानों की इच्छा रखता हूँ।” तब यह देवता बोला, “मुझे भगवान् ने ही तुम्हारे पास भेजा है, जो मैं तुम्हें एक आनन्द का मन्येश सुनाता हूँ। तुम्हारी इस मछा ही के कारण भगवान् ने तुम्हें अपना प्रीतिपात्र बना लिया है।”

महापुरुष ने यह भी कहा है, “धर्मरमा पुरुषों में प्रेम और भगवद्भिक्तों का त्याग करना यह धर्म का एक प्रधान चिह्न है।” एक संत को आश्रमाधीश्वरों ने पूछा था कि यदि तुम सम्पूर्ण मनुष्य और देवताओं के भजन के बराबर अच्छे ही भजन करो, तब भी जब तक मेरे लिये मेरे भक्तों के साथ मित्रता और भिक्तों का त्याग नहीं करोगे तब तक तुम्हें परम पद प्राप्त नहीं हो सकता। एक और संत से जिज्ञासुओं ने पूछा था कि संगति किसकी करें ? तब उन्होंने कहा कि जिसके घराने करके तुम्हारा भगवद्भजन बढ़े और जिसका आचरण देख कर तुम्हें भी शुभ आचरण की इच्छा उत्पन्न हो, उसी की संगति करो। एक दूसरे संत को आश्रमाधीश्वरों ने पूछा था कि तुमने किस लिये एकान्त स्वीकार किया है ? तब उन्होंने कहा ‘प्रमो ! जगत के साथ मिलने से आपके प्रेम में बाधा पड़ती है, इसी से मुझे एकान्त अधिक प्रिय है।’ इस पर उन्हें आज्ञा हुई कि इस एकान्त से तो अपने सुख और स्वार्थ अर्थात् व्यावहारिक क्लेश की निवृत्ति तथा भजनजनित प्रतिष्ठा की प्राप्ति की इच्छा सूचित होती है। अतः तुम मेरे भक्तों के

साध प्रीति करो और विमुखों का मंग छोड़ो । इसी प्रकार एक और मंत ने कहा है कि जब भगवत्भक्त परस्पर मिल कर आनन्दित होते हैं तो उनके सब पाप इसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे शरद ऋतु में पत्ते ।

याद रखो, जो मित्रता किसी सम्बन्ध को लेकर होती है वह भगवान् के निमित्त नहीं की जा सकती जैसे कि पाठशाला में अथवा पक्षिमियों के साथ स्वभाव से ही प्रेम हो जाता है । यह सब तो स्थूल प्रीति है । अथवा जिसका रूप सुन्दर हो और वाणी मधुर हो या जिसके साथ घन अथवा मान का सम्बन्ध हो उससे जो प्रेम होता है वह भी भिन्न ही है । भगवद्दर्श प्रेम तो वही है जिसमें किसी भी प्रकार का प्रयोजन एवं स्थूलता न हो और जो केवल धर्म के ही लिये हो । सो, यह प्रीति भी दो प्रकार की होती है—

- (१) एक तो प्रेम वह है जिसमें कोई प्रयोजन रहता है, किन्तु वह प्रयोजन होना चाहिये सात्विक । जैसे अध्यापक के साथ विद्यार्थी का प्रेम होता है वह अध्ययन यात्रि परमार्थ पथ में चलने के लिये तो तो उनका प्रेम भगवद्दर्श समझ जायगा । और यदि उनका उद्देश्य घन अथवा मान हो तो उनकी गणना अन्य प्रकार के प्रेम में होगी । इसी प्रकार यदि पढ़ने वालों के प्रति अध्यापक का निष्काम प्रेम हो और वह उसे भगवान् की प्रसन्नता के लिये बढ़ाता हो तो उनकी प्रीति भी भगवद्दर्श मानी जायगी । और यदि उसे मान की इच्छा हो तो वह आशुभ कामना में गिनी जायगी । इसी तरह यदि कोई दान देने वाला अपने भेषक से उम्हलिये प्रेम करे कि वह सब अर्थियों को टीक-टीक सहायता पहुँचा दे तथा अन्धमागों को

भी बड़े प्रेम से उत्तम उत्तम पदार्थ मित्रता है तो यह भी धर्म-सम्बन्धी प्रेम ही माना जायगा ।

—दूसरे प्रकार का प्रेम यह है कि जिसके साथ हमका कोई प्रयोजन न हो केवल भगवत्सम्बन्ध से ही प्रेम हो तथा भगवान् का प्रेमी समझ कर ही उसमें मिश्रता करता हो । यह उत्तम प्रकार की प्रीति है । जब किसी के साथ इस दृष्टि से प्रेम किया जाय कि यह भगवान् का जीव है, भले ही उसमें कोई गुण की भावना न हो तो भी उसे प्रेम की दृष्टि में देखे, तो यह पूर्ण प्रेम की अवस्था मानी जायगी । सब किसी के साथ एक व्यक्ति का विशेष प्रेम होता है तो उसे उसका घर और मुहल्ला भी अत्यन्त प्रिय जान पड़ता है तथा उसके सम्बन्धी और सेवकों को देखकर भी प्रसन्नता होती है यहाँ तक कि उसके कुरो भी दूरे कुरा से विशेष जान पड़ते हैं इसी प्रकार भगवान् के प्रति जिनका पूर्ण प्रेम होता है उसे उनके सभी जीव बहुत प्रिय लगने लगते हैं, मरु और जिह्वासुओं से तो निःसन्देह उसका अत्यन्त प्रेम होता है तथा अन्य सब पदार्थों को भी अपने प्रियतम की रचना समझ कर वह सब प्रेम करता है । कहते हैं, बसन्तऋतु आने पर जब कोई पुरुष महापुरुष के आगे कोई नया पुष्प लाकर रखता तो वे उसे अपने नेत्रों पर मलते थे और कहते थे कि ये मेरे प्रियतम के बनाये हुए हैं और उनसे बिछुड़े हुए अभी इन्हें बोझ ही समझ हुआ है यं उनकी विशिष्ट नयी कारीगरी है ।

इसी प्रकार भगवान् के साथ जो प्रीति होती है वह भी दो प्रकार की है । एक तो वह जो इस लोक और परलोक के सुखों की कामना से होती है और दूसरी जो निष्काम हो । इसी का नाम

पूर्ण प्रेम है। भगवान् के विषय में अनुष्य व निरुष्य जितना दृढ़ होता जाता है वतनी ही उनके प्रति इसकी प्रीति दृढ़ होती है। उसी प्रीति के कारण यह प्रभु के प्रेमियों से भी अत्यन्त प्रेम करने लगता है। किन्तु प्रीति की मर्यादा प्रकट होती है घन और मान के अर्पणद्वारा। अर्थात् यह जितना घन और मान भगवत्प्रेमियों पर निष्काश कर सकता है वतनी ही उनके प्रति इसकी प्रीति मानी जायगी। अतः जो लोग अपना सम्पूर्ण घन और मान उन्हें अर्पण कर देते हैं वे उनके पूर्ण प्रेमी माने जायेंगे और जो थोड़ा अर्पण करते हैं वे अल्प प्रेमी।

ज्यान रहे, जिस प्रकार सात्विक पुरुषों के साथ भगवत्प्रेमियों का स्नेह एक सौहार्द रहता है उसी प्रकार राजसी और तामसी प्रकृति के लोगों से व स्वामाधिक ही विरुद्ध रहते हैं, क्योंकि ये लोग भगवान् से विमुख होते हैं और उनके सङ्ग में उन्हें अपने में भी प्रसाद आने की आशा रहती है। यहाँ विरुद्ध रहने का यह अर्थ नहीं है कि उनके आचरण का देखकर अपने चित्त में क्रुद्धा करें, क्योंकि ये मनमुल्लो के साथ मिलने से संकोच अवश्य करते हैं। बस, इतना ही इनका उनसे विरोध रहता है। इसमें एक भेद और भी है वह यह कि यदि कोई अनुष्य रजोगुणप्रधान सात्विकी प्रकृति का हो तो जिज्ञासु को चाहिये इसकी सात्विकता से तो प्रेम करे और रजोगुण से दूर रहे। इस प्रकार एक ही व्यक्ति के प्रति उसके गुणभेद से उसे प्रेम और प्यारीमता साथ-साथ करने चाहिये। जैसे किसी व्यक्ति के तीन पुत्र हों, उनमें एक आकाशकारी और बुद्धिमान हो दूसरा आकाश का वस्तुपन करनेवाला और मूर्ख हो तथा तीसरा आकाशकारी किन्तु मूर्ख हो तो इनमें पहला पुत्र से तो स्वामाधिक ही पिता का प्रेम होगा, दूसरे को वह ताबनादि करेगा और तीसरे की आकाशकारिता का लेकर तो प्रेम करेगा किन्तु मूर्खता के किये उसे डाँट डपटगा भी। इसी प्रकार यदि कोई

पुरुष भगवान् की आज्ञा के विरुद्ध आचरण करना हो तो विद्यासु को उसका त्याग करना उचित ही है, वितने अंश में उसका व्यवहार भगवद्वाक्य के अनुसार हो उतने ही अंश में उससे प्रेम और मित्रता रखनी चाहिये ।

मनुष्य के प्रेम और विरोध का माय उसके आचरण से प्रकट हो जाता है । जब तुम्हें किसी व्यक्ति में कोई अथगुण दिखायी देता है तब स्वाभाविक ही तुम्हारा चित्त उससे डटने लगता है, फिर जब अधिक अथगुण प्रतीत होते हैं तो उससे चित्तवृत्ति एक दम छूट जाती है तथा मिन्नता और खोजना भी बटने लगता है, और जब वह क्षम्यता के कारण सन्तों की मर्यादा त्याग देता है एवं अत्यन्त डीठ हो जाता है तो उसके साथ तुम्हारा वचन, कर्म और प्रेम किसी भी प्रकार से सम्बन्ध नहीं रहता । तामसी पुरुषों की गति तो भोगियों की अपेक्षा भी अत्यन्त निष्ठुर होती है, इसलिये उनके साथ प्रेम करना सर्वथा अनुचित है । वह तो सभी जीवों का घात करनेवाला होता है । किन्तु यदि कोई तामसी पुरुष ऐसा हो जो कबख तुम्हें ही कष्ट पहुँचाता हो तो उसके प्रति प्रति हिंसा का भाव न रखकर दया ही करनी चाहिये ।

यहाँ जो तामसी मनुष्यों से विरुद्ध होने की बात कही है, इस में विद्यासुओं की अवस्था दो प्रकार की रही है—उनमें कुछ तो ऐसे हुए हैं जिन्होंने विचार और धर्म की मर्यादा के निमित्त पापियों को दबक दिया है और कुछ ऐसे हुए हैं जिन्होंने सब के प्रति दया का ही भाव रखा है । किन्तु उन्होंने सारे संसार से ही सम्बन्ध तोड़ दिया था । अतः वे पापियों से भी उदासीन ही रहे । इन दोनों ही का आचरण ठीक समझना चाहिये क्योंकि जिस मनुष्य का उद्देश्य शुभ होता है और जिसमें अपने लिये कोई वासना नहीं होती उस की सभी क्रियाएँ शुभ और कल्याणकारिणी होती हैं । अतः जिसे यह पता है कि सब जीवों के प्रेरक श्रीभगवान् ही हैं, स्वयं तो सभी

जीव पराधीन हैं, यह तो सभी प्राणियों को व्यादृष्टि से देखता है। यही उत्तम अवस्था है, मात्र ही पापी जीवों को पाप कर्मों से रोकना भी बहुत अच्छा है। किन्तु कुछ लोग ऐसे मूर्ख होते हैं कि वे पाप कर्मों का त्याग भी नहीं कर सकते और न पापी जीवों के संग से होनेवाले दोष को ही पहचान सकते हैं, तथापि मूल से यही कहते हैं कि हम तो किसी को भी घुरा नहीं समझते, क्योंकि सबके प्ररूप भीमगवान् ही तो हैं। पर हृदय में ये राग-द्वेष से जलते रहते हैं। सो जब तक भगवान् की एकता के ज्ञान का लक्ष्य प्रकट न हो तब तक ऐसा अभिमान करना व्यर्थ है। वह लक्ष्य यह है कि यदि कोई हमका घन हरले, अथवा इससे कुछ बचन करे, या इसे अकारण ही दुख दे तो भी इसे क्रोध न हो और उसे व्यादृष्टि से ही देखता रहे। तब समझना चाहिये कि इसके हृदय में एकता दृढ़ हुई है। जैसे एक बार मनमुन्नी लोगों ने महापुरुष के दाँत तोड़ दिये और उनके मुँह से रक्त बहने लगा, तब भी उन्होंने यही कहा कि प्रभो! ये लोग मुझे जानते नहीं, अतः आप ही इन पर क्या करें। परन्तु जो व्यक्ति अपना प्रयोजन होने पर तो राग-द्वेष करने में पक्का हो और घम की मर्षादाख्यनी हो तो मीन ही जाय, अर्थात् पापियों को पाप करने में न रोक और न उनसे अपना सम्बन्ध ही तोड़, तो उसे तो महामूर्ख ही समझना चाहिये। इसलिये जब तक इसके हृदय में परमात्मा की एकता सुप्रतिष्ठित न हो तब तक यदि यह कुर्मंगी पुरुषों को घुरा जानकर उनकी मित्रता नहीं त्यागता, तो समझना चाहिये कि घम पर इसकी दृढ़ आस्था नहीं है। और किसी व्यक्ति का कोई प्रिय न हो और उसका कुछ दुश्चिन्तन न हो किन्तु यह घम कुछ बढ़ ही नहीं तो समझना होगा कि वास्तव में उस पुरुष के साथ इसकी मित्रता ही नहीं है।

असक मित्रता जा पापी पुरुष पर गय है उनका भी कई भद्र

हैं तथा उन्हें दृष्टि देने के लिये भी अधिकार की अपेक्षा होती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो न तो भगवान् को मानते हैं, न परशोक पर विश्वास रखते हैं और सबका समोगुण में ही वर्तते हैं ऐसे लोगों के साथ मित्रासुखों को कभी भेद नहीं करना चाहिये, क्योंकि ऐसे लोगों का तो अयत्तारों और सामान्यमान् पुरुषों ने भी शक्तों द्वारा संसार किया है, फिर उनके साथ किसी भी प्रकार का व्यावहारिक सम्बन्ध रखना कैसे उचित हो सकता है। जो व्यक्ति लोगों को सत्कर्म से हटाता है और मनमाने ढङ्ग से नास्तिकों के मत का पोषण करता है, उससे सम्बन्ध रखना अच्छा नहीं हो सकता। उसका तो निरादर करने में ही मलाई है, क्योंकि उसका निरादर देखकर लोगों के चित्त से उसके प्रति विश्वास जाता रहेगा किन्तु जो मनुष्य दूसरों को सत्कर्मों से हटाने नहीं करता, केवल आप ही इन्से दूर रखता है, उसका प्रकट रूप से विरस्कार करना ठीक नहीं, यद्यपि उसके साथ मित्रता भी नहीं करनी चाहिये। और जो व्यक्ति निन्दा, झूठ, कपट, दुश्चयन एवं अनीति आदि का व्यवहार करके लोगों को दुःख पहुँचाता हो, उसके साथ तो कठोरता और अपेक्षा का वर्तन करना ही हितकर है, उससे प्रेम करना तो सबका अनुचित है। तथा जो पुरुष योगासक्त हो अथवा मद्यपान करता हो, पर किसी को कोई दुःख न देता हो, उसे उपदेश करना चाहिये। किन्तु तभी जब उसमें कुछ भ्रष्टा का धरा दिखायी दे। यदि उसमें भ्रष्टा न जान पड़े तब तो सज्जापूर्वक उसके आचरणों की ओर सन्नेत्र मूँव लेना ही अच्छा है।

दूसरी फिरब

मित्र के लक्षण और मित्रता की युक्तियाँ

मित्रता के अधिकारी सभी लोग नहीं होते । अतः विज्ञासु को चाहिये कि जिनमें तीन लक्षण पाये जायें उनके साथ मित्रता करे । पहला लक्षण तो यह है कि वह पुरुष बुद्धिमान् हो क्योंकि मूर्ख की सङ्गति तो निष्फल होती है और न उसकी मित्रता का निर्बाह हो सकता है । मूर्ख मनुष्य जब दुस्वारा कोई बपकर भी करना चाहेगा तब भी अपनी मूर्खता से ऐसा आचरण कर डालेगा जिससे तुम्हें हानि ही पहुँचगी और उसे यह पता भी नहीं चलेगा कि मैंने ही इन्हें यह हानि पहुँचायी है । इसलिये मूर्ख की सङ्गति से तो दूर रहना ही भगवान् की सन्निधि प्राप्त करने का साधन है । मूर्ख की तो दृष्टि भी किसी पाप-संस्कार के कारण ही पड़ी है । 'मूर्ख' कहते उसे हैं जो कार्य के भेद को न समझे और बहुत समझया जाय तब भी उसकी बुद्धि उसे प्रवृत्त न कर सके । दूसरा लक्षण यह है कि उसका स्वभाव कोमल हो क्योंकि जिसके स्वभाव में कठोरता होती है वह अपनी कठोरता के कारण ही मित्रता को निमा नहीं पाता वह तो निराशंक होकर कभी-न-कभी प्रीति की रीति को तोड़ ही डालता है । इनके सिवा मित्रता का तीसरा अधिकारी यह है जिसकी चित्तशुद्धि सत्कर्मों में सुदृढ़ हो, क्योंकि जो पाप कर्मा होता है उसके चित्त में भगवान् का भय कुछ भी नहीं होता । और जो पुरुष भगवान् के भय से शून्य हो उसके भाव प्रीति या प्रतीति करना अव्यक्त अनुचित है । इस पर भगवान् भी कहते

हैं कि जो पुरुष मरे मजन से अचेत हैं और अपनी वासनाओं में ही फँसे हुए हैं उनके साथ प्रीति या प्रतीति मत करो ।

इनके अतिरिक्त जो नास्तिक हों उनका भी संग न करना ही अच्छा है, क्योंकि साथ होनेपर उनके रहन-सहन का प्रभाव इसके हृदय पर भी पड़ जाता है और वह भी अपकर्ष करने लगता है । नास्तिक लोग यह भी कहा करते हैं कि किसी को भी धर्म का उपदेश करना उचित नहीं तथा पापों और भोगों में जो किसी को रोक्ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें उन लोगों से क्या लेना है ? जो ऐसी बातें मन्द भाग्य और दुःख की ही मूल हैं । अतः इन लोगों की संगति को त्यागने में ही सहाई है । इस प्रकार के वचन से केवल मन की वासनाओं पर ही पोषण करनेवाले हैं । जिन लोगों का ऐसा ही निश्चय हृद हो जाता है वे धृष्टता पूर्वक सुस्तम-सुस्ता अपकर्ष करने लगते हैं । एक मन्त्र ने कहा है कि पाँच प्रकार के मनुष्यों का संग न कर—

- १—जो मूढ़ वासता हो, क्योंकि मूढ़ा धारमी कपट करके सबका लाल ही करता है ।
- २—जो मूढ़ता के कारण तुम्हारे लाभ को नष्ट पहुँचानेवाला हो ।
- ३—जो कृपण हो वह भी तुम्हारी शुभ स्थिति का व्यय कर चाहेगा ।
- ४—जो पुरुषार्थहीन हो क्योंकि उसमें भी तुम्हारा कोई अप्रयोज्य नहीं हो सकता ।
- ५—जो सज्जन हो वह किसी दिन तुम्हारी मित्रता को एक प्राप्त से भी कम मूल्य में बेच चाहेगा । वह सोमपरा एक प्राप्त भी स्वीकार करेगा और तुम्हारी मित्रता की कोई परवाह नहीं करेगा । उसकी दृष्टि में तुम्हारी मित्रता एक प्राप्त के बराबर भी नहीं होगी ।

एक और मन्त्र ने कहा है कि मैं कठोर और विशाल पुण्य की

अपेक्षा तो बिनाहीन, किन्तु कोमलचित्त पुरुष की मित्रता को अच्छा समझता हूँ ।

किन्तु यह स्मरण रहे कि सब पुरुषों में शुभ गुणों का मिलना कठिन ही है । अतः सबसे पहले तो संगति के प्रयोजन को पहचानना चाहिये । यदि तुम्हें केवल शुभ गुणों की ही आवश्यकता है तो कोमलचित्त और धीरे पुरुषों की ही संगति करनी चाहिये और यदि धन की इच्छा हो तो किसी उदार पुरुष के पास जाओ । इसी प्रकार सब पुरुषों के स्वभाव अलग अलग हैं । इसके सिवा किसी पुरुष की संगति का आहार के समान होती है, उसमें सर्वदा ही मिलाते-जुलाते रहने की आवश्यकता होती है; और किसी की संगति औषध की तरह होती है, उससे किसी अयस्याविरोध में ही मिलने की जरूरत होती है । तथा किसी का संग रोग की तरह होता है, उसमें कमी भी नहीं मिलना चाहिये । यदि संयोगवश कमी उससे मिलना हा भी जाय तो भी धर्म और प्रयत्न पूर्वक उससे छुटकारा पा लेना ही अच्छा है । सर्वदा तो उसी का संग करना चाहिये जिसके सहवास से परस्पर शुभ गुणों का विकास हो ।

स्मरण रहे, यह मित्रता और प्रीति का नाठा भी एक प्रकार का सम्बन्ध है । अतः इस सम्बन्धी के साथ बर्तने की कुछ युक्तियाँ भी जाननी चाहिये । इस विषय में महापुरुष ने भी कहा है कि प्रमियों का मिलन ऐसा सुखदायक होता है जैसे दोनों हाथ परस्पर एक-दूसरे का मेक उतारते रहते हैं । तथा युक्ति पूर्वक की हुई सनकी संगति का एक विरोध महत्त्व होता है । अतः अब हम ऐसी कुछ युक्तियों का विवरण लिखते हैं—

पहली युक्ति यह है कि अपनी अपेक्षा अपने मित्र के ज्ञान पान एवं बचाव के मामलों विरोध ही है तथा उसे किसी पदार्थ की आवश्यकता हो तो अपनी दक्षि की कोई परबाह न करके उसकी ही इच्छा पूरी करे । अपने पास जो धन या सामग्री हो उसे

मित्र से भिन्न न समझे तथा उसके बहू बिना ही उसका काम पूरा करने को तत्पर हो जाय। यदि स्वयं मित्र की आवश्यकता का विचार न किया और उसे कुछ माँगना पड़ा तो प्रीति में शिथिलता आ जायगी। यदि तुम्हारा हृदय उसकी आवश्यकता का विचार करने और उसकी सहायता करने में असावधान रहगा तो तुम्हारी प्रीति केवल दिखावटी ही समझी जायगी। कहते हैं, दो प्रेमीजन परस्पर मित्र थे। उनमें से एक ने कहा, “तुम्हें बार हज़ार रुपये की आवश्यकता है।” उस पर दूसरा बोला, “दो हज़ार ले लो।” तब वह बोला, “तुम्हें खजाना नहीं आती कि धैर्य ही मित्रता का अभिमान करता है और चाहता है कि मेरी अपेक्षा माया को अधिक।” इसी प्रकार एक और प्रसङ्ग भी है। कहते हैं, किसी नगर में कुछ प्रेमी पुरुष रहते थे। उनके विषय में किसी ने राजा के पास जाकर कहा कि ये लोग शास्त्र-मर्यादा का पालन करते हैं और लोगों में धृष्टचार का प्रचार करते हैं। राजा ने उन्हें पकड़ कर मार डालने की आज्ञा दी। किन्तु जब उन्हें मारने का अवसर उपस्थित हुआ तो उनमें से एक प्रेमी आगे बढ़ा और कहने लगा कि इनसे पहले मुझे मारो। राजा ने पूछा, “तुम्हें क्या कैसे आगे बल्ला आया।” प्रेमी बोला, “ये सब मेरे प्रियतम हैं, अतः मैं चाहता हूँ कि अपनी आयु का कोई क्षण इन पर भी निज़ावर कर दूँ।” यह सुनकर राजा कुछ सितपिटाया और बोला, “इनके प्रति यदि आप लोगों के चित्त में इतना प्रेम और विश्वास है तो इन्हें मारना किसी प्रकार ठीक नहीं हो सकता।” ऐसा कहकर उसने सभी को बन्धन मुक्त कर दिया। एक तीसरा प्रसङ्ग और भी है—एक बार एक पुरुष अपने मित्र के घर आया, किन्तु वह उस समय घर पर उपस्थित नहीं था। तब उस प्रेमी ने उसकी दासी को बुलाया और उसका रुपया-पैसे का सन्दूक मँगाकर स्वयं ही खोलकर जो चाहिये था ले लिया। पीछे जब मित्र अपने घर आया और उसने दासी

के मुक्त से यह वृत्तांत सुना तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और इर्षित होकर उस दासी को दासत्व से मुक्त कर दिया। इसी प्रकार एक अन्य प्रसन्न भी है—एक बार एक मंत के पास कोई व्यक्ति आया और कहने लगा कि मैं आपके साथ मित्रता करना चाहता हूँ। मंत ने पूछा, “तुम मित्रता की युक्ति सामते हो ?” वह बोला, “नहीं।” मंत ने कहा, “यदि तुम अपने सम्पूर्ण धन और सम्पत्ति को मुझ से बढ़कर न समझे तो प्रीति की युक्ति पूर्ण हो सकेगी।” वह व्यक्ति बोला, “मुझे ऐसी स्थिति तो प्राप्त नहीं है।” तब मंत बोले, “तो तुम प्रीति के अधिकारी नहीं हो, अब अपने घर लौट जाओ।” इसी प्रकार एक समय महापुरुष वन में बिचर रहे थे। उनके साथ एक मंत्री भी था। वहाँ उन्होंने एक वृक्ष से दो दाँतौन तोड़ी। वनमें से जो सीपी और कोमल भी वह लो साथी को दी और कठोर स्वयं ल खी। साथी ने पूछा, “महाराज, आपने भीषी दाँतौन क्यों नहीं ली ?” तब महापुरुष बोले, “भाई, यदि एक क्षण भी किसी का साथ दिया जाय तो हमके प्रति मित्रवत् व्यवहार करना आवश्यक हो जाता है और मित्रता के व्यवहार का यह नियम है कि अपनी अपेक्षा अपने मित्र को अधिक मुक्त दिया जाय।”

दूसरी युक्ति यह है कि मित्र के सब कर्षों में सहायता करे और उसके बड़ बिना ही उसके सब कामों को पूरा करने के लिये तैयार रहे तथा प्रसन्न चित्त से उन्हें निष्पन्न करे। पहले तो देवे प्रीतिमान पुरुष भी हुए हैं जो अपने सम्बन्धियों की अपेक्षा भी मित्रों के कर्षों का विशेष महत्त्व करते थे। एक मन्त्र ने कहा है कि मुझे भगवन्माग के मित्र अपने स्त्री-पुत्रादि की अपेक्षा भी अधिक प्रिय हैं क्योंकि वे हमें धर्म की दृष्टि में सपेक्ष करते रहते हैं। एक मन्त्र ने कहा है कि जब मेरे साथ मेरे शत्रु का कोई प्रयोजन होता है तो मैं उसे ही शीघ्र पूरा करना चाहता हूँ फिर अपने परमार्थमार्गी प्रियजनो के कर्षों को पूरा करने में मैं क्यों सावधान न होऊँगा ?

सीसरी युक्ति यह है कि मित्रद्वारा सर्वदा मित्र के गुणों का ही वर्णन करे, अवगुण कभी किसी के सामने न करे। यदि कभी कोई व्यक्ति किसी मित्र की निन्दा करे तो उसे रोके दे और ऐसा समझे कि इस समय भी यह मित्र मेरे पास ही मौजूद है। अतः जिस प्रकार मित्र की उपस्थिति में उसके विषय में चर्चा करता है वैसे ही उसके पीछे भी उसका हितचिन्तन ही करे। इसके बिना मित्र कोई बात करे तो उसका खण्डन न करे तथा उसकी किसी गुप्त बात को भी प्रकट न करे। यदि किसी समय मित्र अपनी अवस्था भी कर दे तो भी उससे कुछ करे नहीं और न रोप ही प्रकट करे। ऐसा समझे कि मनुष्य तो सर्वदा मूर्खों से ही मरा हुआ है मुझसे भी तो अनेकों बार मगबद्धन में कई प्रकार की अवज्ञाएँ हो जाती हैं। ऐसा विचार कर अपने रोप को शान्त कर ले। यदि तुम कोई ऐसा मनुष्य हूँ बना चाहो कि जिसमें किसी प्रकार की असावधानी और अवगुण हों ही नहीं, तो यह भी अत्यन्त दुःख है। ऐसा होना पर तो तुम किसी से भी प्रेम नहीं कर सकोगे और मित्रता के सुख से वञ्चित ही रह जाओगे। महापुरुष ने भी कहा है कि प्रतिमात्र पुरुष सर्वदा गुणों पर ही दृष्टि रखते हैं। यदि उन्हें किसी का कोई दोष दिखायी भी देता है तो वे समझते हैं कि उनमें अकस्मात् किसी कारण से यह भूल हो गयी है। तथा जो अपनी पुरुष होता है वह तो सर्वदा अवगुणों की ही ओर देखता है। अतः उचित यह है कि जिसमें एक भी गुण दिखाई दे उसके वस अवगुणों का भी विचार न करे। महापुरुष कहते हैं कि कुमङ्गी पुरुषों से तो मगवान रक्षा ही करें। यहाँ 'कुमङ्गी पुरुष' उन्हें कहा है जो किसी के अवगुण देखकर उनका तो प्रहार करते हैं और शुभ गुणों को क्षिपा सेते हैं। अतः उचित यही है कि मित्र के अवगुणों को विचारे नहीं तथा उनके विषय में सर्वदा शुभ अनुमान ही करे, क्योंकि किसी के विषय में बुराई का

अनुमान करना अत्यन्त निम्ननीय है। इस पर एक संत का कथन है कि अपने मित्र के अवगुणों को प्रकट करना ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति सोये हुए मित्र का वस्त्र उतार ले और उसे नज़ा करे। उसकी यह क्रिया जितनी निम्ननीय मानी जायगी उससे भी बढ़ कर निन्दा के योग्य अपने मित्र के अवगुणों को प्रकट करना है। अतः बुद्धिमानों ने कहा है कि जिस प्रकार भगवान् तेरे गुण और अवगुण दोनों ही जानते हैं, किन्तु अवगुणों को प्रकट नहीं करते उसी प्रकार मित्र भी नहीं है जो अवगुणों को जानकर भी प्रकट न करे। तभी उसका सङ्ग भी लाभदायक होता है। करते हैं, किसी व्यक्ति ने अपने मित्र से अपना कोई गुप्त मेघ प्रकट किया और फिर पूछा कि तुम ने यह बात हृदय में रख रखी है? • इस पर मित्र ने कहा कि मैंने तो भुला ही। (अर्थात् मेरे चित्त पर इसका अब कोई प्रभाव नहीं है।) क्योंकि सोम, अथवा अपनी किसी बातना के कारण जो किसी समय अकस्मात् मित्र को त्याग देता है वह मित्रता का अधिकारी नहीं होता। अतः मित्रता की युक्ति यही है कि मित्र के मेघ को प्रकट न करे और न मित्र के आगे ही उसकी किसी प्रकार की निन्दा करे। तथा कभी कोई झूठी बात भी न कहे और न मित्र की बात का ही अपह्न करे। इसके सिवा मित्र से अपना कोई कर्म छिपाय भी नहीं। याद रखो यदि बड़ती बात कहकर मित्र के किसी बचन का खंडन किया जायगा तो झुझ ही विमों में मित्रता नष्ट हो जायगी क्योंकि बचन को उलटने का अर्थ यह होता है कि तुम मित्र को मूर्ख बनाना चाहते हो और अपनी बुद्धिमानी प्रकट करते हो। सो, यह मित्रता का लक्षण नहीं है। इसी पर महापुरुष ने भी कहा है कि यदि सुन्दर मित्र तुम से कहे कि ठहो तो उससे यह भी पूछना ठीक नहीं है कि कहाँ बसोगे? क्योंकि प्रीति की उत्तम रीति यह है कि

● अर्थात् तुम इसे याद रखो तो फिर किसी से यह भी बोले।

इसकी सब क्रियाएँ मित्र की आज्ञा और प्रसन्नता के अनुसार हों ।

चौथी युक्ति यह है कि सर्वदा अपने मित्र की प्रशंसा ही करें और बड़े मीठे शब्दों में उसके गुण भेद पूछें । उसकी प्रसन्नता और शोक में उसका साथ दे अर्थात् मित्र की प्रसन्नता और शोकवस्था को अपने से भिन्न न समझे, उसे शुभ शब्दों द्वारा सम्बोधन करें और जब उसके द्वारा अपना कोई हित होता दिखाई दे तो चित्त में प्रसन्न हो और उसे प्रभु का उपकार समझे ।

पाँचवीं युक्ति यह है कि मित्र को धर्म सम्बन्धी विद्या ही सिखावे, क्योंकि मांसारिक दुःखों की अपेक्षा नरक के दुःखों से मित्र की रक्षा करना अधिक आवश्यक है । अतः उचित यही है कि यदि शुभ कर्मों में वह कुछ डीख करता हो तो उसे मनुष्यदेश लेकर वर्मपातन में ही तत्पर करें तथा भगवान् के भय का निरूपण करावे । किन्तु उपदेश उसे प्रकट में ही करना चाहिये, क्योंकि सुले रूप से मित्र का शासन करना उसके अपमान का कारण होता है; अतः उसे बहुत विनम्र सीद्धारपूर्ण शब्दों में समझावे । महापुरुष कहते हैं कि प्रीतिमान् का वर्पण प्रीतिमान ही होता है । अर्थात् प्रीतिमान् के द्वारा ही कोई अपने अवगुणों को देख सकता है । अतः उचित यह है कि जब वह मित्र सङ्कल्पतापूर्वक प्रकट देश में अपने को कुछ समझावे तो उसका उपकार माने और उसके प्रति क्रोध प्रकट न करें, क्योंकि अवगुणों को सुझाना तो ऐसा ही है जैसे किमी के बखों में सर्प हो और उसे इसका पता न हो तथा अपना कोई हितैषी कृपा करके उसे दिखावे । तब ऐसे व्यक्ति पर क्रोध करना कैसे उचित हो सकता है? उमका तो उपकार ही मानना चाहिये । जितने मखिन स्वभाव हैं वे सब सर्प ही तो हैं, वे खीब को डसने वाले हैं, इनके दर्शन से जो विष अन्तःकरण में प्रवेश करता है उमका पता तो परलोक में लगेगा । इसलिये जो व्यक्ति

यही इनके दोषों को दिखा देता है वह तो अपना परम सुहृद् है। कहते हैं, एक मगधसेमी संत के पास कोई दूसरे संत आये और उनसे पूछा कि मित्र ! तुमने मेरे किसी दुर्गुण के विषय में सुना हो तो मुझे बताओ। संत ने कहा, “तुम मुझ से यह बात मत पूछो।” फिर उन्होंने अत्यन्त वीनता से कहा कि आप किसी प्रकार का संकोच न करके मुझे मेरा अवगुण बता दें। संत ने कहा, “मैंने सुना है तुम अधिक खाते हो और बख्श भी अधिक रखते हो।” इस पर उन्होंने कहा “ठीक है, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा।” इसके सिवा कोई और बात सुनी हो तो वह भी बताइय।” संत ने कहा “मैंने और कोई अवगुण नहीं सुना।” इसी पर महापुरुष भी कहते हैं कि जो मनुष्य उपदेश करनेवाले को अपना परमप्रेमा स्पर्ध नहीं मानता समझना चाहिये, उसकी बुद्धि पर अभिमान की प्रवृत्ति है। अतः उचित है कि मित्र को प्रेमपूर्वक वर्म का उपदेश कर और पापों से बचाव। किन्तु यदि मित्र किसी कर्म में तुम्हारी अवज्ञा कर व जो उसे कृपा ही करना चाहिये। यदि वह अबज्ञा प्रेमी हो कि उससे मित्रता में ही बाधा आती हो तो उसे एकान्त में समझा दें। प्रेमी स्थिति में मित्रता को त्याग देना ठीक नहीं है। किन्तु यदि नम्रतापूर्वक समझने से वह न माने और हृदय में सत्ताप होन के कारण उससे कटु बचन कहने का अवसर आ जाय तो इसकी अपेक्षा तो मित्रता को त्याग देना ही अच्छा है क्योंकि मित्रता और मेझ-जोझ का प्रयोजन तो यही है कि इसके द्वारा शुभ गुणों का विकास हो और महमारीकता प्राप्त हो। इसके विपरीत यदि हमके द्वारा स्वभाव में बढोरता आने लगे तब तो उसे त्यागना ही अच्छा है।

छठी मुक्ति यह है कि मित्र के लिये मगधप्राप्त से प्रार्थना कर तथा सबदा उमक्य हितचिन्तन करे। इस विषय में महापुरुष

अथ कवन है कि जब कोई पुरुष अपने मित्र के लिये प्रार्थना करता है तब उसका भी हित होता है ।

आठवीं युक्ति यह है कि मित्र की मित्रता का निर्बाह करे । इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति मित्र की निन्दा करे तो उसे अपना शत्रु समझे और निन्दा सुनकर ही मित्र के प्रति अपने स्नेह को शिथिल न होने दे ।

आठवीं युक्ति यह है कि मित्रता में दम्भ को न आने दे । अक्षररूप ही मित्र की बहुत प्रशंसा करना और अपना अत्यधिक प्रेम प्रकट करना—ये सब व्यापार निन्दनीय हैं और दम्भ ही माने जाते हैं । अतः उचित यह है कि जिस प्रकार अपने-आप से कोई बड़ा नहीं बनना चाहता वैसे ही मित्र से भी समानता का ही वर्ताव करे उसके प्रति केवल हृदय की ही प्रीति हो । एक मंत अथ कवन है कि जिस मित्र का मन रखने के लिये कोई प्रयत्न करना पड़े अथवा कष्ट सहन करने की आवश्यकता हो वह मित्र ठीक नहीं ।

नवीं युक्ति यह है कि मित्र की अपेक्षा अपने को छोटा समझे तथा उससे किसी प्रकार के उपकार या सेवा की इच्छा न रखे । कहते हैं, एक व्यक्ति ने किन्हीं मृत के आगे कई बार कहा कि इस समय धर्ममार्ग में अत्यन्त प्रीति रखनेवाला पुरुष मिलना बहुत ही कठिन है । तब मंत ने कहा कि यदि तुम्हें किसी ऐसे मित्र की अपेक्षा हो जो सब प्रकार तुम्हारी सेवा करनेवाला हो और तुमसे कभी कोई सेवा न ले तो निःसन्देह ऐसा मित्र तो दुर्लभ ही है । और यदि तुम हमकी सेवा करना चाहो तब तुम्हारे स्वामी बनने वाले तो मेरी समा में भी बहुत हैं । इसी से बुद्धिमानों ने कहा है कि जो अपने को मित्र की अपेक्षा अधिक चाहता है वह पापी है, जो मित्र के समान देखता है वह दुःखी रहता है और जो अपने को सबसे छोटा समझता है वही सबसे अधिक लाभ उठाता है ।

तीसरी किरण

लौकिक सम्बन्धियों के साथ मेल-जोल और व्यवहार की युक्तियाँ

व्यवहार में जिसमें जिसका जितना अधिक सम्बन्ध होता है उसे उसका सत्ता ही निर्माना आवश्यक है। किन्तु इन सब सम्बन्धों की अपेक्षा भगवन्मार्ग के पथिकों की मित्रता बढ़कर है। उसकी युक्तियाँ पहले बतानी आ चुकी हैं। उनके सिवा जो ऐसे लोग हैं जिनके साथ गहरी प्रीति तो नहीं है किन्तु सामान्यतया एक मास्विक धर्मसम्बन्ध है, उनसे मेल-मिलाप रखने की भी कुछ युक्तियाँ हैं। उनका बर्णन नीचे किया जाता है—

१ जो पदार्थ अपने को अभीष्ट न हो उसकी प्राप्ति दूसर के लिये भी न चाह। महापुरुष ने कहा है कि सब जीवों का सम्बन्ध एक शरीर के अङ्गों की तरह है। यदि एक अङ्ग को कुछ पहुँचता है तो सारा शरीर ही दुःख पाता है। इसी प्रकार उचित है कि किसी भी जीव के लिये दुःख का संकल्प न करे।

२ कर्म और बन्धनद्वारा भी किसी को दुःख न दे। महापुरुष ने भी कहा है कि जिस पुरुष की जिज्ञा और द्वयों से किसी को दुःख नहीं पहुँचता वही परमात्मा है। अतः जिज्ञा और कर्म को ऐसी मर्यादा में रखे कि किसी को किसी भी प्रकार का दुःख न हो।

३ अभिमानवश अपने को किसी से बड़ा न समझे, क्यों

कि अमिमानी पुरुष भगवान् मे विमुख होता है । हम विषय में महापुरुष को आश्चर्यावासी हुई थी कि दीनता और नम्रता को अंगीकार करो तथा अमिमानी न बनो । अतः उचित यही है कि किसी को नीच न समझे । सम्भव है, जिसको तुम नीच समझते हो वह कोई मंत ही हो और तुम उसे पहचानते न हो, क्योंकि बहुत संत ऐसे गुप्त रूप में रहते हैं कि भगवान् के मिया और कोई उन्हें पहचान नहीं सकता ।

४ यदि तुम्हारे आगे कोई किसी की निन्दा करे तो तुम उसे सुनो मत । विश्वास तो हमी पुरुष का करना चाहिये जो सत्यनिष्ठ हो, निन्दक तो कभी सत्यनिष्ठ होता ही नहीं । एक संत का कथन है कि पिशुन (चुगलखोर) और निन्दक अवश्य नरक-गामी होते हैं । इसके भिन्न यह भी निश्चय आनो कि जो बिना कारण ही तुम्हें दूसरों के दोष सुनाता है वह तुम्हारे दोष भी दूसरों को अवश्य सुनावेगा ।

५ सबको पहले ही प्रणाम करो, किसी के भी साथ विरोध न रखो और न क्रोधवशा किसी से मीन गाँठ कर ही बैठ जाओ । यदि कभी किसी से कोई अवज्ञा भी हो जाय तो क्षमा ही कर दो ।

६ सबके साथ पराशक्ति सम्मान और उदारता का ही बर्ताव करो । किसी की अप्पछाई या घुराई की ओर मत देखो । हो सकता है कि कोई पुरुष तुमसे उपकार पाने का अधिकारी न हो, किन्तु तुम्हें तो सबका उपकार करने का अधिकार है ही । अतः तुम तो उपकार ही करो । बर्म की मर्यादा तो यही है, कि सभी पर दया करे ।

७ जो अपने स बड़ा हो उसका बड़प्पन रखो और जो छोटा हो उस पर दया करो । इसी पर महापुरुष ने कहा है कि जो दूसरों का बड़प्पन रखता है उसका बड़प्पन भगवान् दूसरों से रखते हैं ।

८ सबसे प्रसन्न मुल से मिसो, और बचन भी मीठा ही बोसो ।

९. जिसे कोई बचन दो समझा अवश्य पालन करो । इस विषय में संता का कथन है कि यदि कोई पुरुष व्रत और भजन में सावधान भी हो, किन्तु उसमें मिथ्या भाषण, बचन का निर्वाह न करना और खोरी—ये तीन दोष हों तो उसे प्रीतिमान नहीं कह सकते, उसका भजन भी पालन के लिये ही होता है ।

१० किसी के दोषों को प्रकट मत करो, दोषों को गुप्त रखन से उसके पाप भी पर्व में रहेंगे । इसी पर महापुरुष ने कहा है कि तुम्हारा धर्म तभी पक्का होगा जब तुम लोगों के दोषों को छिपाओगे और किसी की त्रुटियों को न खोजोगे, क्योंकि जब कोई पुरुष किसी के दोषों को खोजता है तो मगदाम् उसकी त्रुटियों को खोज देते हैं । यदि कोई किसी से किसी के पापों का वर्णन कर रहा हो जब तुम उस आर कान लगाकर मत सुनो ।

११ तुम स्वयं कोई वृथित कर्म न करो क्योंकि जब तुम्हारा अपकर्म प्रगट होगा तो लोग तुम्हारी निन्दा करेंगे जबकि तुम्हें देखकर ही उनकी चित्त बाबाँझोला होगा । इससे तुम्हें और भी अधिक पाप का भागी होना होगा ।

१२ यदि तुम्हारे बचनों से किसी को शान्ति प्राप्त होती हो तो तुम आक्षेप न करो ।

१३ यदि कोई व्यक्ति किसी को कुछ पहुँचाता हो तो तुम उस दुखी पुरुष की सहायता करो और यदि कोई किसी के पीछे उसका धन चुराता हो तो उस धन की रक्षा करो क्योंकि जो किसी वीर पुरुष की सहायता करता है मगदाम् उसकी सहायता करते हैं ।

१४ यदि कोई पुरुष कुसङ्ग में फँस गया हो और तुम उसे वहाँ से छुड़ाना चाहो तो उसे कोमल बचनों से समझाओ । उसे दृष्टकर बठोर बचन मत बोसो ।

१५ निर्धनों के साथ प्रीति रखो, क्योंकि धनवानों का सङ्ग करने से मनुष्य प्रमादी हो जाता है। कहते हैं, एक संत ने भगवान् से प्रार्थना की कि प्रभो ! मैं तुम्हें कहाँ दूँ ? तब आकाशवाणी हुई कि जिनके हृदय में अभीनता है उन्हीं के हृदय में मेरा निवास है।

१६ सबको सब प्रकार सुख पहुँचाओ और तपस्य करके भी अभावप्रदों की आवश्यकताएँ पूरी करो, क्योंकि उनकी सेवा भी भगवान् की ही सेवा है। किसी अभावप्रद के कार्य में एक मुहुत भी तत्पर रहना सौ वर्षों की समाधि से बढ़कर है। इसी विषय में महापुरुष ने कहा था कि सबल और निर्बल की सहायता करो। लोगोंने पूछा कि सबल की सहायता कैसे की जाय ? तब महापुरुष बोले कि उन्हें निर्बलों को कष्ट पहुँचाने से रोको, यही उनकी सहायता है। कहीं ऐसा भी कहा है कि किसी के चित्त को प्रसन्न रखने के समान भीर कोई भजन ही नहीं है। तथा ऐसा भी कहते हैं कि दो सङ्ख्य सम्पूर्ण गुणों के मूल हैं—(१) हृदय का विश्वास और (२) जीवों को सुख पहुँचाना। इसी प्रकार दो दोष सम्पूर्ण पापों के मूल हैं—(१) हृदय का अविश्वास और (२) जीवों को कष्ट देना। कहते हैं, कोई भगवत्प्रेमी रुदन कर रहा था। उससे पूछा कि तुम क्यों रोते हो ? तब वह बोला, “एक मनुष्य ने मुझे कष्ट पहुँचाया है, सो मैं इसलिये रोता हूँ कि जब परलोक में उससे हम विषय में पूछा जायगा तो वह बेचारा क्या उत्तर देगा।”

१७ यदि किसी को कोई रोग हो जाय तो उसके पास जाकर इस विषय में पूछ-छाछ करनी चाहिये। उसमें यद्यपि कोई मित्रता न हो तो भी रोगी की सुखि लेना बहुत आवश्यक है। अतः रोगी की सब प्रकार सेवा और सहायता करनी चाहिये। तथा रोगी को भी उचित है कि जब कोई उससे कुछ पूछे तो भगवान् का धन्यवाद करे

और दुःख का विरोध वर्णन न करे, ऐसा समझे कि इस दुःख के द्वारा मेरे पाप नष्ट होंगे। रोग का भ्रष्ट होना सर्वथा भीषण पर ही अवलम्बित नहीं है, अतः सब प्रकार भगवान का भरोसा करे।

१८. मैंने जिस प्रकार ये बुक्तियों वर्णन की हैं इनका ध्यायन ध्यान रखो और अपने पड़ोसियों के प्रति भी प्रेम का सम्बन्ध रखो, क्योंकि जिनके साथ व्यवहार में विरोध सम्पर्क रहता है उनके साथ प्रेम और मेल-जोल का भाव रखना चाहिये। अतः अपने समीप रहनेवालों को भी किसी प्रकार छट न पहुँचाओ, सर्वथा उनकी भलाई में तत्पर रहो और उनमें जो घनझीन हों उनकी सुविधा से रहो। इसी प्रकार अपने अन्य सम्बन्धियों और दास-दासियों के प्रति भी मेल-मिलाप और दया का भाव रखो।

तात्पर्य यह है कि सब मनुष्यों का अधिकार देखकर उनके साथ ध्यायोम्य बर्ताव करो। उनमें से जिनके भाव परमार्थ या व्यवहार की निकृष्टता हो उनके अनुरूप युक्ति का विचार करो कि यह कितने भाव और मत्कार का अधिकारी है तथा किस रीति से इसका उपकार हो सकता है। फिर उसी प्रकार उसके साथ बर्ताव करो तथा ईर्ष्या अभिमान और कृतघ्नता आदि मलिन भावों से दूर रहो। कभी किसी के प्रति कृतघ्नी मत होओ तथा अपनी मारी आयु सदुपयोग, दया और सहनशीलता में व्यतीत करो। इसी पर महापुरुष ने भी कहा है कि यदि तुम्हारा कोई विरोधी हो तो भी तुम उसके साथ अच्छाई ही करो और यदि तुम्हें कुछ भी न देता हो तो तुम्हीं उसे कुछ दो।

चौथी किरण

एकान्तसेवन और संगति के गुण-दोषों का विवेचन

बुद्धिमानों ने इस विषय में बहुत चर्चा की है। उनमें कुछ का तो मत है कि आचार्यों की सङ्गति सबसे बढ़कर है और कोई एकान्तसेवन को सबसे श्रेष्ठ समझते हैं। किन्तु जो अन्तर्मुख लिखासु हुए हैं उन्होंने तो एकान्त को ही स्वीकार किया है। एक संत का कथन है कि जिसने भोगों से संघम किया है उसे संसार की कोई क्षमता नहीं रहती, जिसने ईर्ष्या का त्याग किया है वह दयावान् होता है, जिसने कुछ दिन खगकर पुरुषार्थ किया है वह अविनाशी सुख प्राप्त करता है और जिसने एकान्त को स्वीकार किया है वह जगत् के बलाओं से बूट जाता है। एक दूसरे संत ने कहा है कि भजन के अग्र्यास का मूल मीन और एकान्तसेवन है। तथा एक तीमरे संत कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मुझे प्रणाम न करे और जब मैं रोगी होऊँ तो आकर न पूछे, तो मैं उसका अपकार मानता हूँ। एक बार एक लिखासु ने किसी संत से कहा कि मैं आपकी सङ्गति करना चाहता हूँ। तब संत बोले, “जब मैं मर जाऊँगा तब तुम किस की संगति करोगे ?” उसने कहा, “तब मैं भगवान् के आश्रित रहूँगा।” इस पर संत बोले, “तो तुम अभी से भगवान् के आश्रित हो जाओ।”

इस प्रकार एकान्त और सत्सङ्ग के विषय में अनेकं वचन

हैं किन्तु जब तक इनके गुणों को प्रकट न किया जाय तब-तक इस मेव को समझना बहुत कठिन है । अतः जब मैं क्रमशः एकान्त और संगति के गुणों का वर्णन करता हूँ । एकान्त में छ गुण हैं, उनका विवरण इस प्रकार है—

पहला गुण—भजन और विचार की सिद्धि एकान्त में ही होती है । सम्पूर्ण भजन का मूल है भगवान् की कारीगरी पर विचार करना और इससे भी ऊँची अवस्था है चित्त को भगवान् के स्वरूप में लीन कर देना तथा अन्तः सब पदार्थों को भूल जाना । ऐसी एकान्ता एकान्तसेवन किये बिना प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि सम्पूर्ण मायिक पदार्थ इस जीव का बाँधनेवाले ही हैं । और जिज्ञासु की बुद्धि में इतना बल होना कठिन ही है कि वह इन सब से निर्लिप्त रहे । अतः अभ्यास के लिये उसे एकान्त स्थान में रहना ही अच्छा है । महापुरुष भी अपनी आरम्भिक अवस्था में एक पर्वतीय गुफा में जाकर रहे थे । किन्तु जब उन्होंने पूर्ण अवस्था प्राप्त करली तो ऐसे निर्लिप्त हुए कि शरीर से तो सब छोगों के बीच में रहे, किन्तु उनका मन भगवान् के चरणों में ही रहा । उन्होंने यह भी कहा है कि मुझे श्रीभगवान् के प्रेम ने और सबकी आसक्ति से मुक्त कर दिया है । ऐसी अवस्था प्राप्त होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यह जीव परमपद का अधिकारी है । एक सन्त ने कहा है कि मैं तो तीस वर्षों से केवल भगवान् के ही साथ बातचीत करता हूँ, किन्तु लोग समझते हैं कि यह हमसे बोलता है । अतः निश्चय हुआ कि इस अवस्था की प्राप्ति असम्भव नहीं है, क्योंकि जब किसी मनुष्य को किसी स्वरूप पदार्थ में विरोध प्रेम होता है तो उसके चिन्तन में ऐसा हुए जाता है कि अनेकों छोगों के बीच में बैठा होने पर भी उनकी बात नहीं सुनता और न उन्हें देखता है । किन्तु इस अवस्था का अभिमान करना उचित नहीं क्योंकि बहुत लोग तो

ऐसे होते हैं कि अनेकों मनुष्यों से मिलनेपर उनकी बुद्धि फैल जाती है। कहते हैं, एक बार एक वपस्वी से किसी ने पूछा था कि तुम अकेले ही रहते हो ? इस पर उन्होंने कहा, “नहीं, मेरे साथी मगवान् हैं, मैं अकेला नहीं हूँ।” इसी प्रकार किसी संत ने एक एकान्तसेवी से पूछा था कि तुम अकेले क्यों रहते हो ? तुमने लोगों का सङ्ग क्यों त्याग दिया है ? उसने कहा, “मैं अपने कार्य में इतना संतप्त रहता हूँ कि मुझे किसी से मिलने का संकल्प ही नहीं होता।” संत ने पूछा, “वह क्या कार्य है ?” वह बोला, “क्षुण्ण में निरन्तर मगवान् के अनेकों उपकार होते रहते हैं और मुझसे पाप बनते हैं। अतः मैं अपने पापों को क्षमा करवा रहता हूँ और उनके उपकारों का धन्यवाद करता हूँ, इसीसे मुझे किसी से मिलने का अवकाश नहीं मिलता और न इसके बिचे इच्छा ही होती है।” इस पर संत ने कहा, “तुम धन्य हो।” एक बार एक विद्वान् किसी संत के पास गया। उन्होंने पूछा, “तुम किस बिचे आये हो ?” वह बोला, “आपके सत्सङ्ग से विभ्राम पाने के लिये आया हूँ।” उन्होंने कहा, “जिसने मगवान् को पहचाना है वह किसी दूसरे के साथ से विभ्राम क्यों चाहता है ?” एक और संत ने कहा है कि जब रात आती है तो मैं प्रसन्न होता हूँ कि अब प्रातःकालपर्यन्त मैं मगवान् के मञ्जन में स्थित रहूँगा। तब जब सूर्योदय होता है तो शोक होता है कि अब दिन में अवरय ही लोगों के कारण बिसेप होगा। एक दूसरे संत कहते हैं कि मगवान् के मञ्जन में जिसकी प्रीति लोगों के वाद-विवाद से भी बढ़कर नहीं होती वह मनुष्य बुद्धिहीन है, इसका अन्तःकरण मलिन है और वह अपनी आयु व्यर्थ व्यतीत करता है। एक बुद्धिमान् ने कहा है कि जिस मनुष्य को किसी से मिलने अथवा किसी की आर वेदने की अभिलाषा होती है, जानना चाहिये कि उसे आरम्भसुख का कुछ भी रस प्राप्त नहीं हुआ, इसी से वह स्थूल

पशुओं की सहायता चाहता है। ऐसा भी कहा है कि लोगों से मिलने जुलने में जिसे विशेष रस आता है वह पुण्य अत्यन्त निर्बल है।

अतः निश्चय होता है कि उत्तम भजन इन्द्रिय के संयम का अभ्यास है और अभ्यास से ही भजन का रस प्रकट होता है। विचार और ज्ञान का प्राप्ति भी अभ्यास के द्वारा ही होती है और यही सम्पूर्ण साधनों का फल है। कारण कि, एक दिन इस जीव को परमलोक में अवश्य जाना है, जो जब यह पुण्य वहाँ प्रभु के भजन की एकाग्रता के साथ जाता है तब बड़ा मान्यशाली समझा जाता है। और यह भजनानन्द तथा विचार की प्रौढ़ता बिना परमस्तसेवन के प्राप्त होना अमम्यष ही है।

दूसरा गुण—एकान्त में रहने से मनुष्य कितने ही पापों से बचा रहता है। लोगों से मिलते जुलते रहनेपर चार पाप तो अवश्य होते हैं इनसे तो कोई बिरला ही बच पाता है। उनमें पहला पाप है निन्दा। इसके कारण मनुष्य का धर्म नष्ट हो जाता है। दूसरा पाप यह है कि किसी को कोई अपकर्म्म करते देखे और उसे उससे इन्ने के लिये उपदेश न दे तब तो शास्त्रमर्यादा का उल्लङ्घन होता है और यदि उपदेश करे और उसकी रुचि न हो तो उसमें विरोध ठन जाता है। तीसरा पाप है ब्रह्म और कपट। इनमें ब्रह्मता भी बहुत कठिन है, क्योंकि अपने साधियों में से यदि किसी का मन रखने और उसके साथ प्रीति बढ़ाने का प्रयत्न करे तब तो बिलेष होना है और यदि उदासीन रहे तो उससे विरोध हुए बिना नहीं रह सकता। एक सामान्य-मा पाप यह होता है कि जब अक्षरमान् किसी से मिलना होता है तब उसके साथ विशेष प्रेम न होने पर भी उसके मरहट्टर के लिये यही कहा जाता है कि आपसे मिलने की मुक्त यही इच्छा थी। यह एक प्रकार से मित्र्या भावण ही हुआ। और यदि ऐसा न करें तो उसका मरहट्टर नहीं होगा। इसके साथ ही फिर उसका और उसके

सम्पन्नियों का कुशल-समाचार भी पूछना होता है। इन्द्र में कुशल भी प्रेम न होनेपर इस प्रकार का व्यवहार कबल दुश्म ही है। इसी पर एक मन्त्र में कहा है कि जब अनुप्य का चिन्मी में कोई प्रयोजन होता है तो अपना काम बनाने के लिये उसकी इतनी प्रशंसा करता है कि अपने धर्म में ही भ्रष्ट हो जाता है और भाव ही वह प्रयोजन भी मिट नहीं होता।

इसी प्रकार कपल करने के कारण भी यह भगवान में दिमुख हो जाता है। कहते हैं, एक पुरुष चिन्मी मन्त्र के पास आया। उन्होंने पूछा, “तुम कैसे आये हो ?” वह बोला, “आपके दर्शन की प्रीति में।” मन्त्र बोले, “तुम तो प्रीति को मित्रान के लिये आये हो। अब तुम मेरी मूर्ती-मन्त्री प्रशंसा करोगे और मैं तुम्हारी बड़ाई करूँगा।” उस प्रकार मूर्त और पालक ही तो बड़ेगा।” हाँ, जो पुरुष मन्त्र में मिले वह भी अपने को बचाय रखते हैं, उन्हें चिन्मी में मित्रान पर भी कोई हानि नहीं होती। किन्तु यह अवस्था अत्यन्त दुःख है। इसी में पहले जो भगवत्प्रीति हुए हैं वे आपस में एक-दूसरे में व्यावहारिक बातें नहीं पूछते थे। एक बार एक भगवत्प्रीति ने दूसरे प्रीति में पूछा कि तुम्हारी स्थिति कैसी है ? उसने कहा, ‘मुख्य कारण आनन्द है।’ मन्त्र ने कहा, “मुख्य और आनन्द तो सभी होता जब आत्मानन्द की प्राप्ति होती।” इसी प्रकार एक और मन्त्र में भी चिन्मी ने पूछा था कि तुम्हारी कमी अवस्था है ? तब उन्होंने उत्तर दिया कि जिस पद के द्वारा सुख प्राप्त होगा व उसे वा लेना तो मेरे हाथ की बात नहीं है और जिन कर्मों में दुःख ही मिलता है उनका त्याग भी मुझसे नहीं हो सकता। मैं तो सर्वदा चिन्मय करने में संलग्न रहता हूँ, भगवत्प्रीति तो प्रभु के ही हाथ में है। अतः मुझ-जैसा दुःखी और भय हाथ तो कोई भी नहीं है। एक दूसरे मन्त्र में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि मैं महापापी और मिथ्या हूँ, अतः पदा-पदा

अपना प्रारब्ध भोगता हूँ और कष्ट की ओर निहारता रहता हूँ । एक अन्य सन्त से जब पूछा गया कि आपकी क्या अवस्था है तो वे बोले “सुख ।” पूछनेवाले ने कहा, “सुख तो तमी होता है जब कोई नरकों के दुःख से निर्मय हो जाय ।” एक और संत ने अपनी अवस्था का वर्णन इस प्रकार किया है कि जो पुरुष प्रातःकाल उठे और उसे यह भी पता न हो कि सार्यकाल तक जीवंगा या नहीं उसकी अवस्था क्या बतलायी जा सकती है ? एक सन्त से जब उसकी अवस्था पूछी गयी तो वे बोले, “जिस पुरुष की आयु तो घटती जाय और पाप बढ़ते जायें उसकी अवस्था का क्या वर्णन किया जाय ?” इसी प्रकार एक बुद्धिमान् से जब किसी ने यही प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि साता तो भगवान् का दिया हुआ हूँ और आत्मा मानता हूँ मन की । एक सन्त से जब पूछा गया तो वे बोले, “जिसकी आयु क्षण-क्षण में घट रही हो और वह समझता हो कि मैं बढ़ रहा हूँ उसकी अवस्था का क्या वर्णन करें ?” एक दूसरे सन्त ने अपना हाथ इस प्रकार बतलाया, “जिस मनुष्य को निरवय ही मरना हो और परलोक में ब्रह्म का अभिकर्ष बनना हो उसकी कौन अवस्था कही जाय ?” एक दूसरे सन्त ने कहा है कि मेरा एक दिन भी सुख से बीत जाय तो अच्छा ही है फिर उनसे पूछा गया कि क्या अब तुम्हें सुख नहीं है ? उन्होंने कहा, “जिस दिन मुझमें कोई पाप न हो मैं उसी को सुख का दिन समझता हूँ ।” एक भगवत्प्रेमी आ, उससे सूर्य के समय किसी ने पूछा कि अब तुम्हारी कैसी स्थिति है ? उन्होंने कहा, “जिसे दूर देश जाना हो, पास में कोई तोरा न हो, जिस मार्ग जाना है वह अत्यन्त अन्धकार पूर्ण हो, साथी भी कोई हो नहीं और उन महाराज के पास जाना हो जिनसे कि अपना न्वाच कराया है तथा वहाँ अपने का बचान का भी कोई सहारा हो नहीं, उसकी अवस्था का क्या वर्णन किया जाय ?”

इसी प्रकार एक सन्त से किसी न पूछा था कि तुम्हारा क्या हाल है। उन्होंने कहा, “मुझे पाँच सौ रुपये देने हैं, सो उन्नी की चिन्ता में रहता हूँ।” उसने तत्काल उन्हें एक हजार रुपये देकर कहा, “पाँच सौ तो वे हैं और पाँच सौ मे अपनी जीविका चलायें।” फिर कहा कि किसी से प्रीति करके उसकी अवस्था पूछे और उस का दुःख मुनकर सहायता कुछ करे नहीं तो वह पूछना भी कपट रूप ही होता है। अतः उचित यही है कि जब किसी से उसकी स्थिति पूछी जाय तो उसकी सहायता भी आवश्यक करनी चाहिये। अथवा पूछे ही नहीं। इस प्रकार पहले जो प्रेमी संत हुए हैं उनकी ऐसी ही अवस्था थी कि परस्पर व्यवहार में ही अपनी प्रीति प्रकट नहीं करते थे, बल्कि हृदय में भी एक-दूसरे से इतना गहरा प्रेम रखते थे कि किसी की कोई आवश्यकता होती तो उससे कुछ भी छिपा कर नहीं रखत थे। किन्तु आज-कल तो ऐसी स्थिति है कि दूसरे का आदर करने के लिये बात तो उसके सब सम्बन्धियों और पण्डितों की भी पूछेंगे, परन्तु उसे एक वैसे की भी आवश्यकता हो तो मुँह छिपा लेंगे। इसका नाम सच्ची प्रीति नहीं है, यह तो कपट-प्रेम है। सो इस संसार के मेल-मिलाप की तो ऐसी ही दशा है। यहाँ यदि लोग से हृदयपूर्वक मेल किया जाय तब तो कपट और पाशविक के समुद्र में डूबना होता है, और यदि इनसे मेल कर उनकी आश-भगत न करे तो वे विरोधी हो जाते हैं और इसके छिन्न छूटने लगते हैं। इस प्रकार वे अपना घम नोत हैं और इसे भी धर्म से अमृत कर देते हैं।

इनक सिवा संसार से मेल-मिलाप करने में जीवा पाप यह है कि मनुष्य जिस की संगति करता है उसके स्वभाव की छाप निश्चय ही उसके अन्तःकरण पर पड़ जाती है। उस समय यद्यपि इसे उस स्वभाव का कुछ पता भी नहीं लगता तथापि धीरे-धीरे वह उस

में पदमूल हो जाता है। उसके धारण फिर अनेकों पाप होने लगते हैं और उन प्रमादी पुरुषों के संग से यह भी प्रमादी हो जाता है। यदि यह मायाधारी (बनी) पुरुषों का संग करता है तो इसमें भी माया की वृत्त्या उत्पन्न हो जाती है। यह किसी मोग-विराग को निन्दनीय भी समझता हो, किन्तु भोगियों का संग करेगा तो यह दोषवृत्ति नष्ट हो आयगी। इसी प्रकार यदि यह अपकर्म्मों की बचा सुनेगा तो इसके हृदय में भी मलिनता आ आयगी। जैसे महा पुरुषों की बातें सुनने से इसका हृदय कोमल हो जाता है वैसे ही भोगियों और पापियों की बातें सुनकर इसमें वैसी ही रुचि उत्पन्न हो जाती है। इसमें निश्चय होता है कि यदि उनकी बातें सुनने से ही हृदय मलिन हो जाता है तो उनकी संगति से मलिनता क्यों न उत्पन्न होगी? इसी विषय में महापुरुष ने कहा है कि कुसङ्गी मनुष्य की संगति ऐसी है जैसे कोई लुहार के निकट जा बैठे। वहाँ वह अपने बखों को भले ही धूलन से बचावे, किन्तु उसकी मट्टी की छान्ना और धुएँ का छाप तो उठाना ही पड़ेगा। इसके विपरीत सार्विकी पुरुषों की सङ्गति गन्धी की वृक्षन की तरह है। वहाँ भले ही सुगन्ध मोक्ष न ली जाए वयापि नासिका को तो सुगन्ध का सुख मिला ही जाता है। तात्पर्य यह है कि सन्मुखी की सङ्गति की अपेक्षा तो बलाग रहना ही अच्छा है और बलाग रहने की अपेक्षा भी सार्विकी पुरुषों की सङ्गति में रहना श्रेष्ठ है। सन्तजनों का फथन है कि जिस पुरुष की सङ्गति से माया की मोति बुर हो और भगवान् का प्रेम उत्पन्न हो उसका संग श्रेष्ठ समझो और उसे कभी मत छोड़ो। किन्तु जिसके माय से विषयामक्ति बढ़े उसे तो त्यागना ही अच्छा है।

इसके सिवा जो विद्वान् माया का लोभी हो और जिसका आचरण अपने कथन के अनुसार न हो उसकी सङ्गति भी अवश्य त्याग देनी चाहिये। क्योंकि उग्रका माय करने से सिद्धासु का

भगवत्प्रेम घटता ही है। विद्यासु की युक्ति पक्की तो होती नहीं, इसलिये विद्याम् को देखकर वह भी ऐसा अनुमान करने लगता है कि यदि माया को त्यागना कोई महत्त्व की बात होती तो यह विद्याम् क्यों न त्यागता। यहाँ ऐसी ही बात समझनी चाहिये जैसे कोई पुरुष बड़े प्रेम से मिठाई खाता भी जाय और यों भी कहता जाय कि इस मिठाई में इलाइस बिप है, इसे खाने की इच्छा कोई मत करना, तो उसके कथन पर कौन बिरास करेगा? उसे प्रेमपूर्वक खाते देखकर तो औरों को भी उसके लिये रुचणा ही उत्पन्न होगी। वे यही समझेंगे कि यह कोमलता ही इसमें बिप बतलाता है। इसी प्रकार ऐसे बहुत मनुष्य मिलेंगे जिन्हें आरम्भ में तो अशुद्ध आहार और पापों में दोषदृष्टि थी, किन्तु विद्वानों को इस ओर से नित्राह देखकर उनकी भी दोषदृष्टि नष्ट हो गयी। और वे भी निडर होकर चलने लगे। इसी से विद्वानों के दोष प्रकट करना अत्यन्त अनुचित है क्योंकि प्रथम तो इससे निन्दा होती है और दूसरे वैसी बातें सुनकर और लोग भी डीठ हो जाते हैं। अतः अन्य पुरुषों का तो यही अधिकार है कि जब वे किसी विद्याम् में कोई दोष देखें तो दो प्रकार से उन स्थानों को निवृत्त करवें। प्रथम तो यह समझें कि यद्यपि इस विद्याम् से यह अवज्ञा हुई है तथापि इसकी विद्या इन पापों को क्षमा करा देगी किन्तु जिन के पास विद्या नहीं है उनके द्वारा होनेवाली अवज्ञा कैसे क्षमा की जा सकेगी। दूसरे यह समझें कि जो पुरुष विद्याद्वारा पापकर्मों को गुरा जानता है वह यदि कोई पाप करता भी है तो उसका करना अन्य मंसारी जीवों के समान नहीं हो सकता। विद्वानों की युक्ति को मंसारी जीव किसी प्रकार नहीं पा सकते। अतः अन्य जीवों को चाहिये कि विद्वानों के प्रति दोष-दृष्टि न करें। तभी उनका धर्म नष्ट होने से बच सकता है। तात्पर्य यह है कि बहुत मनुष्यों की मङ्गति विद्यासु के धर्म को नष्ट करनेवाली है, अतः

उमे मंसारी पुरुषों के मेल मिलान से बचकर एकान्त में रहना ही विरोध उपयोगी है।

तीसरा गुण—मंसार में ईर्ष्या, शत्रुता, और विभिन्न पक्षों के पारम्यगिक संघर्ष आदि अनकों बिघ्न उत्पन्न होते रहते हैं, अतः एकान्त में रहनेवाला पुरुष इन सबसे बचा रहता है। और जो मंसार में विरोध मिलता-जुलता है उसके धर्म का नारा होने की सम्भावना रहती है। महापुरुष ने भी कहा है कि लोगों की सङ्गति त्यागकर अपने घर में बैठ रहो तथा बिद्या को अधिक बोलने से रोकते। जिसे सुम भलाई समझते हो उसे अङ्गीकार करो और जिस आचरण पर रहस्य तुम्हारी समझ में न आये उसे त्याग कर अपने धर्म में स्थिर रहो तथा मंसार के कार्यों को भूल जाओ।

चौथा गुण—एकान्त में रहने से यह पुरुष लोगों के मर्मन्त्रों से बच जाता है। यदि यह लोगों के साथ मेल-मिलान करता है तो निम्बा, दोषदृष्टि और झोम आदि से नहीं बच सकता। ऐसी स्थिति में यदि यह मंसारी जीवों के सुख-दुःख का साथी बनता है तो उसकी सारी आयु व्यर्थ हो जाती है और यदि ऐसा नहीं करता तो लोग इस बुरा समझ कर तरह-तरह के दुर्वचन करने लगते हैं। यदि यह किसी न तो मिले और किसी से बचना चाहे तो विषमता ही जाती है और उनमें भी परस्पर विरोध होने लगता है। इसलिये जब सबका संग छोड़ कर एकान्त में रहने लगता है तो सब प्रकार के बिघ्नों से मुक्त हो जाता है। तथा कोई भी इससे अप्रसन्न नहीं होता। कहते हैं कोई भगवत्प्रेमी मरवा भगवद्वाणी के प्रत्यक्ष किये स्मरान में रहा करता था। उससे किसी ने पूछा 'तुम अकेले क्यों रहते हो?' तब उसने कहा, "मैंने एकान्त के समान सुख का स्थान कोई नहीं देखा और न स्मरान के समान कोई अपवृष्ट ही मिला तथा इस प्रत्यक्ष के समान सुख देनेवाला कोई मित्र भी मुझ दिव्यायी नहीं दिया।"

पाँचवाँ गुण—एकान्तसेवी पुरुष से सब लोग निराश हो जाते हैं और वह भी सबसे निराश हो जाता है। वास्तव में भारा ही सब दुःखों का मूल है। यदि यह धनवानों से मिलता है तो अवश्य ही हममें तृप्णा उत्पन्न हो जाती है। और जब तृप्णा उत्पन्न होती है तो इस निराश और अपमान भा सहन करने ही पड़ते हैं। महापुरुष से भी कहा है कि तुम मायाधारी जीवों की सुन्दरता की ओर मत देखो, क्योंकि यह माया ही उन्हें झलनेवाली है। इसके सिवा यह भी कहा है कि यदि तुम धनवानों के सुख की ओर देखोगे तो भगवान् के उपकारों की ओर से विमुख हो जाओगे तथा अधिक सुखों की अभिलाषा करके दुःख ही उठाओगे।

छठा गुण—एकान्त में रहने से पुरुष मूर्खों और पापियों की सङ्गति से बच जाता है। मूर्खों की सङ्गति से ऐसी है कि उन्हें तो देखने से ही भिन्न महिन हो जाता है। एक बुद्धिमान् ने कहा है कि जैसे ज्वर से शरीर दुःखी होता है वैसे ही मूर्खों की सङ्गति से हृदय संतप्त होने लगता है। अतः एकान्त में रहने से मनुष्य इस घोर दुःख से बचा रहता है और फिर स्वाभाविक ही गुण-दोषों को ओर इसकी दृष्टि नहीं जाती।

इस प्रकार यह एकान्तसेवन के छ गुणों का वर्णन हुआ। अब सङ्गति के गुणों का वर्णन किया जायगा। सब प्रकार के शौकिक प्रयाजन और पारमार्थिक क्षाम प्रायः सङ्गति और मत्त मित्राव के द्वारा ही प्राप्त होते हैं केवल एकान्त में रहने से उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः अब क्रमशः सङ्गति के लाभों का वर्णन किया जाता है—

पहला लाभ—सङ्गति के द्वारा ही मनुष्य विद्या प्राप्त कर सकता है। जब तक पथार्थ विद्या प्राप्त न हो तब तक एकान्त में रहने से विशेष लाभ नहीं हो सकता। जो मनुष्य विद्या प्राप्त किये बिना एकान्त में रहने लगता है तबका समग्र प्रायः निरा और

व्यर्थ मन्त्र-विमर्शों में ही व्यतीत होता है । वह यदि प्रयत्न करके मञ्जन में लगा भी रहे तो भी यथार्थ विद्या का बोध हुए बिना उसका ठीक-ठीक अभ्यास नहीं हो सकता । उसका ध्वज-चपट में मुक्त रहना भी प्रायः असम्भव ही है अभिमान से रहित हो जानेपर भी बिना यथार्थ विद्या प्राप्त किये कोई भगवान् को नहीं जान सकता । वह तो किसी ऐसे विपरीत निश्चय को पकड़ बैठता है कि उसके कारण प्रभु से ही उसकी विमुक्तता हो जाती है । अथवा असवश किसी कुमार्ग में पड़ जाता है और उस उसके दोषों का भी पता नहीं चलता । सात्त्विक यह है कि एकान्तसेवन भी किसी विद्वान् के सिवा ही उपयोगी हो सकता है । इसीसे अन्य जीवों के सिवा एकान्त में रहना ठीक नहीं बताया गया । वे लोग तो रोगियों की तरह हैं । रोगी को बैद्य की सङ्गति से दूर रहना उचित नहीं, यदि वह स्वयं ही अपनी थिथरसा करने लगेगा तो शीघ्र ही मृत्यु के मुख में पड़ेगा । इसीसे सत्पुत्रेश और सद्बिद्या का फल भी बहुत विशेष बताया गया है । महापुरुष ने भी कहा है कि जो पुरुष यथार्थ विद्या को समझता हो और उसके अनुसार आचरण भी करता हो उषा दूसरे लोगों को भी उसका उपदेश करता हो उसकी स्थिति उत्तम बड़ी जाती है । और उपदेश का काम एकान्त में रह कर नहीं हो सकता । एकान्त में न तो उपदेश दिया जा सकता है और न लिया ही जा सकता है । अतः इसके लिये सत्पुरुषों की सङ्गति में रहना बहुत आवश्यक है ।

किन्तु उपदेश का अधिकारी नहीं है जिसका माव निष्क्रम हो और जिसे घन आवि की कोई वासना न हो । तथा उपदेश करनेवाला भी ऐसा ही होना चाहिये, तभी धर्म की प्राप्ति हो सकती है । उक्त चाहिये विज्ञान के अधिकार के अनुसार उपदेश करे । किन्तु यदि विद्यार्थी यथार्थ मुक्ति को भी स्वीकार न करे तो समझना चाहिये कि वह केवल मान पाने के लिये ही विशाध्ययन

करता है। अतः जिज्ञासुओं को यही उपदेश कर कि हृदय की शुद्धता ही सब में बड़ी पवित्रता है और हृदय सभी शुद्ध होता है अब मायिक पदार्थों से विरक्त होता है। इन्द्रिय सम्पूर्ण मंत्रों का सारभूत बीजमन्त्र यही है कि सम्पूर्ण स्थूल पदार्थ नारायण हैं और सर्वदा केवल श्री मंगयान् ही सत्यरूप हैं। अतः मनुष्य को सब प्रकार श्रीमंगयान् का ही दास होना चाहिये, उनके सिवा और किसी भी पदार्थ में आसक्ति नहीं करनी चाहिये। जो पुरुष अपनी किसी वासना में बँधा हुआ है वह तो वासना का ही दास है, समने यथार्थ भेद को नहीं समझा। वह यथार्थ भेद यह है कि सम्पूर्ण मलिन स्वभावों का त्याग कर और उत्तम स्वभावों को अपनावे।

इसके विपरीत जिस पुरुष की प्रीति उत्तम विद्या में तो हो नहीं और अन्य नाना प्रकार की प्रवृत्तिमार्गीय विद्याएँ वह पढ़ना चाहे, वह यही समझना चाहिये कि वह धन और मान के लिये ही विद्याध्ययन करना चाहता है। ऐसे मनुष्य को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे विद्याएँ तो परमार्थ-पथ में विघ्नरूप ही होती हैं। वात्सल्य यह है कि मन ही इस जीव का परम मित्र है और बड़ी सर्वदा इसे दुःखों में भी डालता रहता है। यदि कोई मनुष्य अपने मन से विपरीत चलकर उसे जीतने का प्रयत्न नहीं करता तथा भूत-भूतान्तों के पाव-बियाह एवं विरुद्धाचारों में आसक्त रहता है तो समझना चाहिये कि उसे उसका मन ही नष्ट रहा है। इसके सिवा, इसके हृदय में जो मलिन स्वभाव हैं अथात् ईर्ष्या, अभिमान, दम्भ, घनासक्ति आदि जितने भी अशुभगुण हैं वे सब भुक्ति का नारा करनेवाले ही हैं तथा हृदय को भी अष्ट कर देते हैं। जो पुरुष ऐसे स्वभाव को नष्ट करने का प्रयत्न नहीं करता तथा बार-बार बड़ी सावधानी से प्रवृत्तिमार्गीय कर्मों का ही विचार करता रहता है वह कैसे शुद्ध हो सकता है ?

अतः जिसका भाव निष्काम न हो उसे विद्याभ्यसन कराना ऐसा है जैसे किसी और को लक्ष्मण दे दी जाय । यहाँ यदि कोई प्रश्न करे कि लक्ष्मण तो और को सम्मार्ग में नहीं लगा सकती, किन्तु विद्या पढ़ना तो ऐसा है कि उसके द्वारा, पहले जो भ्रम हो वह पुरुष भी निष्काम हो सकता है—तो इसका उत्तर यह है कि मित्र मित्र मर्त्य और पश्यों की जो विद्या है उसके द्वारा निष्कामता कभी नहीं आ सकती । जिस विद्या के द्वारा निष्कामता उत्पन्न होती है और लोगों से छुटकारा मिलता है वह तो सन्तों के वचन हैं । यह ऐसी विद्या है कि जिसमें सभी लोगों का अधिकार है और जो सभी के लिये लाभदायक है । हाँ, यदि कोई पुरुष क्लेशविचर हो और जिसका भाव भी भ्रमिण हो, तो वह इसके लाभों से वञ्चित भी रह सकता है । इसके सिवा जो पुरुष इस विद्या का ज्ञाता भी हो, किन्तु जिसके हृदय में कोई अभिमान का अंश हो उसे इसका उपदेश नहीं करना चाहिये, क्योंकि उसके उपदेश से यद्यपि दूसरे लोगों को लाभ पहुँचना सम्भव है तथापि उसके कारण उसे जो मान मिलेगा वह मगधान की ओर बढ़ने में उसके लिये बाधक हो सकता है । जैसे दीपक के द्वारा मन्दिर में तो प्रकाश होता है, किन्तु वह स्वयं प्रत्येक क्षण में घटता रहता है, उसी प्रकार मानी पुरुष के उपदेश से दूसरों को भले ही कुछ लाभ हो जाय किन्तु इससे उसकी जो महान् हानि होती है उसे रोकने का कोई उपाय नहीं है, वह तो बढ़ती ही जायगी । एक सन्त ने कहा था कि मैंने पुस्तकों के साथ सम्पूर्ण पृथ्वी में गङ्गा दिये थे और कभी किसी को उपदेश नहीं दिया । इस पर किसी ने पूछा कि आप उपदेश क्यों नहीं करते ? तब वे बोले, “यदि मेरे मन में मौन रहने की इच्छा होती तब तो मुझे उपदेश करना उचित था, किन्तु मैं तो अपने चित्त में उपदेश करने की इच्छा देखता हूँ, इसलिये मैंने उपदेश करना छोड़ कर मौन ही स्वीकार किया है ।”

एक अन्य सन्त ने भी एक जिज्ञासु से कहा था, "सुम्हारी अवस्था तो अच्छी थी, किन्तु तभी जब कि तुम्हें माया की प्रीति न होती ।" जिज्ञासु ने पूछा, "माया के साथ मेरी प्रीति किस प्रकार है ?" सन्त ने कहा, "तुम्हें सासारिक लोगों से मिलने और उपदेश करने की बहुत रुचि है ।" इसपर जिज्ञासु बोला, "अब आगे मैं उपदेश करना त्यागता हूँ ।"

तात्पर्य यह है कि विद्या को निष्काम भाव से पढ़ाने और पढ़नेवाले विरले ही होते हैं । अतः जो अधिधारी न हो उसे परमार्थसम्बन्धिनी विद्या का उपदेश करना पाप ही है । तथा इसे पढ़ाने का भी कहीं अधिकारी है जिसे अपना कोई प्रयोजन न हो, ऐसा उपदेश करनेवाला हो तो उसके लिये तो एकान्त में रहने की अपेक्षा उपदेश करना ही श्रेष्ठ है । उपदेश सुननेवाले को भी चाहिये कि उपदेशक के प्रति किसी प्रकार की दोषदृष्टि न करे । यही समझे कि वे मेरे कल्याण के लिये ही मुझे उपदेश कर रहे हैं; अपन मान का इन्हें कोई विचार नहीं है । इस प्रकार अपने कल्याण के लिये यथार्थ विद्या का उपदेश प्रहण करें और उसके प्रति शुद्ध भावना रखें । परन्तु जिसका हृदय मलिन होता है वह तो औरों के प्रति मलिन भावना ही रखता है, उन्हें भी अपनी ही तरह समझता है ।

दूसरा लाम—संगति के द्वारा ही जीवों को प्रसन्नता पहुँचायी जा सकती है । जिस मनुष्य ने एकान्तसेवन स्वीकार कर लिया है वह किसी की सेवा नहीं कर सकता । और जो सेवा के द्वारा दूसरों को प्रसन्न करता है, उसे स्वयं भी प्रसन्नता प्राप्त होती है ।

तीसरा लाम—सहनशीलता आदि जितने गुण हैं वे भी संगति में रहने से ही बढ़ होते हैं । जो मनुष्य किसी से भी मिलता-जुलता नहीं है उसमें सहनशीलता कैसे आवेगी ? और जिज्ञासु में सहनशीलता एवं धैर्य आदि गुण होने ही चाहिये । ये

ही उसका लिये विरोध सामग्र्य हैं। मनुष्य का स्वभाव सभी उत्कृष्ट हो सकता है जब वह दुष्टों के कटु वचनों को सहन कर। इसी से जिज्ञासुजन भिक्षा आदि कर्मों को भाङ्गीकार करते हैं, क्योंकि इनके द्वारा प्रथम तो उनका आहङ्कार नष्ट होता है और दूसरे लोगों की ताड़ना एवं दुर्वचनों के कारण उनमें क्षमा एवं सहनशीलता की वृद्धि होती है। यद्यपि आज-कल ऐसे लोगों में भी घन और मान की कम्पना होने लगी है, तथापि पहले जिज्ञासुजन इसी उद्देश्य से सङ्ग किया करते थे जिससे अभिमाम दूट, संतों की सेवा द्वारा कृपणता दूर हो और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हो। तथा आरम्भ में महापुरुषों ने भिक्षा आदि कर्मों का भी इसी लिये विधान किया था। जिस व्यक्ति का स्वभाव सहनशील नहीं होता वह थोड़ी-सी उपेक्षा मिलने पर ही जाद-विवाद में प्रवृत्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि क्षमा और सहनशीलता, जो जिज्ञासु के धर्म को दृढ़ करनेवाली है, केवल एकान्त में रहने से प्राप्त नहीं हो सकती।

परन्तु जो पुरुष किसी की बात न सह सकता हो उसका तो सब से अलग रहना ही अच्छा है। इसके सिवा जो पुरुष संतों की सेवा करके तितिक्षा एवं भिक्षा आदि का खूब अभ्यास कर चुका है तथा जिसमें निरभिमामता और समशीलता आदि सद्गुण भी आ चुके हैं उस भी एकान्त में ही रहना चाहिये। कारण कि, तितिक्षा आदि साधनों का यह उद्देश्य नहीं है कि सर्वथा दुःख ही उठाया रहे और आपधि का उद्देश्य कहने रस का अभ्यास नहीं, अपितु रागनिवृत्ति है। जब रोग निवृत्त हो जाय तो कटु रस के अभ्यास के लिये उस पीत रहना निरर्थक है। इसी प्रकार सम्पूर्ण साधनों का प्रयोजन श्रीभगवत्परमार्थविन्द की प्रेमाभक्ति प्राप्त करना और जा उस भक्ति का वाचक हैं उन्हें निवृत्त करना है जिससे कि निर्विघ्न होकर प्रभु के भजन-स्मरण में तत्पर रह सक।

इसके सिवा जो महानुभाव अभिधारी पुरुषों को उपदेश करने वाले हों उन्हें भी एकान्त में नहीं रहना चाहिये। जिस प्रकार आरम्भिक अवस्था में शिष्य को गुरुदेव की सङ्गति त्यागना अनुचित है वसी प्रकार गुरुओं को भी शिष्यासुओं को छोड़कर एकान्त में चले जाना ठीक नहीं। किन्तु एकान्त की अपेक्षा इस प्रकार की सङ्गति भेद तभी है जब कि लोगों से मिलते-जुलते रहने में दुःख और भूल का कोई धरा न हो।

बीजा लाम—सङ्गति स ही अनक प्रकार के साहद और संकल्प भी निवृत्त होते हैं। जब यह साधक एकान्त में रहने लगता है तो कई बार इसे ऐसे संकल्प घेर लेते हैं जिनसे भगवद् भजन में बड़ा विघ्न आ जाता है। उन सबों का स्वयं ही निवृत्त होना सम्भव नहीं होता। उन्हें दूर करने का साधन सात्त्विक पुरुषों का सत्सङ्ग ही है। एक संत ने कहा है कि चित्त का झूलना सात्त्विक सङ्गति के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि इस मन का ऐसा स्वभाव है कि यदि इसे एक ही कर्म में जोड़ दिया जाय तो यह शून्य-सा होकर लोभप्रसू हो जाता है। वह शून्यता तभी दूर होती है जब यह सत्सङ्ग प्राप्त करता है। अतः उचित है कि नियमवति किसी सात्त्विक पुरुष का सत्सङ्ग करता रहे। उसके सामने अपने जो दोष हों उन्हें प्रकट कर दें और उससे अपनी जीविका आदि की शुद्धि का उपाय भी पूछें तो अच्छा ही है। किन्तु ममादी पुरुष की तो एक बड़ी की सङ्गति भी हानिकारक ही है। सारे दिन अभ्यास करने पर जो पद्विग्रता प्राप्त होती है वह मूर्खों की सङ्गति से क्षण भर में ही नष्ट हो जाती है। इसी से महापुरुष ने कहा है कि जब यह पुरुष किसी से प्रीति करे तो पहले ही विचार ले कि मैं किस लाम के लिये इससे प्रेम करता हूँ।

पौनर्वा लाम—पारस्परिक भाव और प्रीति की रीति भी सत्सङ्ग से ही प्राप्त हो सकती है। जो पुरुष प्रायः एकान्त में ही

रहता है वह सांख्यिक पुरुषों की प्रीति और मायनाओं के जाल से घिरा हुआ है।

छठा लालम—सोगों में मिलने और उनके साथ घर्षण करने से मनुष्य में दीनता एवं नम्रता के गुण प्रगट होते हैं। जो सर्वदा एकान्त में ही रहते हैं उनमें प्रायः अभिमान की वृद्धि आ जाती है। कोई सोग तो स्वामी (बड़े) होने के कारण एकान्त को अङ्गीकार करते हैं। वे किसी महापुरुष के दर्शनों को भी नहीं जाते और यही बाह्य है कि वे ही हमारे दर्शनों के लिये आते हैं। इस प्रकार वह अभिमान अत्यन्त अनुपित है। कहते हैं, किसी नगर में एक ऐसा बुद्धिमान हुआ था जिसने तीन सौ साठ प्रन्थ बनाये थे। वह समझने लगा कि मैंने तो भगवान् का प्राप्त कर लिया है। एक दिन उस आकाशवाणी हुई कि तूने अपने-आपको संसार में प्रकट किया है, सो इस बड़ाई को मैं स्वीकार नहीं करता। तब वह बुद्धिमान सब कुछ त्यागकर एकान्त में रहने लगा। उसने समझा कि अब भगवान् मुझ पर प्रसन्न हो गये होंगे। तब उसे पुनः आकाशवाणी हुई कि मैं अब भी तुझ से प्रसन्न नहीं हूँ, क्योंकि अब तूने अपने को स्वामी बना रखा है। अब वह एकान्त को त्याग कर बाहर आया और अन्य सोगों की तरह ही खान-पान में बर्तने लगा तथा अभिमान त्याग कर सामान्यमान में स्थित हुआ। इस बार उसे आकाशवाणी हुई कि अब तू मेरी प्रसन्नता को प्राप्त हुआ है। तात्पर्य यह है कि जिस पुरुष का सच्चा माय है और जिसमें अभी उद्देश्य से एकान्त को स्वीकार किया है कि सोगों में मिलने से मेरे मान को ठेस पहुँचेगी अथवा मेरी विद्या और क्रियाओं में कोई विद्वान्प्रेषण करेगा तो समझना चाहिये कि उसने अपने दोषों का क्षिपाने के लिये ही यह एकान्त का पर्दा डाला है। उस का निष्पत्ति यही अभिलाषा होती है कि सोग मेरे दर्शना के लिए आया करें और मुझे दण्डवत्-प्रणाम किया करें।

सो, ऐसा एकान्तसेवन तो दम्भ हो है। उचित तो यह है कि जब यह पुरुष एकान्त में रहे तो किसी भी समय मदन और विचार में शिथिलता न आने दे, अथवा विद्याभ्यास में और शास्त्र-चिन्तन में अपने चित्त को लगाय रख।

मज्झति भी समी की करनी चाहिये जिसके सहवास से धर्म की वृद्धि हो। भगवद्गीता से शून्य होने के कारण जो लोग सृष्टि के समान हैं वनकी सज्जति कदापि न करे। कहते हैं, एक बुद्धिमान् पुरुष किसी सन्त के पास गया और बोला कि मुझे आपके दर्शनों के लिये आने में विलम्ब हो जाता है, अतः आप इस अवस्था के लिये मुझे सुमा करें। सन्त बोले, “तुम इस व्यवहार को अबड़ा समझे ही मत, क्योंकि दूसरे लोग तो मिछने को अपना सत्कार मानते हैं और मैं न मिछने पर अपना उपकार समझता हूँ; क्योंकि मुझे तो हर समय सत्य के आने का खटका लगा रहता है। अतः मैं किसी के आने और मिछने की इच्छा ही नहीं करता। इससे निश्चय होता है कि मान और दम्भ के लिये एकान्तसेवन करना बड़ी भारी मूर्खता है। सिद्धासु को तो यही विचारना चाहिये कि मेरा योग-क्षेम किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है, लोग तो बेचारे पराधीन हैं।

इसके सिवा ऐसी बात भी है कि जब कोई साधक किसी पर्यंत की कन्दरा में जाकर भी रहेगा तो कुछ लोग तो यही अनुमान करेंगे कि यह लोग बनाने के लिये ही गुफा में जाकर बैठा है। और यदि यह किसी आत्यन्त अपवित्र स्थान में भी रहन लगे तो मद्भ्रम पुरुष यही समझेंगे कि आपन को लोगों के संसर्ग से बचाने के लिये ही यह ऐसी गंदी जगह रहता है। सामान्यतया जनता में दो प्रकार के लोग रहने हैं—एक मित्र और दूसरे शत्रु। जो मित्र होते हैं वे इसके सभी आचरणों में शुभ कल्पना करेंगे और जो शत्रु होंगे वे इसके प्रत्येक आचरण में दोष दृष्टि करेंगे। अतः

विज्ञासु को चर्चित है कि लोगों के कहने-सुनने पर कोई ध्यान न देकर अपने चित्त की वृत्ति को दृढ़तापूर्वक अपने परम धर्म में ही स्थित करे। कहते हैं, एक सन्त ने अपने एक विज्ञासु मठ से कोई काम करने के लिये कहा। वह बोला कि लोगों के भय के कारण मैं यह काम नहीं कर सकूँगा। सन्त ने कहा, “विज्ञासु को जब तक दो अवस्थाएँ प्राप्त न हों तब तक वह यथार्थ भेद को नहीं पा सकता। पहली अवस्था तो यह है कि इसकी दृष्टि से सारा जगत् नष्ट हो जाय और इसे भगवान् के सिवा और कुछ भी दिखायी न दे। तथा दूसरी अवस्था यह है कि इसका मन मर जाय, जिससे यदि जगत् इसके विषय में कुछ कहे तो इसे किसी प्रकार की भी म्मानि न हो और न मान-अपमान की ही कोई शक्ती रहे।” इसी प्रकार किसी ने एक सन्त से कहा था कि जब लोग आपकी बातें सुन कर बाहर जाते हैं तो निन्दा करते रहते हैं। सन्त ने कहा कि मेरे चित्त की वृत्ति तो परम पद प्राप्त करने की ओर लगी हुई है। अतः मुझे उनकी निन्दा का कोई भय नहीं है। वास्तव में जिस पुरुष ने निन्दा और स्तुति की ओर वृत्तना छोड़ दिया है वह मुक्त रूप ही है। अतः विज्ञासु को इस ओर दृष्टि डालना उचित नहीं, क्योंकि वह सर्वथा लाक्षणिकता से छुटकारा पा नहीं सकता।

इस प्रकार यहाँ तक एकान्त और सङ्गति के गुण-दोषों का वर्णन किया गया। इन पंक्तियों को पढ़कर विज्ञासु को अपने अधिकार का विचार करना चाहिये और फिर वैसे अधिकार जान पड़े वसी के अनुरूप अपनी वृत्ति स्वीकार करनी चाहिये।

अन्त में एक बात ध्यान में रखने की है कि जब यह पुरुष एकान्त में रहना चाहे तो पहले ऐसा मिश्रण करे कि मैं इसलिये एकान्त स्वीकार करता हूँ कि मेरे बचन और कर्मों से किसी को कोई लेव न पहुँच तथा मुझे भी सांसारिक मर्मन्तों से कष्ट न हो और मैं सब जजाबों से छूट कर भगवत् भजन में तत्पर रहूँ।

तात्पर्य यह है कि एकान्तसेवी पुरुष को भजन और विचार के बिना एक क्षण भी नहीं रहना चाहिये, अथवा उसे विद्याभ्यास और शुभ कर्मों में लगे रहना चाहिये। इसके सिवा उसे पसी ब्रह्मा भी नहीं करने चाहिये कि लोग प्रससे मिलने के लिये आवें। उसे तो बिना प्रयोजन किसी से नगर का समाचार भी नहीं पूछना चाहिये, क्योंकि यह पुरुष जैसी बातें सुनता है वैसा ही संस्कार इसके हृदय में दृढ़ हो जाता है। फिर जब भजन की एकामता होती है तो बड़ी मङ्गल्य पुरने लगता है। एकान्त में रहने का तो यही प्रयोजन है कि सम्पूर्ण सङ्गस्यों का निरोध हो जाय। अतः एकान्तसेवी को भोजन और वस्त्र का संयम करना भी परम आवश्यक है। जब तक यह पुरुष संयम को स्वीकार नहीं करता तब तक लोगों की पराधीनता से मुक्त नहीं होता। इसके सिवा जब कोई इसे वचन और कर्मद्वारा क्षण पहुँचावे तो इने महनरीति होकर समा कर वेना चाहिये। अपनी स्तुति और निन्दा पर कोई ध्यान न देकर इसे निन्तर धर्मकार्यों में लगे रहना चाहिये, क्योंकि उन पर ध्यान देने से इसका समय व्यर्थ ही नष्ट होता है। वस्तुतः एकान्त में रहने का तो यही प्रयोजन है कि बहो रहकर यह अपना सर्वोत्तम कार्य पूरा कर ले।

पाँचवीं किण्व

राजनीति और उसकी युक्तियाँ

पाद रखो राजनीति भी बहुत बड़ी चीज है। जो पुरुष विचार पूर्णक राज्य कार्य करता है वह भगवान् का सामर्थ्य प्राप्त करता है। परन्तु जो इसमें धर्म की मर्यादा को छोड़ बैठता है वह तो अपने मन की वासनाओं का दास है। उसे प्रभु की ओर से तिरस्कार प्राप्त होता है। वास्तव में अमृतद्वय और निःशयस के सम्पूर्ण कर्माओं का मूल धर्मरत्ना राजा ही है और धर्मरत्ना बड़ी हो सकती है जिसकी बुद्धि विचारप्रवण हो और जिसके स्वभाव में सत्त्व गुण की प्रधानता हो।

राजनीति का विज्ञान भी असीम है। इसमें सबसे पहले तो यह आवश्यक है कि राजा को इस रहस्य का ज्ञान हो कि वह इस संसार में किस काम के लिये आया है और इस जीवन का अन्त होने पर वह किस अवस्था को प्राप्त होगा। उसे यह निश्चय होना चाहिये कि मैं एक परवेशी हूँ और यह संसार मेरी यात्रा का एक पड़ाव है। इस पड़ाव का आरम्भ ब्रिहोत्से से होता है और अन्त उमशान में। यहाँ जो दिन, रात और वर्ष बीतते हैं वे इस यात्रा के क्रम और योजनाओं की तरह हैं। इस प्रकार जो अज्ञ बीतता जाता है उसके साथ ही मैं परलोक के समीप पहुँचता जा रहा हूँ। अन्त में मुझे जिस स्थान पर पहुँचना है वह इस संसार की सामान्य अवस्था में भिन्न है। यह संसार एक पुल के समान है। यदि किसी पुरुष का गन्तव्य माग किसी पुल के ऊपर होकर जाता हो और

वह भागे बढ़ना भूलकर बिन मर पुल के मुधारन म ही लगा रह, जहाँ पहुँचना है उसका कोई विचार ही न करे, तो उसे अत्यन्त मूर्ख ही कहा जायगा। इसी प्रकार जो मनुष्य मूर्ख होता है वह इस संसार के कार्यों को पूरा करने की धुन में लगा रहता है। किन्तु जो बुद्धिमान होता है वह यहाँ मात्र परलोक के मार्ग का सोचा ही बनाना चाहता है, और किसी भी काम की ओर ध्यान नहीं देता। माया के चर्यों को तो यह केवल काम चलाने के लिये भी कार कर लेता है। जिससे काम चलता रहे उससे अधिक भोग को तो वह विष की तरह समझता है। वह अच्छी तरह जानता है कि जीवन में कोई कितना ही सोना-चाँदी इकट्ठा कर लो किन्तु जब मृत्यु की घड़ी आयेगी तब ये सारे कजान मिट्टी में मिल जायेंगे, अर्थात् इसके कुछ भी काम न आयेंगे। अतः मैं विद्वत् को उनके बियोग का कुछ ही सहन करना पड़ेगा। अतः माया की सारी सामग्री का प्रयोजन तो इतना ही है कि इसके द्वारा शरीर के खान-पान आदि का काम चल जाय। इससे अधिक सामग्री तो परचात्ताप और दुःख का ही कारण बनती है।

किन्तु जो लोग शुद्ध और पापरहित रहकर माया का सम्बन्ध करते हैं व इस पदार्थों के दियोगजनित दुःख एवं परचात्ताप म बन्ध भी रह सकते हैं। जो पापपूर्वक मायिक पदार्थों का संग्रह करत हैं परलोक में उन्हीं को ताड़ना पड़ी जाती है। इसके सिवा उन्होंने तमोगुण के अधीन हाकर जिनका बन हरा होता है उनके वे श्रेय भी रहते हैं। परन्तु वह बात भी निश्चित है कि बिना इष्ट और पुरुषार्थ किये कोई भोगों के बन्धन से मुक्त नहीं रह सकता। जिस पुरुष का विचार और विश्वास बढ़ होता है वह समझता है कि कुछ ही समय बीतने पर ये इन्द्रियादि के भोग नीरम हो जायेंगे तथा इस समय भी ये अत्यन्त दुःखरूप हैं। इसके विपरीत परलोक का सुख, जो आत्मा की गुण निधि है, परम आनन्दरूप है। यही

सच्ची वादशाही है और उसमें किसी प्रकार के बिज्ज की भी सम्भावना नहीं है । जिस पुरुष की ऐसी दृढ़ प्रतीति होती है उसे भोगों के त्यागने में कोई कठिनता नहीं होती । यह ऐसी ही बात है कि जैसे किसी पुरुष का कोई अत्यन्त प्रीतिपात्र हो और उससे यह कहा जाय कि यदि तुम केवल एक रात्रि के लिये इसके संयोग को छोड़ सको तो फिर सबदा यह तुम्हारे पास ही रहेगा और कभी तुमसे विरोध न करेगा, तो ऐसी अवस्था में अपना अत्यन्त प्रीतिपात्र होनेपर भी उसे एक रात्रि के लिये छोड़ने में उस पुरुष को कोई श्मद् नहीं होगा । उसके निरय संयोग की आशा से वह प्रसन्नता पूर्वक उस बियोग को सहन कर लेगा । इसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष को मोचना चाहिये कि प्रथम तो इस लोक में आयु ही बहुत थोड़ी है दूसरे ये जितने भोग्य पदार्थ हैं वे सभी क्षण-क्षण में परिणाम के प्राप्त होनेवाले हैं । क्या आत्मा का आनन्द ऐसा है कि उसका कभी अन्त नहीं होता और जिसका कभी अन्त ही नहीं होता उस भुग्ध का परिणाम भी कैसे बताया जा सकता है । इस मनुष्य की आयु का परिणाम तो प्रायः सौ वर्ष ही है । यदि किसी को कुछ अधिक आयु भी मिल जाय और उसे सम्पूर्ण भूमण्डल का निष्पट्टक राज्य भी प्राप्त हो, तो भी वह अनन्त और अपरिमित आत्मभोग्य के सामने तो तुच्छ ही है । यदि ऐसा भी मान लें कि किसी को मर्त्यशय के लिये इस संसार के मुख और अग्रणी राज्य मिल सकें तो भी ये अत्यन्त मलिन और मीरम ही हैं, क्योंकि संसार के जितने मुख हैं उन सभी में दुःख भी मिला हुआ है । अतः दुःख में मगधा शून्य परमानन्दस्वरूप आत्मभुग्ध के त्यागकर इन्द्रियादि के मलमलिन भोगों में आमल जाना बड़ी भारी मूर्खता ही है ।

इसलिये धर्मशास्त्रा और उसका मन्त्रियों का यह बात मर्त्यशयान में रहनी चाहिये । सभी समक होने पर सब के भोगों में

अनासक्त होंगे तभी उनके लिये राजनीति का यथावत् पालन करते हुए प्रजा को सुखी रखना और जीवों पर दया करना सुगम होगा। वास्तव में राज्य करना तो तभी के लिये ठीक है जिसे सत्तों के बचनों की समझ हो और मायिक पदार्थों में तृप्ति न हो, क्योंकि भगवान् धर्म और नीतिसहित साम्प्रदायिकता करना तो धर्म और तप की अपेक्षा भी बढ़कर मानते हैं। महापुरुष ने भी कहा है कि विचार की मर्यादासहित एक दिन न्याय करना भी साठ वर्ष की तपस्या से बढ़ कर है। इसके सिवा उन्होंने यह भी कहा है कि धर्मात्मा राजा परलोक की तपन के समय भगवान् की शीतल छाया में रहेगा। धर्मात्मा राजा भगवान् का अखण्ड प्रिय होता है और धर्महीन उनसे विमुख रहता है। महापुरुष ने एक स्थान पर भगवान् की शपथ करके कहा है कि धर्मात्मा राजा को सारी प्रजा के भजन का फल प्राप्त होता है। वह यदि एक बार भी भगवान् का नाम लेता है तो उसे सहस्र नाम का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार जब राजनीति का इनका बड़ा लाभ है तो राजा को चाहिये कि भगवान् के उपकार का कृतज्ञ हो और धर्म से कमी विमुख न हो। यदि वह भगवान् का कृतज्ञ होकर अनीति करेगा और अपनी वासनाओं का वास होकर रहेगा तो दुःख भोगेगा। अतः अब मैं क्रमशः राजधर्म की कुछ युक्तियों का वर्णन करता हूँ—

पहली युक्ति—जैसे दुःख और अपमान अपने को अच्छा नहीं लगता तभी प्रकार राजा को चाहिये कि इस प्रकार के सब विघ्नों से प्रजा की रक्षा करे। यदि ऐसा नहीं करेगा तो वह राजधर्म से च्युत हो जायगा। कहते हैं, एक बार महापुरुष तो जाया में बैठे थे तथा दूमरे खोग धूप में। इसी समय उन्हें आकाशवाणी हुई कि तुम्हें इस प्रकार बैठना उचित नहीं। अब इस नगर के धर्म के लिये भी भगवान् की ओर से मर्त्यना हुई तो राजा को यह उचित ही है कि जिस बात में वह स्वयं प्रसन्न न हो उसे प्रजा के

ऊपर भी न लाये । जिस राजा का बिचार इतना समतापूर्ण न हो वह भगद्गीत ही समझ जायगा ।

दूसरी युक्ति—कोई अभावमस्त हो तो उसे नीची दृष्टि से न देखे और उसके दुःखी होने से मय माने । जब वह अपना दुःख निवेदन करे उस समय यदि किसी प्रकार के अप या भजन में भी लगता हो तो उसे छोड़ कर उसकी आवश्यकता पूर्ण करे, क्योंकि अभावमस्त के अभाव का निवृत्त करना सब प्रकार के नियमों से बड़ कर है । करते हैं एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा था । एक बार वह सारे दिन प्रजा के कार्यों में व्यस्त रहकर बार बड़ी दिन रहने पर विश्राम करने के लिये घर जाकर लेट गया । इतने ही में राजकुमार ने आकर कहा, “पिता जी, आप इस प्रकार निश्चिन्त होकर कैसे पड़े हुए हैं ? मुझे तो मय है कि बड़ी काल आकर आपके अभी न दबा ले और कोई अर्थी आपके दरबार में आकर निराश हो लौट जाय, आपके उसका पता भी न चले ।” राजा ने कहा, “बल्कि तुम ठीक कहते हो ।” बस, वह उसी समय उठा हुआ और प्रजा के कार्यों में तत्पर हो गया ।

तीसरी युक्ति—अपने में विशेष भोगासक्ति न होने दे, खान-पान आदि में मयम संजो । राजा यदि मयमहीन होकर भागों में डूबा रहता है तो जमसे धर्म की मर्यादा मग्न हो जाती है । एक बार एक धर्मात्मा राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि तुमने मेरा छोड़ अवगुण मुला डाँटा बताओ । मंत्री ने कहा, “आप रात और दिन की पाशाक अलग अलग रखते हैं और भोजन भी दो शावों के साथ करते हैं । इस पर राजा ने कहा “अब मैं ऐसा नहीं करूँगा ।”

चौथी युक्ति—यथाशक्ति सब कार्यों को दयाभाव से सम्पन्न कर, क्रोध न जाने । यदि कोई ऐसा कठिन काम हो जिसमें बटावता न काम लिये बिना मिथौट ही न हो, तभी तेजी से काम ल । महापुरुष न भी कहा है कि जिस राजा की प्रजा पर सबरा

न्यायप्रिय रहती है उस पर भगवान् भी दया करते हैं । माय ही यह भी कहा है कि राज्य करना तभी उचित है जब वह धर्म की मर्यादा के अनुसार किया जा सके । यदि राजा धर्म की मर्यादा में व्युत्त हो जाता है तो राज्य ही उसके नरकगामी होने का कारण बन जाता है । कहते हैं, एक राजा ने किसी विद्वान् से पूछा कि राजनीति में मुक्ति तक से जानेवाला धर्म कौन है ? उन्होंने कहा, “बिना पाप किये धन उपाजन करना और उसे उचित कार्यों में लगाना ।” इस पर राजा ने कहा, “ऐसा भला, कौन कर सकता है ?” विद्वान् ने कहा, “जिसे नरक के दुःखों का भय हो और जो परमानन्द प्राप्त करने की इच्छा रखता हो उसी के लिये ऐसा आचरण सुगम हो सकता है ।”

पाँचवीं बुक्ति—दृश्य से सर्वथा पड़ी प्रयत्न करे कि सारी प्रजा शास्त्रमर्यादा के अनुसार सुख प्राप्त करे । प्रजाजन राजा के मुँह पर जो उसकी प्रशंसा किया करते हैं वह प्रायः भयवश ही होती है । किन्तु राजा समझ बैठता है कि ये लोग मुझ से अत्यन्त प्रसन्न हैं । अतः बुद्धिमान् राजा का चाहिये कि मन्त्री और वृत्तों के द्वारा प्रजा के सुख-दुःख की सुधि लेता रहे और अपनी भलाई बुराई का पता रखे । लोगों के मुख से अपनी प्रशंसा सुन कर ही अभिमान न करे ।

छठी बुक्ति—यदि कोई वृत्त या धर्महीन पुरुष हो तो उसकी प्रमत्तता न चाहे । क्योंकि धर्मकी प्रमत्तता से तो जीवों का ब्रह्म ही होता है । यदि यथार्थ नीति के अनुसार चलने पर उस अप्रमत्तता होगी तो उसकी अप्रमत्तता से होनेवाला पाप राजा को स्पर्श न कर सकेगा । अतः वृत्त मनुष्यों की प्रमत्तता चाहना और भगवान् की प्रमत्तता से विमुख होना बड़ी मूर्खता की बात है । एक मन्त्र ने कहा है कि जो पुरुष सब प्रकार भगवान् की ही प्रमत्तता चाहता है प्रभु उसके ऊपर अन्य लोगों को भी प्रमत्त कर देने हैं, और जो व्यभिचारी लोगों

की प्रसन्नता के लिये मगवान् से विमुक्त हो जाता है उससे न तो मगवान् प्रसन्न होते हैं और न लोग ही ।

सातवीं युक्ति—राजा को सर्वथा राजनीति का भय रहना चाहिये, क्योंकि राजनीति में धमाका बर्तना बड़ा कठिन काम है । अतः जो राजा प्रजा से सब प्रकार घम का आचरण करावे, उसे सुखी रखे और स्वयं भी धर्मपासन में तत्पर रह बड़ बड़ा ही भाग्यवान् है । यदि उसका आचरण इमसे विपरीत हो तो उससे बड़ बड़ कोई अपराधा भी नहीं है । इसी पर महापुरुष ने भी कहा है कि यदि कोई मगवान की कृपा चाह तो स्वयं भी सब चीजों पर दया करे । तथा जिस राजा को तेज की इच्छा हो वह धर्मनीति पर दृढ़ रहे और मुँह से वैसे बात कहे वैसे ही आचरण भी करे । यदि वह ऐसा नहीं करता तो देवता भी उसे धिक्करते हैं और वह मगवान से भी विमुक्त हो जाता है । जिस राजा ने प्रजा का पासन नहीं होता वह पूजा-याठ के नियमों में खूब सावधान भी रह तो भी उसे कुछ लाभ नहीं होता । अतः तुम अच्छी तरह विचार लो, धर्म की मर्यादा छोड़ कर राजनीति में बर्तना तो ऐसा है कि उसके कारण फिर किसी भी प्रकार के दुःख आचरण से भी कोई लाभ नहीं होता । महापुरुष ने कहा है कि दो पुरुषों में जो प्रधान हा वह यदि विचार और नीति के अनुसार आचरण न कर तो धिक्कार का पात्र होता है । एक स्थान पर उन्होंने ऐसा भी कहा है कि गलाघों में अधिकतर तो नरक को ही प्राप्त होंगे । उनमें कोई भी मुक्त हो सकगा जो सदा मगवान से दूरता रहेगा और विचार की युक्ति के अनुसार आचरण करेगा । अन्यत्र वे कहते हैं कि जब कोई इस लोक में क्रोध करता है तो मगवान भी उस पर क्रुपित होत हैं । तथा जो इस लोक में किसी को दुःख देता है वह स्वयं भी सुख प्राप्त करेगा । फिर उन्होंने कहा है कि राजा होकर जो अपनी प्रजा का शासन एवं रक्षण नहीं करता

तथा किसी की आवश्यकताओं की ओर कोई ध्यान नहीं देता, अपना जो पुरुष अपने सम्बन्धियों को धर्ममार्ग की शिक्षा नहीं देता और अशुद्ध आद्वैतिकाद्वारा उनका पालन-पोषण करता है, तथा जो पुरुष किसी से अपना क्रम करा कर उसे मखदूरी नहीं देता, ये सभी मरकटगामी होते हैं। अतः राजा को चाहिये कि संतजनों के वचनों को अपना दर्पण बनावे और जिन वचनों में अनीति की निन्दा की गयी है उन पर ध्यान देकर सर्वथा अनीति से दूरता रहे।

आठवीं पुक्ति—राजा को सर्वथा विद्वानों की सङ्गति करनी चाहिये और उनसे धर्म की मर्यादा के विषय में पूछते रहना चाहिये। किन्तु जो विद्वान् अथसोलुप ही उनका सङ्ग न करे, क्योंकि सक्कामी परिवर्तों की दृष्टि तो राजा को प्रसन्न रखकर अपना स्वार्थ सिद्ध करनेपर ही रहती है, वे उसे यथार्थ नीति का उपदेश नहीं दे सकते। अतः उनका सङ्ग अच्छा नहीं। राजा को तो उसी विद्वान् का सङ्ग करना उचित है जो अपने स्वार्थ और राजा के मान के लिये यथार्थ नीति को न छिपावे। कहते हैं, एक राजा ने किसी संत से पूछा था कि अमुक तपस्वी आप ही हैं। इस पर संत ने कहा कि अमुक तो मैं ही हूँ, किन्तु तपस्वी तुम ही हो, क्योंकि जो अधिक वस्तु को त्याग कर अल्प को स्वीकार करे वही तपस्वी होता है, सो तुमने आत्मसुख को त्यागकर मायिक सुख स्वीकार किये हुए हैं, इसलिये तुम्हीं तपस्वी हो। फिर राजा ने कहा, “मुझे कुछ उपदेश कीजिये।” संत ने कहा, “तुम्हें मगवान् ने धर्म के सिंहासन पर बैठाया है, अतः परलोक में जानेपर प्रभु तुम से धर्म की मर्यादा पूछेंगे, साथ ही उन्होंने तुम्हें नरकों का द्वारपाल भी बनाया है, अर्थात् तुम्हें प्रजा को नरकों में जाने से बचाने का भी अधिकार दिया है। अतः जो पुरुष अपनी जीविका के लिये पाप करता हो उसे तुम्हें जीविकानिर्वाह के लिये घन देना

चाहिये और जो मनसुखी होकर धर्ममर्यादा का त्याग कर उसे शासना वरु पाप से रोचना चाहिये। और यदि कोई वक्त के अभिमान सं भ्रान्ता होकर सीधों को कष्ट पहुँचावे तो उसका शस्त्रीद्वारा वध करना चाहिये। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो सबसे पहले तुम्हें ही नरक में जाना पड़ेगा।” राजा ने पुनः कहा, “कुछ और उपदेश कीजिये।” तब सन्त बोले, “राजन् ! तुम नवी की तरह हैं और मन्त्री तुम्हारे प्रवाह के समान हैं। तात्पर्य यह कि यदि तुम निर्मल रहोगे तो वे भी निर्मल रहेंगे और यदि तुम्हारा हृदय भलिन हो जायगा तो वे भी भलिन कर्मा का आचरण करेंगे।”

इसी प्रकार एक और राजा किन्ही सन्त के दर्शनो को गया। तब उस समय यह वचन पढ़ रहा था कि यथासम्भव तुम आचरण ही को स्वीकार करो, क्योंकि उत्तम और नीच पुरुषों की गति समान नहीं होती। जब राजा ने यह वचन सुना तो वह अपने मन में विचारने लगा कि यह वचन ही सारे उपदेशों का मूल है। इतने में सन्त के दर्शनों की अभिलाषा से राजा के प्रधान ने किबाड़ों को सम्मनवा और कहा “महाराज ! किबाड़ें खोजिये।” सन्त ने पूछा “कौन है ?” प्रधान ने कहा, “अमुक राजा समस्त आपके दर्शनों के लिये आये हैं।” सन्त बोले “राजा का हमसे क्या प्रयोजन है ?” प्रधान ने कहा, “कृपया किबाड़ें खोज लीजिये, राजा माहब का निराश्रय करना ठीक नहीं।” तब सन्त ने किबाड़ खोज दिये और भीतर जा दीपक जल रहा था उसे बुझ दिया। राजा ने भीतर जाकर सन्त के चरणों पर अपना सिर रखा और पाँव पकड़ लिये। सन्त ने कहा ‘राजन् ! तुम्हारे हाथ तो बहुत कोमल हैं किन्तु इनकी भार्यकता तथा है जब नरकों की अग्नि से ये सुरक्षित रहें। मो तुम अभी सं घर्मानुकूल आचरण करो तो अच्छा हो क्योंकि परलोक में जानेपर तुम में एक-एक प्रजाजन की बात पृथ्वी जायगी।” यह बात सुन कर राजा रोने लगा और

मूर्छित हो गया। तब प्रधान ने कहा, “महाराज, अब ऐसी बातें बन्द कीजिये, क्योंकि आपके वचन सुनकर तो राजा साहब के प्राण संकट में पड़ गये हैं।” यह सुनकर सन्त ने कहा, “तुम कुमन्त्री हो, राजा के प्राण तो वास्तव में तुम लोगों की सङ्गति के कारण संकट में पड़े हैं। और तुम हमारे ऊपर इसका आरोप करते हो।” इतने में राजा सावधान हो गया, उसने तीन हजार रुपये सन्त के आगे रखे और कहा, “मगबन्! यह धन पापराहित साधनों से उपार्जन किया गया है, आप इसे स्वीकार करें।” सन्त ने कहा, “भाई! मैं तो तुम्हें माया से निष्काशना चाहता हूँ और तुम मुझे माया में डालने की बातें कर रहो हो।” ऐसा कहकर सन्त खड़े हो गये और घर के बाहर चले आये। राजा का धन उन्होंने स्वीकार नहीं किया।

एक अन्य राजा की बात है उसने किसी सन्त से कहा था कि मुझे धर्मनीति का उपदेश कीजिये। तब सन्त ने कहा, “तुम से जो छोटे आदमी हैं उन्हें तुम पुत्रवत् समझे और जो तुम से बड़े हैं उन्हें पिता के तुल्य मानो तथा जो समान हैं उनके साथ बंधु-बान्धवों का सा बर्ताव करो। यदि किसी को दरिद्र देना पड़े तो उसकी चतनी ही चादना करो जितना चसबा अपराध हो और चित्त में यही भाव रखो कि मैं उसकी भलाई के लिये ही यह चादना कर रहा हूँ। अपराध न होनेपर यदि तुम क्रोधवश किसी का एक बँत भी मारोगे तो नरक में जाना पड़ेगा।” इसी बात को सत्य करके एक बुद्धिमान राजा ने कहा है कि एक बार मेरे सेवक ने कोई काम बिगाड़ दिया था। अतः मैं क्रोध में भर कर उसे मारने लगा। तब वह बोला “आप जरा परलोक की चादना का स्मरण रखें।” अर्थात् परलोक का भय करके क्रोध रपाग है। उसकी यह बात सुनकर मुझे मगबान का भय हुआ।

इन सब प्रसङ्गों का तात्पर्य यह है कि राजा को सर्वथा इस प्रकार सावधान करनेवाले यत्न न करने रहना चाहिये ।

नवी युक्ति—राजा को ऐसा नहीं समझना चाहिये कि मैं तो किसी को स्वयं बुरा नहीं बता, उन्हें सावधान करनेवाले तो दूसरे ही होते हैं । कारण कि मन्त्रियों, प्रधानों (प्रान्तीय शासकों) और सेनापतियों के द्वारा जो अभ्यास होगा उसका बुरा भी राजा को ही भोगना पड़ेगा । अतः उन्हें पाप करने से रोकना चाहिये । एक धर्मज्ञ राजा ने अपने प्रधान को पत्र लिखा था कि बड़ी प्रधान मान्यवान् है जिसके राज्य में प्रजा सुखी रहती है, इसके विपरीत जिसकी प्रजा धर्महीन और दुःखी हो वह तो मन्दमानी ही है । अतः तुम्हें सावधान रहना चाहिये । यदि तुम प्रमाद करोगे और भोगों में आसक्त हो जाओगे तो तुम्हारी सेना भी मांगलम्पट होकर प्रजा को दुःख देगी । जो पुरुष अधिक भोगासक्त होता है वह तो पशु के समान है । पशु हरी-हरी घास चरकर पहले तो खूब मोटा हो जाता है और फिर उसकी वह स्थूलता ही उसके दुःख और नारा का कारण बन जाती है । इसी पर महापुरुष ने भी कहा है कि जिस राजा का कोई प्रधान पाप कर्म करता हो और राजा उसे सावधान न बता हो तो उसके पाप का फल राजा को भोगना पड़ता है ।

अतः राजा को ध्यान रखना चाहिये कि भाषा में आसक्त होकर परमार्थ से विमुक्त होना बड़ी भूलतया है । मेर जो प्रधान और मन्त्री हैं, वे सब तो अपने स्वार्थ का प्रयोजन रखते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिये वे मेरा धर्म नष्ट करने पर तुले रहते हैं । यदि इनके बुरीभूत रहकर मैं अपने धर्म के विपरीत चलाऊँगा तो मुझे निःसन्देह मरक्यामी होना पड़ेगा । यदि इस दृष्टि में विचार किया जाय तब तो य सब मरे शत्रु ही हैं । अतः जो राजा अपने मन्त्रियों और सेना आदि को पापकर्मों से नहीं रोकता

बह तो उस पुरुष के ही समान है जो अपने बही-पुत्रादि के पाप कर्मों में लगाये रहता है और स्वयं उनके पापों का भागी होता है। किन्तु सन्तों में जो यह धर्म की मर्यादा बड़ी है इसका पालन बही पुरुष कर सकता है जिसने विचारद्वारा अपने सङ्कल्पों को दृढ़ कर लिया है। जो पुरुष अपनी बुद्धि पर अंधा रहता है और भोगवासनाओं को प्रबल नहीं होने देता बही धर्मनीति में स्थित रह सकता है। पर अधिकारा लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने मनोरथ पूर्ण करने के यत्न में ही लगे रहते हैं और बुद्धि को भी इन्हीं कर्मों में लगाये रहते हैं। जो जिसने बुद्धिरूपी देवता को क्रोधरूपी राक्षस के हाथ बेच दिया है ऐसा पुरुष धर्मनीति का पालन कदापि नहीं कर सकता। अतः जिसके हृदय में पहले विचाररूपी सूर्य का उदय हो और फिर उसका प्रकाश इन्द्रियों में फैले बही अपनी सब प्रजा को भी वह आसोक प्रदान कर सकता है। जो लोग विचाररूपी सूर्य के बिना धर्मनीति के प्रकाश की आश्रय रखते हैं वे तो मूर्ख ही हैं।

और यह विचार उपजता है धर्म की बुद्धि से। इसी का नाम परम बुद्धि भी है, अर्थात् वह बुद्धि जो सब प्रकार के आचरणों का रहस्य समझती हो और इस बात का भी निर्णय कर सकती हो कि मैं अब धर्म और विचार की मर्यादा को त्यागता हूँ तो उसमें क्या कारण होता है। जब यह अनेक प्रकार के भोगों के लिये विचार की मर्यादा का त्याग करे तब इसे इस प्रकार विचारना चाहिये कि जानने-थाने की तुल्य तो पशुओं का स्वभाव है, अतः जिसे यह तुल्य बड़ी हुई है वह तो देखने में ही मनुष्य जान पड़ता है, वास्तव में तो पशु ही है। और जो सुन्दर वस्त्रों के लिये धर्म का त्याग कर उसे समझना चाहिये कि शृङ्गार करना तो स्त्रियों का काम है। इसी प्रकार जो क्रोध के बशीरूत होकर धर्म का उल्लङ्घन करे उसे अपने को सिंहों और भेरियों के समान

जानना चाहिये। यदि कोई मनुष्य लोगों में सम्मानित होने के लिये विचार का त्याग करता है तो वह भी बड़ी मूर्खता की ही बात है, क्योंकि यदि विचारपूर्वक वेला आय तो ये सब लोग अपने स्वार्थ का ही प्रयोजन करते हैं और लोगों के लिये ही इसकी आपत्तमी करते हैं। इसकी परीक्षा यही है कि जब जनक स्वार्थ भग्न होता है तो वे जस्टे इसके शत्रु हो जाते हैं और इसके विरोधियों की सेवा करने लगते हैं। इससे भिन्नत्व होता है कि इसके सभी सम्बन्धी, मित्र, सेवक और छात्र अपने स्वार्थ के लिये ही इससे स्नेह करते हैं।

अतः बुद्धिमान् तो बड़ी पुरुष है जो इस भेद को अच्छी प्रकार समझे और अपने पास पदार्थों की बहुलता देखकर अभिमान न करे। जिसे ऐसी समझ नहीं है वह तो बुद्धिहीन ही है। और जिसके पास बुद्धि नहीं है वह विचार की अर्थात् साधना नहीं हो सकता। तथा जो विचारशून्य है वह निःसन्देह नरक का ही अधिकारी होता है। इसीसे संतों ने कहा है कि सम्पूर्ण दुःख गुणों का मूल बुद्धि ही है।

एक ही युक्ति—राजाओं में स्वभाव से ही अभिमान अधिक होता है और अभिमान से क्रोध हुआ करता है तथा क्रोध ही बुद्धि का सब से बड़ा शत्रु है। अतः राजा को सबसे पहले क्रोध के दोषों पर विचार करना चाहिये और जब अकस्मात् कभी क्रोध उत्पन्न होने लगे तब प्रयत्न करके अपने स्वभाव में वृथा और सहमशीलता को पुष्ट करे। यह बात ध्यान में रखे कि सहमशीलता मर्त्य का धर्म है और क्रोध असुरों का स्वभाव है। राजाओं का प्रायः यह स्वभाव होता है कि जब कोई पुरुष वाणीद्वारा उनकी अपमान करता है तो वे उस पर क्रोध करने लगते हैं। उस समय वह विचारना चाहिये कि यदि दुःखमय अहंसेवाला पुरुष राज्य करता है तब तो वह उपद्रवक है ही और यदि यह मूठ कहता है

तो उसका और भी अधिक उपकार है, क्योंकि इस प्रकार वह हमारी सहनशीलता बढ़ाने में सहायक होता है। इसके सिवा उसके पुण्य कर्मों का फल भी सहन करनेवाले को ही प्राप्त होगा। कहते हैं, एक बार किसी पुरुष ने महापुरुष से कहा था कि अमुक पुरुष ऐसा बदमाश है कि जिसके साथ युद्ध करता है उसी को गिरा देता है। इसपर उन्होंने कहा, “वास्तव में बलवाम् तो बही है जिसने अपने क्रोध को जीता है। मनुष्यों को पकड़ने और गिरानेवाले का नाम बली नहीं है।”

इसके सिवा धर्मवान् पुरुष उसे भी कहा गया है जो किसी क्रोध करनेवाले पुरुष से क्रम पढ़नेपर जो बिचार की मर्यादा को नहीं त्यागता और न कोई अनुचित वचन ही कहता है तथा जब किसी पर प्रसन्न होता है तब भी जो वास्तविकता को भूल नहीं जाता एवं समर्थ होनेपर भी कभी मर्यादा का उल्लङ्घन नहीं करता। एक संत का कथन है कि जब तक किसी पुरुष के चैर्य और क्रोध की अक्ली तरह परीक्षा न कर ली जाय तब तक उस पर विश्वास नहीं करना चाहिये। कहते हैं, एक राजपुत्र पढ़ने के लिये पाठशाला को आ रहा था। रास्ते में एक दुष्ट मिला, वह उसके लिये अनेकों दुवचन कहने लगा। राजकुमार के साथ जो सेबक था वह क्रोधित होकर उसे मारने को तैयार हुआ। तब राजकुमार ने उसे रोका और उस दुष्ट से कहा, “माई! हमारे में तो ऐसे-ऐसे दोष हैं जिन्हें तुम जानते ही नहीं हो। हाँ, तुम्हारा कोई क्रम हो तो मुझसे स्पष्ट करो।” यह सुनकर वह बहुत क्षमिष्ठ हुआ। फिर राजकुमार ने अपने गले का बकल और एक हज्जर रुपया उसे दिया। उन्हें लेकर वह बोला, “निसन्देह आप महापुरुष की संतान हैं।” एक बार इसी राजकुमार ने अपने एक सेबक को दो बार पुकारा, किन्तु वह चुप साधकर रह गया। तब उसने पास जाकर कहा, “मैंने तुम्हें दो बार पुकारा किन्तु तुमने सुना ही नहीं।”

सेवक ने कहा, "सुमा तो था, किन्तु आपकी सहनशीलता ने इतना निर्मय कर दिया है। सोचा था, अवज्ञा करनेपर भी आप दण्ड तो देंगे नहीं।" राजपुत्र बोला, "यह भी हमारे ऊपर प्रभु का परम अनुग्रह ही है कि सेवक को भी हमारे क्रोध का भय नहीं रहा।" इसी प्रकार एक संत का भी प्रसङ्ग है। उनके सेवक ने उनके एक पशु का पैर तोड़ डाला। तब उन्होंने उससे कहा, "माई तुने इस बेचारे को यह कष्ट क्यों दिया?" सेवक बोला, "मैंने आपके प्रिय और क्रोध की परीक्षा करने के लिये यह अवज्ञा की है।" तब संत बोले, "माई! मैं तो सहनशील होकर क्रोध ही को लजित करूँगा।" ऐसा कहकर उन्होंने उस कीतदास को वासत्व से मुक्त कर दिया। इसी प्रकार एक बार इन्हीं संत से किसी ब्रह्म ने अनेकों दुर्वचन कहे। तब संत बोले, "माई, मेरे और भगवान् के बीच मैं अनेकों कठिन घाटियाँ हैं यदि मैंने उन्हें पार कर लिया तो फिर मुझे तुम्हारे दुर्वचनों का कोई भय नहीं है। और यदि वे मुझसे न सौंधी गयीं तब तो मुमकिन है कि मैं उससे भी गया-गुबारा हूँ।" इसी पर महापुरुष ने भी कहा है कि बहुत सोग जमा और सहनशीलता के द्वारा अत्यन्त गम्भीर पद प्राप्त कर लेते हैं। वे यद्यपि गृहस्थधर्म का पालन करते हैं तो भी बड़े शूरवीर और बिरछिन्त होते हैं। इसके सिवा यह भी कहा है कि जो विचार की मर्यादा त्यागकर क्रोध के बशीमूत होते हैं वे निःसन्देह नरक-गामी होते हैं और जो समर्थ होनेपर भी अपने क्रोध का दमन कर लेते हैं उनके हृदय को भगवान् आनन्द से भर देते हैं।

तात्पर्य यह कि जिस राजा की बुद्धि धर्म में स्थित है उसके लिये तो मैंने जितने वचन और युक्तियाँ कही हैं वे ही पर्याप्त हैं। और जिसका हृदय य सब उपदेशवाक्य पढ़कर भी कोमल न हो, मममत्ता चाहिये, जम तो भगवान् पर कुछ भी विश्वास नहीं है। बाणी में भगवान् को सत्य कहमा दूसरी बात है और हृदय में

भगवान् को सत्य ज्ञानता दूमरी । जो पुरुष छल और हिंसा करके
 घन छत्पन्न करे और पापों में निमग्न होकर बैठे उसके विषय में
 यह कैसे समझ सकते हैं कि यह भगवान् को प्रत्यक्ष सत्य ज्ञानता
 है । अतः धर्मात्मा पुरुष तो वही है जो सर्वदा विचार की मर्यादा
 में स्थित रहता है ।

[७]

सप्तम उल्लास

(चित्त के मलिन स्वभावों का शोधन)

पहली किरण

शुभ स्वभावों की प्राप्ति और मलिन स्वभावों की निवृत्ति के उपायों का वर्णन

(१-शुभ स्वभाव की स्तुति)

याद रखो, प्रभु ने जो महापुरुष की प्रशंसा की है वह उनके सुन्दर स्वभावों के कारण ही है, तथा महापुरुष ने भी कहा है कि भगवान् ने मुझे भले स्वभावों को पूर्ण करने के लिये ही इस जगत् में भेजा है। फिर यह भी कहा है कि परलोक में सुन्दर स्वभाव ही सब से भेष्ठ पदार्थ गिना जायगा। एक बार किसी पुरुष ने महापुरुष से पूछा था कि धर्म क्या है। महापुरुष ने कहा कि भला स्वभाव ही धर्म है। ऐसे ॥ एक और पुरुष ने पूछा कि उत्तम आचरण क्या है? तब भी उन्होंने यही कहा कि भला स्वभाव ही सबसे उत्तम आचरण है। एक अन्य पुरुष ने उससे प्रार्थना की कि मुझे कुछ उपदेश कीजिये। तब उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर तुम हो वही भगवान् के मय के सहित रहो और यदि कोई तुम्हारे साथ झुराई भी करे तो भी तुम उसके साथ मझाई ही करो तथा सब जीवों के साथ सुन्दर स्वभाव को लेकर मिलो। महापुरुष ने यह भी कहा है कि जिसको भगवान् ने अच्छा स्वभाव दिया है और जिसका मस्तिष्क प्रसन्नता के सहित खुला हुआ है वह नरकों की अग्नि में नहीं जल सकता। एक बार किसी ने महापुरुष से कहा कि अमुक की दिन को प्रवृत्त रहती है और रात्रि में जागरण

करती है तथा सबका भजन में ही लगी रहती है, किन्तु उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, वह पड़ोसियों को तुच्छजन कहकर कुछ पहुँचाती है। तब महापुरुष ने कहा, “फिर तो वह मिःसन्वेह नरकों को प्राप्त होगी।” ऐसा भी कहा है कि बुरा स्वभाव भजन को इसी प्रकार मट कर देता है जैसे मधु को लानाई। महापुरुष तो भगवान् से यही प्रार्थना करते थे कि प्रभो ! जिस प्रकार आपने कृपा करके मेरा शरीर सुन्दर बनाया है उसी प्रकार मेरा स्वभाव भी सुन्दर कीजिये। कभी-कभी वे ऐसा भी कहते थे कि मुझे सुन्दर स्वभाव और नीरोगता दीजिये।

एक बार किसी ने महापुरुष से पूछा कि भगवान् जो कुछ इस जीव को देते हैं उसमें मला क्या है ? तब उन्होंने कहा कि मला स्वभाव सब पदार्थों से बढ़कर है। एक और सन्त ने भी कहा है कि एक बार मैं महापुरुष के साथ था। तब उन्होंने कहा कि मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। एक बार मुझे एक पुरुष गिरा हुआ दिखाई दिया। उसके और भगवान् के बीच में बड़ा पर्दा था। किन्तु जब मला स्वभाव उसके हृदय में आया तो उसने वह साप पड़ा हटा दिया और उस पुरुष ने भगवान् को प्राप्त कर लिया। ऐसा भी कहा है कि यह पुरुष मले स्वभावों के द्वारा बिना कुछ भी ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेता है कि जिसे बड़ी मारी तपस्या और जागरण आदि क द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। किन्तु इस मले स्वभाव की पूर्णता महापुरुष में ही पायी जाती है। कहते हैं, एक स्थान पर महापुरुष बैठे थे। तब वहाँ कुछ क्षिप्तो निःसंश्लेष होकर चक्क स्वर से बोलने लगी। इतने ही में वहाँ उनके साथी हजारत उमर आये। उन्हें देखते ही वे चञ्चलता छोड़कर मीन हो गयी। तब उमर ने कहा “बहिनो तुमने महापुरुष से तो कुछ भी सय नहीं किया और मुझे देखकर मीन हो गयी ?” वे बोली, “महा पुरुष का स्वभाव तो अत्यन्त कोमल है आप उनकी अपेक्षा कुछ

कठोर स्वभाव के हैं। अतः आपसे हम डरती हैं।” फिर महापुरुष ने धीमे से कहा, “उमर ! तुम्हारे पास तो माया भी नहीं फट सकती। वह भी तुम्हारे तेज की सहन न कर सकने के कारण भाग जाती है, फिर औरों की तो बात ही क्या है ?” ऐसा कह कर उन्होंने जनक मान बढ़ाया और उन्हें प्रसन्न किया।

एक और सन्त थे। संयोग से मार्ग में जनक किसी पुरुष से साव हो गया। जब वे उससे बिछुड़े तो रोने लगे। तब लोगों ने पूछा कि आप क्यों रोते हैं ? वे बोले, “यह पुरुष जो मुझसे बिछुड़ा है, इसका धरा स्वभाव इसके साथ ही रहा, वह इससे दूर न हुआ इससे मैं रोता हूँ।” इसके सिवा अबूबकर कित्नाई ने भी कहा है कि फकीरी भले स्वभाव का ही काम है। अतः जिनका स्वभाव अच्छा है वही उत्तम फकीर हैं। एक अन्य सन्त ने भी कहा है कि कठोर स्वभाव ऐसा पाप है कि इसके होते हुए कोई भी शुभ गुण कामवायक नहीं होता और कोमल स्वभाव इतना उत्तम भजन है कि इससे सम्पूर्ण पापों का नाश हो जाता है तथा किसी भी अशुभ गुण का लटक नहीं रहता।

(२—शुभ स्वभाव का धर्षन)

अब विचारणीय यह है कि भले स्वभाव क्या हैं ? इनका धर्षन करने के लिये अनेकों बचन प्रसिद्ध हैं। किन्तु किसी ने भी इनका पूर्णतया धर्षन नहीं किया। किसी ने कहा, “मस्तिष्क को प्रसन्न रखता ही भला स्वभाव है।” और कोई कहता है, “सहनशीलता ही भला स्वभाव है।” इसी प्रकार और भी अनेकों बचन हैं। पर ये सब तो भले स्वभाव के अंग ही हैं, इन्हें ही पूर्ण भला स्वभाव नहीं कह सकते। अतः अब मैं इस बात का विवेचन करता हूँ कि पूर्ण भला स्वभाव क्या है ?

स्मरण रखो, इस मनुष्य को दो पदार्थों से संयुक्त रखा गया है।

उनमें एक तो शरीर है, जो स्थूल नेत्रों से विस्मायी देखा है और दूसरा जीव है, जो बुद्धि से पहचाना जा सकता है। इन शरीर और जीव दोनों की सुन्दरता भी है और कुरूपता भी। किन्तु शरीर की सुन्दरता तो उसका स्थूल रूप-रंग आदि है और जीव की सुन्दरता मझा स्वभाव है। स्थूल रूपवान् भी सभी शरीर को कहते हैं जिसके नेत्र, मस्तक, नाक, कान, मुख तथा अन्यान्य अंग समान हों, इसी प्रकार जीव की सुन्दरता भी सभी समझी जाती है जब इस पुरुष में चार गुण समान रूपसे पाये जाँय। वे गुण हैं—विद्या, संयम, अक्रोध और विचार। इनमें से विचार शेष तीन गुणों में भी अनुगत रहता है। प्रथम गुण जो विद्या कहा है उसका अर्थ है समझ। इसकी विरोधता यह है कि इसके द्वारा अनुपपन्न सब ही में सत्य और असत्य को पहचान सकता है, वचन और भावरण की मझाई और गुराई क मेव को समझ सकता है तथा यह भी जान सकता है कि अमुक विज्ञास सत्य है या मिथ्या। इस प्रकार जब वचन, भावरण और निश्चय को यथावत् रीति से जान लेता है तो इसके हृदय में अनुभव उत्पन्न होता है और यह अनुभव ही सम्पूर्ण गुणों का मूल है। भी महाबान् ने भी कहा है कि जिस पुरुष को अनुभव प्राप्त हुआ है उसे सभी गुण प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा गुण है संयम अर्थात् मोगों को अपने अधीन रखना। इसका तात्पर्य यह है कि मोगों का इस पर आधिपत्य न हो यह बुद्धि के अनुसार बर्ते और विचार का आवेश मानना इसके लिये सुगम हो जाय। तीसरा गुण है अक्रोध अर्थात् क्रोध पर अधिकार प्राप्त करना। जिसे यह गुण प्राप्त हो जाता है उसका क्रोध भी विचार के आवेशानुसार ही होता है, वह विचार के विपरीत क्रोध करके किसी को नष्ट नहीं पहुँचाता।

चौथा गुण विचार है। यह उपर्युक्त तीनों गुणों में भी रहना चाहिये। इसका तात्पर्य यह है कि मोग और क्रोध तो विचार के

आदेशानुसार इसके अधीन रहने चाहिये और विद्या में सामञ्जस्य (समतोषता) रहना चाहिये, जिससे यह शास्त्राज्ञा के अनुसार बर्त सके। क्रोध शिकारी कुत्ते की तरह है और लोभ घोड़े के समान है, जिस पर बुद्धिरूपी सवार है। कभी ऐसा होता है कि घोड़ा सवार से भी प्रवृत्त हो जाता है और कभी उसके संकेत के अनुसार चलता रहता है। इसी प्रकार कुत्ता भी कभी मांसिक की आज्ञा में रहता है और कभी उससे छूटा चलने लगता है। किन्तु जब तक घोड़ा और कुत्ता सवार की आज्ञा में न हों जब तक शिकार उसके हाथ नहीं आ सकता। सवार को भी यह डर रहता है कि कहीं घोड़ा प्रवृत्त होकर मुझे गिरा न दे अथवा कुत्ता मुझे फँस न डाले। अतः विचार का काम यह है कि इनको अपने अधीन रखे और इन्हें बुद्धि एवं धर्म की आज्ञा में चलावे। कभी भोगों को क्रोध से प्रवृत्त करके क्रोध के वेग को अपमान के द्वारा निवृत्त करे और कभी क्रोध को भोगों से प्रवृत्त करके मान का कालक्षेप देकर भोगों की अभिलाषा के वेग को शान्त करे। इस प्रकार इन दोनों को अपने अधीन रखे।

इस प्रकार जिस मनुष्य में ये चारों लक्षण समान रूप से होते हैं उसी को सम्पूर्ण मते स्वमाषवासा कहा जाता है। और जिस में इनमें से कोई लक्षण हो और कोई न हो उसे सम्पूर्ण मते स्व माषवासा नहीं कह सकते। जैसे कोई पुरुष रूपवान् तो हो, किन्तु उसकी आँख, नाक अथवा कोई अन्य अङ्ग कुरूप हो तो उसे पूर्णतया सुन्दर नहीं कह सकते। इसी प्रकार निश्चय जानो, इन गुणों की सुन्दरता भी है और असुन्दरता भी। सो, सुन्दरता तो इनकी समानता में है और असुन्दरता दो प्रकार है—एक तो मर्यादा से अधिक होने में और दूसरी मर्यादा से न्यून होने में। इसके सिवा यह भी कहा है कि जिस मनुष्य में एक बुरा स्वभाव होता है उसमें और भी अनेकों बुराइयों आ जाती हैं। किन्तु यहाँ

जो इनकी मर्यादा की बात कही गयी है वह इस प्रकार है—सबसे पहले विद्या का ही विचार करें । यदि विद्या मर्यादा से अधिक होती है तो उसका तरह-तरह की मझिभताओं में भी प्रसार हो जाता है । उसके कारण मनुष्य में अज्ञानता और बाधाकी भाव आती है तथा वह अभिमान भी हो जाता है । और यदि वह मर्यादा से न्यून होती है तो मनुष्य में मूर्खता और बड़ता के दोष आ जाते हैं । किन्तु यदि विद्या मर्यादा के अनुसार हो तो उससे विचार, सुमति, शुद्ध संकल्प एवं उत्तम समझ आदि गुण उत्पन्न होते हैं । इसी प्रकार जब क्रोध का बल अधिक होता है तब अभिमान, अदुभाषण, बड़प्पन, आत्मरक्षावा, निराश्रयता और सदास आदि अनेकों दोष पैदा हो जाते हैं । तथा जब क्रोध मर्यादा से न्यून होता है तो वीनता, पराधीनता एवं कण्ठ आदि भुरे स्वभाव आ जाते हैं । किन्तु जब क्रोध का बल मर्यादा के अनुसार होता है तो इसका विषय दृढ़ हो जाता है और इसमें पुरुषार्थ, बल, सहनशीलता, नम्रता एवं इसी प्रकार के अनेकों शुभ गुण आ जाते हैं । इसी तरह जब मोगों का बल मर्यादा से अधिक होता है तो लुब्धा, अहङ्कृता, कृपयता और ईर्ष्या उत्पन्न होती है । तथा लोभ के कारण वह धनवानों से अपमान सहन करता है और निर्धन का निरादर करने लगता है । इसके विपरीत जब इसे मोग विषयकुल नहीं मिलते तब हममें आलस्य, कायरता और अस्थिरता आदि दोष आ जाते हैं । किन्तु जब मोगों का बल मर्यादा के अनुसार होता है तब संयम धैर्य और सन्तोष आदि गुणों की प्राप्ति होती है । इस प्रकार पहले जो विद्या, क्रोध और मोग बताया गये हैं इनके बा-दो बिभारे हैं—एक अधिकता और दूसरा न्यूनता । ये बातें ही निम्न हैं इनका मर्यादा में रहना ही भेद कहा गया है ।

किन्तु इनकी मर्यादा वाला म भी सूझ और बठिन है ।

तथापि यही उत्तम मार्ग भी है। जैसे परलोक में पुण्य स्रष्टा को पार करना कठिन कहा गया है, उसी प्रकार इनकी मर्यादा में वर्तना भी बहुत कठिन है। अतः जो पुरुष इस लोक में इनकी मर्यादा अर्थात् समानता में वर्तता है वह परलोक में पुण्य स्रष्टा से निर्मल रहता है, इसी से प्रभु ने भी सब स्वभावों में समानता से वर्तना ही श्रेष्ठ कहा है और उन पुरुषों की प्रशंसा की है जो कृपणता और विपुलता से रहित हैं। महापुरुष ने भी कहा है कि न तो ऐसी कृपणता करनी चाहिये कि किसी को कुछ दे ही नहीं और न इतनी विपुलता (अति) ही हो कि एक ही बार में सब कुछ हट्टा दिया जाय और फिर स्वयं कंगाली का दुःख भोगता रहे। अतः निश्चय जानो कि हृदय की सम्पूर्ण सुन्दरता सभी होती है जब ये गुण मर्यादा के अनुसार रहते हैं, जिस प्रकार कि शारीरिक सुन्दरता सभी पूर्ण होती है जब सब अङ्ग सुन्दर और समान हों।

परन्तु इस हृदय की सुन्दरता और कुरूपता की दृष्टि से भी चार प्रकार के मनुष्य होते हैं। उनका विवरण इस प्रकार है—

१—वे मनुष्य जिनमें सम्पूर्ण शुभ गुण पाये जायें। उन्हें सम्पूर्ण सुन्दर कहा जा सकता है। ऐसे महापुरुष की आज्ञा में सभी जीवों को वर्तना चाहिये। ऐसी पूर्ण सुन्दरता किन्हीं महापुरुष या सन्त में ही पायी जाती है। जिस प्रकार शारीरिक दृष्टि से एक व्यक्ति ही पूर्ण सुन्दर हुए हैं उसी प्रकार हृदय से पूर्ण सुन्दर भी कोई विरल ही होते हैं।

२—वे पुरुष जिनमें सब स्वभाव पूरे ही पाये जाते हैं। उनका हृदय अत्यन्त कुरूप और कठोर होता है। ऐसे लोगों

❧ हिन्दू शास्त्रों में जैसे परलोकवासी जीव को बेतराही नदी पार करने की बात घायी है मुस्लिम शास्त्रों में बेसा ही पुण्य स्रष्टा है।

का तो संसार में न होना ही अच्छा है, क्योंकि वे मन मुस्सी अमुरों के समान होते हैं । अमुरों को भी जो कुरूप कहा गया है वह केवल शरीर की दृष्टि से ही नहीं बल्कि उनके स्वभावों की मुर्ख के कारण ही कहा गया है ।

३—वे मनुष्य जिनके हृदय उछलें वनों प्रकार के मनुष्यों के मध्यवर्ती हैं, फिर भी उनमें कुछ उत्तम गुणों की अभिवृद्धि है ।

४—वे पुरुष जो वनों के मध्यवर्ती होने पर भी मुर्ख की ओर विशेष झुकते हुए हैं ।

इस प्रकार जैसे शरीरदृष्टि से पूर्ण सुन्दर और पूर्ण कुरूप विरले ही लोग होते हैं, अधिक संख्या तो मध्यवर्तियों की ही होती है, वसी प्रकार हृदय की सुन्दरता और कुरूपता की दृष्टि से भी अधिक संख्या अन्तिम दो प्रकार के पुरुषों की ही होती है । अतः सब को यही प्रयत्न करना चाहिये कि यदि पूर्ण सुन्दरता न भी प्राप्त हो तो भी जो उसका समीपवर्ती पद है वसी को प्राप्त कर सकें । तात्पर्य यह कि यदि सम्पूर्ण शुभ गुण प्राप्त न हो सकें तो भी कुछ शुभ गुण तो प्राप्त कर ही लें । जिस प्रकार शारीरिक सुन्दरता और कुरूपता की कोई सीमा नहीं है, वसी प्रकार हृदय की सुन्दरता और कुरूपता भी असीम ही है, क्योंकि शुभ गुणों की सुन्दरता किसी एक गुण का नाम नहीं है । उदाहरण इसके मूल विद्या संयम (म गो को जीतना), अक्रोध (क्रोध को अपने अधीन रखना) और विचार ही हैं । शेष सब गुण इन्हीं की शाखाएँ हैं ।

(३—पुरुषाय द्वारा शुभ स्वभावों की प्राप्ति)

कोई पुरुष ऐसा कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर का स्वरूप नहीं बढ़का का सकता वसी प्रकार हृदय का स्वभाव भी बढ़कना असम्भव है । अर्थात् शरीर जैसा आरम्भ में होता है वैसा ही

अन्त तक रहता है। लम्बा शरीर छोटा नहीं हो सकता और छोटा लम्बा नहीं हो सकता। इसी प्रकार जिसका स्वभाव आरम्भ से भुरा है वह यत्न करके भला नहीं हो सकता। सो उनका यह ध्यान ठीक नहीं, यह उनकी मूल है, क्योंकि यदि ऐसा माना जाय तो मन्तव्यों का उपदेश करना अथवा सिखाना-समझाना सब व्यर्थ होगा। तथा महापुरुष ने भी कहा है कि अपने स्वभावों को भला करो। इससे जाना जाता है कि स्वभावों का बदलना असम्भव नहीं है। देखो, जो बड़ी कठोर प्रकृति के पशु होते हैं, यत्न करने पर वे भी कोमल हो जाते हैं। जो भृगु मनुष्य को देखते ही भयभीत होकर भागने लगते थे वे ही प्यार करनेपर बिना पकड़े मनुष्य के पीछे-पीछे चलने लगते हैं। अतः स्वभाव का बदलना शरीर के बदलने के समान असम्भव नहीं है।

वस्तुतः सब कार्य दो प्रकार के होते हैं—एक तो ऐसे होते हैं जो मनुष्य के यत्न करने पर भी सिख नहीं हो सकते, जैसे लज्जूर के बीज से धरत करने पर भी सेब का वृक्ष उत्पन्न नहीं हो सकता, किन्तु लज्जूर के बीज से लज्जूर का वृक्ष मनुष्य के प्रयत्न से भी उत्पन्न हो सकता है। इसी प्रकार यह बात तो मनुष्य के अधीन नहीं है कि वह खाने-पीने आदि शरीर के भोगों से सर्वथा मुक्त हो जाय किन्तु इतना कार्य वह कर सकता है कि प्रयत्न करके भोग और क्रोध को अर्थात् के अनुसार कर ले। इसमें किसी भी प्रकार का मन्वंस नहीं है। तथापि इतना मेव अवश्य है कि कोई मनुष्य तो ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव बदलना कठिन होता है और कोई सुगमता से ही उसे बदल सकते हैं। सो, इस कठिनता के भी दो कारण हैं—एक तो यह कि जो स्वभाव अन्त से ही होता है उसका बदलना कठिन है और दूसरा जो स्वभाव चिरस्थ तक बचने से पुष्ट हो जाता है उसका बदलना भी सुगम नहीं होता। वह भी धीरे-धीरे पक्का हो जाता है।

स्वभाव बदलने की योग्यता की दृष्टि से भी सब मनुष्य चार प्रकार के होते हैं। उनका विवरण इस प्रकार है—

१—कोई लोग जन्म से ही कोरे कागज की तरह होते हैं। वे सत्य-असत्य कुछ नहीं जानते और न किसी प्रकार के भले या बुरे स्वभाव में ही वर्तमान होते हैं। ऐसे मनुष्य उपदेश के उत्तम अधिकारी हैं। वे सुगमता से ही भले स्वभावों को आंगीकार कर सकते हैं। ऐसे पुरुषों को यदि कोई उपदेश करे और उन्हें बुरे स्वभावों के दोष समझने लगे तो वे सख्त ही में सीधे मार्ग से बढ़ने लगते हैं। जीवन की आरम्भिक अवस्था में सब बालक ऐसे ही होते हैं, पर माता-पिता उन्हें छस्ते रास्ते पर बाध देते हैं। इससे उन्हें भी माया की दृष्टि लग जाती है। वे उन्हें भली बुद्धि नहीं सिखाते, इसलिये वे नित्राहु होकर चलने और जाने की वासना में ही वर्तने लगते हैं। इस प्रकार वे जो धर्मव्रत होते हैं उसका पाप उनके माता-पिता को ही लगता है। इसी सं प्रभु ने भी कहा है कि जो लोग अपने मन और सम्बन्धियों को पाप कर्मों से रोकते हैं और उन्हें नरकों की आग से बचाते हैं, वे धन्य हैं।

२—कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने यद्यपि अभी भले-बुरे का निश्चय कुछ भी नहीं किया तथापि कुछ कष्ट मोग और क्रोध की अभीमता में बिताया है। अतः इतना वे समझते हैं कि वे स्वभाव अच्छे नहीं हैं। ऐसे पुरुषों का कार्य कठिनता से होता है क्योंकि इनके लिये दो प्रकार के प्रयत्नों की आवश्यकता होती है—एक तो बुरे स्वभावों को दूर करना और दूसरे अच्छे स्वभावों का बीज आरोपित करना। ऐसे लोग यदि भद्रा और

पुरुषार्थयुक्त हो तो दुरन्त ही भलाई को प्राप्त हो सकते हैं और उनके बुरे स्वभाव निवृत्त हो सकते हैं ।

३—कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें बुरे स्वभाव बलमूल हो गये हैं और वे यह भी नहीं समझते कि ये बुरे हैं । उन्हें पाप कर्म ही सुन्दर होकर भासते हैं । ऐसे पुरुषों के स्वभावों का बदलना अत्यन्त कठिन है । इनमें ऐसा कोई विरहा ही होता है जो अपने आप स्वभावों को त्याग सके ।

४—ये लोग ऐसे होते हैं कि पापकर्म करके अपनी बर्दाई करते हैं और पाप करना ही अच्छा मानते हैं । ये बड़े अभिमान से कहते हैं कि देखो, हम इतनी मर्दिया पी जाते हैं और ऐसे-ऐसे भोग भोगते हैं । हममें कितना बल है ? ऐसे पुरुष भलाई का उपदेश स्वीकार नहीं करते । यह दूसरी बात है कि किसी पर अकस्मात् भगवत्कृपा हो जाए और उसका बुरा स्वभाव एक दम बदल जाए । इसी भगवत्कृपा में मनुष्य का बल तो कुछ काम कर नहीं सकता ।

(४—शुभ स्वभावों की प्राप्ति के उपाय)

तथापि जो पुरुष अपने बुरे स्वभाव को दूर करना चाहे उस अपने स्वभाव के अनुसार बर्तना बन्द कर देना चाहिये । क्योंकि बिना विपरीत आचरण किये भोगों से छुटकार नहीं मिल सकता । विरोधी स्वभाव तो अपने विरोधी आचरण से ही बदल सकता है । जैसे क्रोधरूपी रोग की औषध सहनशीलता है, अभिमान की औषध समता है तथा क्रूरता की औषध दयालुता है । इसी प्रकार सब रोगों की वजा उनकी विरोधी वस्तु ही होती है । अतः जो पुरुष अपने को शुभ आचरण की साधना में लगाता है उसका

स्वभाव सहज ही में सुधर सकता है । धर्मशास्त्रों में भी जो शुभ कर्म करने की आज्ञा है उसका सहोदय भी यही है कि शुभ कर्म करने से हृदय का स्वभाव भी शुभ हो जाता है । सो, यह पुरुष जो कुछ पहले प्रयत्नपूर्वक करता है उसी के अनुसार इसका स्वभाव भी बन जाता है । दूधो, बालक आरम्भ में तो अध्यापक और पाठशाळा से बहुत भागता है, किन्तु जब उसे बचपन में देकर भी पढ़ने में लगाते रहते हैं तो फिर वही उसका स्वभाव बन जाता है । यहाँ तक कि बड़ा होनेपर तो वह बिना को ही सबका सार समझने लगता है । और उसके रस को छोड़ भी नहीं सकता । इसी प्रकार जब किसी पुरुष को कबूतर पालने अथवा गतरंज या जूआ खेलने का स्वभाव पड़ जाता है तब उसमें इतना रस आने लगता है कि उसके लिये अपनी सारी संगृहीत सम्पत्ति खर्च कर डालता है, किन्तु उसे नहीं छोड़ सकता । इसी प्रकार ऐसे अनेकों विपरीत स्वभाव हैं कि जिनमें दृढ़ता हो जाने पर उनके लिये तरह-तरह के दुःख और कष्ट सहन करने में भी इस कोई कठिनता नहीं माध्यम होती, जैसे जिस व्यक्ति का जोरी का दृढ़ अभ्यास हो जाता है वह उसके लिये कष्टाघाम तथा तरह-तरह की यन्त्रणाएँ सहन करने पर भी जोरी करना नहीं छोड़ सकता । यहाँ तक कि उन बच्चों का सहन करने में भी वह अपनी विशेषता समझता है । इसी प्रकार नपुंसक निर्लक्ष्यता पूर्वक अपनी अगति की विशेषता में ही बड़ाई समझते हैं । यदि ध्यान पूर्वक दृष्टा जाय तो माई भल्ली आदि जानी जाती के लोग भी अपनी-अपनी स्थिति का ऐसा ही गौरव मानते हैं जैसे बड़े-बड़े बिद्वान और गुणी लोग अपनी अपनी स्थिति का । यह सब अपने-अपने स्वभाव में बर्तने का ही फल है कि हममें ऐसी दृढ़ता का जाती है । जैसे किसी को जब मिट्टी न्याने की आज्ञा पड़ जाती है तो उसके कारण मृगु होने की सम्भावना होनेपर भी

यह उसे छोड़ नहीं सकता । इससे निश्चय होता है कि यदि चिर फल तक अपने स्वभाव के विपरीत आचरण किया जाय तो उसमें भी उतनी ही दृढ़ता आ जायगी ।

यह तो रही आगन्तुक स्वभावों की बात । जब अभ्यास से इनमें इतनी दृढ़ता आ जाती है तो जो स्वभाव इसके हृदय की प्रकृति के अनुसार है उसके विषय में तो कहना ही क्या है ? वह तो एक प्रकार से इसका जीवन ही है; जैसे जल और आहार शरीर के जीवन हैं । अतः जब यह पुरुष शुद्ध स्वभावों को ग्रहण करता है तब तो वे सुगमता से ही दृढ़ हो जाते हैं । श्री भगवान की पहचानना काम और कोष को अपने अधीन करना और भजन में उत्पर रहना—ये सब मनुष्य के हृदय के निजी स्वभाव हैं, क्योंकि मनुष्य भी देवताओं के समान ही उत्पन्न हुआ है । अतः जैसे भगवत्तत्त्व का परिचय और ज्ञान देवताओं का आहार है उसी प्रकार यह मानव हृदय का आहार और जीवन है ।

किन्तु चिरकाल तक भोगों का सेवन करने में वहीं में मानव स्वभाव की दृढ़ता हो गयी है और उस भोगामयि के कारण रोगी हो जाने से इस मानवहृदय की रुचि भगवद्भजन से हट गयी है । रोगी का तो स्वभाव होता ही है कि उसकी रुचि विपरीत वस्तुओं में हुआ करती है और हितकारी वस्तुओं से घमकी अदृष्टि हो जाती है । अतः निश्चय हुआ कि जो पुरुष भगवद्भजन और भगवत्परिचय के सिवा अन्य पदार्थों से प्रेम रखता है वह रोगी है । भगवान् ने भी यही कहा है कि मनुष्यों का हृदय रोगी है और आ मेरी ओर आया है वह नीरोग है । जिस प्रकार शारीरिक रोग होने पर मृत्यु का भय रहता है, वैसे ही हृदय के रोगी के लिये भी परलोक में बुद्धि नष्ट होने का भय लगा हुआ है । और जैसे शारीरिक रोग से सभी क्षुब्धकार्य मिलता है जब

अपनी रुचि के विपरीत कटु औषधि का सेवन करे तथा बैद्य की आज्ञा के अनुसार आचरण रखे, उम्मी प्रकृति हृदय के रोग की निवृत्ति का उपाय भी यही है कि अपने मन और धामनाओं से विपरीत होकर रहे। यही बात शास्त्र और मन्तव्यों ने भी कही है। और मन्तव्य ही वास्तव में हृदय के बैद्य हैं। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार शरीर के रोगों के लिये वैद्यक शास्त्र है वैसे ही हृदय के रोगों का भी एक वैद्यक है और इन दोनों में एक ही नियम लागू होता है। शारीरिक वैद्यक के अनुसार बीसे गर्मी की औषध शीत है वैसे ही जिस हृदय में अभिमान का रोग हो उसे प्रयत्नपूर्वक दीनता के स्वभाव का अभ्यास करना चाहिये, यही उसकी चिकित्सा है। इसी प्रकार जिसमें अत्यन्त दीनता हो उसे धन करके गम्भीरता को बढ़ाना चाहिये।

मनुष्य को सब प्रकार के शुभ गुण तीन प्रकार से प्राप्त होते हैं। उनका विवरण इस प्रकार है—

१—कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो जन्म से ही शुभगुण सम्पन्न होते हैं। किन्तु यह बात तो भगवत्कृपा से ही प्राप्त होती है, भगवान् कृपा करके किसी-किसी पुरुष को जन्म से ही ध्यान और नम्र प्रकृति का बनावे हैं। इस कोटि में आनेवाले भी अनेकों पुरुष हैं।

२—कोई पुरुष प्रयत्न करने पर शुभ कर्मों के आचरण में दृढ़ होता है। अभ्यास के द्वारा उनका स्वभाव भी महान् रूप से शुभ हो जाता है।

३—कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जब वे भले स्वभाव और शुभ आचरणवाले पुरुषों को देखते हैं और उनका महान् करुण है तो उनका स्वभाव भी शुभ हो जाता है। ऐसी स्थिति में विरोध समझ न होने पर भी अन्त में उन्मत्त कल्याण हो जाता है।

४—बुद्ध ऐसे पुरुष भी होते हैं जिन्हें ये तीनों परिस्थितियाँ एक साथ मिल जाती हैं। वे जन्म से ही शुभगुणसम्पन्न होते हैं, उनका आचरण भी अच्छा होता है और उन्हें सङ्गति भी अच्छी मिल जाती है। ऐसा पुरुष पूरा भाग्यवान् होता है।

किन्तु जिसमें ये तीनों गुण न हों, अर्थात् जो न तो जन्म में शुभगुणसम्पन्न हो, न जिसका आचरण ही शुभ हो और न जिसका सङ्ग ही अच्छा हो वह तो पूरा भाग्यहीन है। इन भाग्यहीन और भाग्यवान् पुरुषों के भी अनेक भेद हैं, सो जिसमें सितने शुभगुण हों वह उतना ही भाग्यवान् है और जिसमें सितने अशुभ गुण हों वह उतना ही भाग्यहीन है। भगवान् ने भी कहा है कि जो पुरुष थोड़ा भी शुभ कर्म करता है उससे अक्षय ही उसका फल प्राप्त होता है। और जो थोड़ी भी बुराई करता है उसे उतना ही दुःख भी भोगना पड़ता है। सो यद्यपि सब प्रकार के आचरण इन्द्रियों के द्वारा ही होते हैं, किन्तु उनका प्रयोजन यही होता है कि हृदय का स्वभाव बुराई में बल्लभ कर सलाई में लगे क्योंकि परलोक में तो जीव ही जाता है, शरीर तो यही रह जाता है। अतः उचित यही है कि जब जीव स्वर्ग में जाय तो निर्मल और सुन्दर होकर ही जाय। तभी वह भगवद्दर्शन का अधिकारी हो सकता है। और स्वच्छ वर्षण की भाँति निरावरण हो अपने हृदय में भगवान् की सुन्दरता को देख सकता है। प्रभु की वह सुन्दरता ऐसी है कि जिस बल्लभ स्वर्ग के सुख भी तुच्छ और रूख जान पड़ते हैं। परलोक में यद्यपि शरीर के साथ सम्बन्ध रहता है, तो भी कर्ता और भोक्तृ तो जीव ही है, शरीर तो उसके अधीन है।

अतः तुम निश्चय जानो कि शरीर और जीव भिन्न-भिन्न हैं, क्योंकि शरीर तो आधिभौतिक है और जीव सूक्ष्म एवं नीरूप है। इस प्रकार यद्यपि ये भिन्न-भिन्न हैं तो भी इनका परस्पर सम्बन्ध

है। इसीप्रकार शरीर के द्वारा जो शुभ आचरण होता है उसका प्रकाश हृदय में पहुँच जाता है और यही प्रकाश इसकी उत्तमपद प्राप्ति का कारण होता है। इसी प्रकार इस शरीर के द्वारा जो अशुभ आचरण होता है उसका अप्रकार हृदय में पहुँच जाता है और यही अप्रकार इसकी अधोगति का बीज होता है। इस सम्बन्ध को लेकर ही जीव को इस जगत् में उत्पन्न किया गया है। यह शरीर इस जीव के पास फन्दे के समान है। इसके द्वारा वह सम्पूर्ण भले स्वभावों का शिकार करे। इस बात को एक दृष्टान्त द्वारा समझ सकते हैं। अक्षरों की रचना यह बुद्धि का क्षेत्र है, किन्तु यह क्रिया हाथों के द्वारा ही निष्पन्न होती है। अतः जो चाहे कि मेरे अक्षर सुन्दर हों, उसे प्रयत्नपूर्वक सुन्दर अक्षर लिखने चाहिये और अपने हाथों को उनकी रचना के लिये अभ्यस्त करना चाहिये। ऐसा करते-करते उसके हृदय में सुन्दर अक्षरों की मूर्ति समा जायगी और फिर उसी के अनुसार वर्ण लिये अक्षर लिखने लगेंगे। इसी प्रकार पहले तो इस पुण्य का आचरण शुभ होना चाहिये, उससे इसके हृदय में भले स्वभावों की दृढ़ता होगी और फिर उन भले स्वभावों के अनुसार इसके आचरण भी स्वाभाविक शुभ हो जायेंगे।

इससे निश्चय हुआ कि प्रकाश की मसार्प का बीज यही है कि पहले प्रयत्नपूर्वक शुभ कर्म करे। उनका फल यह होगा कि इस के हृदय में भले स्वभावों की दृढ़ता होगी, फिर उस शुभ हृदय के स्वभाव का प्रकाश इसके शरीर में फैल जायगा और उससे स्वाभाविक ही शुभ कार्य प्रीति पूर्वक शुभ आचरण होने लगेंगे। इस प्रकार जीव और शरीर के सम्बन्ध का रहस्य यही है कि शरीर के द्वारा जो आचरण होता है उसका गुण हृदय में प्रविष्ट हो जाता है और हृदय के स्वभाव का गुण शरीर में उतर आता है। इसी से जो आचरण अमायवानी और अज्ञान के माय होता है वह निष्पन्न

भीर व्यर्थ होता है, क्योंकि उसके गुण या दोष का हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।

अतः इस विषय में तुम्हें इस दृष्टान्त पर ध्यान रखना चाहिये । यदि किसी मनुष्य को सर्दी का रोग हो और उसे गर्म दवा खाने से लाभ होता हो तो भी उसे निरन्तर गर्म दवा ही नहीं खाते रहना चाहिये । ऐसा करनेपर तो उसके शरीर गर्मी बढ़ कर बड़ी रोग-रूप हो जायगी । शीपथ की भी एक मर्यादा होती है और मर्यादानुसार होने पर ही उससे लाभ होता है । शीपथ का प्रयोजन तो यही होता है कि शरीर का स्वभाव समान हो और उससे गर्मी या सर्दी अधिक न बढ़ने पावे । इसीलिये जब मासूम हो कि शरीर की प्रकृति समान हो गयी है तब आगे उसका मेहन नहीं करना चाहिये । प्रकृति को समान रखने के लिये आहार भी पच्य और समान ही होना चाहिये तथा इस समानता को ही स्वास्थ्य समझना चाहिये । शरीर के समान हृदय के भी दो किनारे हैं—एक अधिकता और दूसरा म्यूनता । ये दोनों ही निन्द्य हैं, इनका प्रयोजन तो समानता ही है । जैसे जो व्यक्ति क्रुपण हो उसे परमार्थ के लिये लक्ष्म घन संचय करना चाहिये । और जब तक उसके हृदय के लिये वह धर्म-धन्य स्वाभाविक न हो जाय तब तक धन पूर्णक संचय करता रहे । किन्तु जब अधिकारी को धन बना उसके लिये स्वाभाविक हो जाय तब इसकी आवश्यकता भी नहीं है कि धर्म धर्म-धन्य धन्य ही जाय । फिर तो धर्म धन लुप्ताना निन्दनीय ही होगा । जैसे शरीर के स्वभावों को मर्यादित करने के लिये उसके विपरीत आचरण करना आवश्यक माना जाता है, वैसे ही हृदय के स्वभावों की मर्यादा या सन्तों के बचनों द्वारा जानी जा सकती है । अतः मनुष्य को सन्तों की आज्ञा के अनुसार वर्तना चाहिये । उन्होंने जिस पदार्थ का संग्रह करने के लिये कहा हो उसका संग्रह करना चाहिये और जिसे देने के लिये कहा हो उसे खुले हृदय से देना

चाहिये । ऐसा करनेपर ही मनुष्य समानता को प्राप्त हो सकता है ।

किन्तु जब तक हम मनुष्य की शुभ कर्मों में स्वामाधिकी रुचि न हो तब तक यही समझना चाहिये कि यह रोगी है । तथापि यह अच्छी बात है कि प्रयत्नपूर्वक शोषधिसेवन कर रहा है, इस लिये एक दिन हमका रोग दूर होकर ही रहेगा । इसीसे महापुरुष ने भी कहा है कि भगवान् की आज्ञा को प्रातिपूर्वक स्वीकार करो । वतकी आज्ञा का पालन करने में हठ और साहस से कम सेना भी अच्छी ही है । अतः यह बात याद रखो कि जो पुरुष विचार पूर्वक धनसंयम करता है वह भी कृपण नहीं कहा जा सकता । कृपण तो नहीं कहा जाता है जिसकी प्रीति स्वभाव से ही धनसंयम में अधिक हो । इसी प्रकार जो पुरुष प्रयत्न पूर्वक धर्म ध्यय करता है उसे बदर नहीं कह सकते । वास्तव में सम्पूर्ण बदर तो नहीं है जिसे धन का देना स्वामाधिक ही सुगम हो । अतः इस पुरुष को यही प्रयत्न करना चाहिये कि इसके सब स्वभाव स्वामाधिक ही शुभ हो जाँय तथा इसका हठ और प्रयत्न दूर हो जाय । इसके स्वभाव की सम्पूर्णता भी यही है कि इसके सब आचरण और स्वभाव सम्बन्धों की आज्ञा के अनुसार हो । इसे अपनी अभिलाषा कोई भी न रहे और सन्तों की आज्ञा का पालन इसके लिये सर्वथा सुगम हो जाय । तभी समझना चाहिये कि इसका रोग दूर हुआ है । भगवान् ने भी महापुरुष से यही कहा है कि इन पुरुषों का धर्म तभी सम्पूर्ण होगा जब ये तुम्हारी आज्ञा में प्रसमता पूर्वक स्वामाधिक ही रहेंगे ।

अब आगे जो बात कही जाती है उसमें एक गुप्त मेद है, पर इस प्रन्ध में इसे पूरातया स्पष्ट नहीं किया जायगा, केवल कुछ सूचनामात्र करेंगे ।

यह मितव्य जानो कि यह पुरुष भाग्यवान् तब होता है जब हमका स्वभाव धनताओं के समान निर्मल हो जाता है, क्योंकि

मनुष्य की उत्पत्ति भी देवताओं की भोंति ही मुख्यरूप है। वह इस जगत् में परवेशी की तरह है, इसका अपना स्थान तो देवलोक ही है। इसलिए यदि वह अपने साथ इस लोक का कोई स्थूल स्वभाव ले जाता है तो उसके कारण देवताओं के साथ इसका सम्बन्ध नहीं हो पाता। अब जब यह पुरुष देवलोक में आय तो उसे देवताओं के स्वभाव से सम्पर्क होकर जाना चाहिये। इसमें कोई भ्रमारी स्वभाव नहीं होना चाहिये। जगत् का स्वभाव इस प्रकार समझना चाहिये कि यदि किसी मनुष्य को धनसम्प्राप्य करने की वृत्ति है तो वह धन में रचा-पचा है और यदि धन खर्च करने की विशेष प्रीति है तो भी वह धन में रचा-पचा है। इसी प्रकार जिसे मान की इच्छा है वह लोग के साथ संरिक्त है और जिसमें हीनता एवं नम्रता का विशेष आग्रह है वह भी लोगों के साथ विरोध रूप से संरिक्त रहता है। किन्तु देवतालोक किसी भी प्रकार धन या लोगों में आसक्त नहीं होते। वे भगवत्प्रेम में ऐसे मग्न रहते हैं कि किसी ओर उनकी दृष्टि ही नहीं जाती। अतः मनुष्य के रूप का सम्बन्ध भी धन और लोगों की ओर से टूटा हुआ रहना चाहिये। वह इन सभी सांसारिक सम्बन्धों से निर्लिप्त रहना चाहिये। यद्यपि मनुष्य शरीरधारी होनेपर उसका इन शरीरसम्बन्धी स्वभावों से सर्वथा मुक्त रहना सम्भव नहीं है तो भी उसे इनकी मर्यादा और समानता में तो स्थित रहना ही चाहिये। जब यह पुरुष समानता में स्थित होता है तब सभी प्रकार के स्वभावों के बन्धन से मुक्त हो जाता है, किसी भी प्रकार के स्वभाव की इसमें प्रबलता नहीं रहती जैसे कोई भी पुरुष शीत और उष्ण के प्रभाव से सर्वथा मुक्त नहीं रह सकता, किन्तु जब वह समान भाव में रहता है तब उसके लिये शीत अथवा उष्ण की अधिकता नहीं रहती। तब वह मामो दोनों प्रकार के स्वभावों से मुक्त हो जाता है। देखो, जब यद्यपि गर्मी और सर्दी दोनों से मुक्त कभी नहीं होता तो भी उसे शीतल

या वृत्त कुछ नहीं कह सकते । अतः समस्तजनों ने भी स्वभाव के बन्धन से छूटने के लिये ही स्वभावों की मर्यादा और समानता में रहने का उपदेश दिया है । इसीलिये मनुष्य को चाहिये कि सर्वदा समानता में स्थित रहे और स्वभावों के समी प्रकार के बन्धनों से मुक्त हो जाय । तभी इसका चित्त निरन्तर भी भगवान् में लीन रह सकता है । प्रभु ने कहा है कि एकमात्र मेरा स्मरण करो और सब भूल जाओ । वस यही इस सबका बीज मन्त्र है ।

किन्तु इस पुरुष का यद्यपि शुद्ध परमपद में स्थित होना कठिन है तथापि सब प्रकार के उप, तप और भजन के अभ्यास का प्रयोजन यही है कि भीमगवाम् के अद्वितीय स्वरूप को पहचाने, सम्पूर्ण पदार्थों में वही को देखे, वही को चाहे और वही का वास हो, और कोई भी इच्छा इसके हृदय में न रहे । जब इस पुरुष की यही स्थिति हो तब समझना चाहिये कि इसे पूर्णतया अच्छे स्वभाव की प्राप्ति हुई है यह मानुषी स्वभावों से मुक्त हो कर स्वरूप को प्राप्त हुआ है और इसे प्रभु की भी प्राप्ति हो गयी है । यद्यपि इस स्थिति के लिये बड़े प्रयत्न प्रयत्न और पुरुषार्थ की आवश्यकता है तथा इसका साधन अत्यन्त कठिन है, तो भी यदि इसे सर्वगुरुत्वं सर्ववैद्य प्राप्त हो जाय और वह अच्छी तरह इसका उपचार करे तो इसके लिये भजन में यत्न और पुरुषार्थ करना सुगम हो जाता है । गुरुत्व का अच्छी तरह उपचार करना यही है कि वे जिज्ञासु को आरम्भ में ही तत्त्वज्ञान का उपदेश न करें, क्योंकि वस समय उसमें इतना बल नहीं होता । देखो, जब बालक को आरम्भ में ही पाठशाला भेजा जाता है, तब समय यदि वससे कहा जाय कि बिद्या पढ़ने से तुम्हें महत्ता और मान की प्राप्ति होगी तो वह महत्ता और मान के सुख को कुछ भी नहीं समझ सकता । वह तो जानता ही नहीं कि महत्ता और मान करते किम्हैं हैं । वस तो उस समय यही कहना चाहिये कि तू पाठशाला जा,

जब तू वहाँ से लौटकर आयेगा तो तुझे गेंद-बस्ता होंगे अथवा एक बुलबुल बिबिया होंगे; उनसे तू मूब आनन्द से खेलना । इस सोम से वह बालक पाठशाळा आ सकता है । फिर जब वह कुछ बड़ा हो तब उसमें कहे कि यदि तू खेलना छोड़ दे और विद्या पढ़े तो तुझे सुन्दर-सुन्दर वस्त्र होंगे । और जब उसमें भी बड़ा हो जाय तब कहना चाहिये कि विद्या पढ़ने में तो तुझे संसार में महत्ता और मान प्राप्त होंगे, सुन्दर वस्त्रों की तू क्यों इच्छा करता है ? ऐसे सबकीले वस्त्र पहनना तो स्त्रियों का स्वभाव है । फिर जब वह पूर्णवयस विद्याभ्ययन करले और उसकी बुद्धि भी विकसित हो जाय तब उससे कहना चाहिये कि इस जगत् के मान-बढ़ाई तो निमूल हैं, मृत्यु के साथ ही उनका उच्छेद हो जाता है । इस प्रकार मान-प्रतिष्ठा की ओर से उसका चित्त हटाकर उसे उस अभिजाती और अमर पद का, जो मन्वी वादशाही है, उपदेश करे ।

इसी प्रकार विज्ञानों को भी आरम्भ में शुद्ध निष्क्रमण का बल नहीं होता । इसलिये पहले तो गुरुदेव उसे यही उपदेश करें कि तू शुद्ध आचरण रख, आचरण की शुद्धि में तुझे संसार में प्रतिष्ठा प्राप्त होगी और लोग तुझे सबनातन्वी समझेंगे । इस प्रकार प्रतिष्ठा के लोभ से उसे धन और भोगों की वृष्णा से निवृत्त करे । जब उसके हृदय में धन और भोगों की वृष्णा निवृत्त हो जाय और बैराग्य का अभिमान स्फुरित होने लगे तब मद्गुरु उसे मिष्टान्त की आज्ञा देकर उसके इस अभिमान को निवृत्त करें । फिर जब मिष्टान्त के कारण भी संसार उसका मान करने लगे तब गुरुदेव उसे निम्नश्रेणी की सेवा में लगावें अर्थात् उससे टट्टी या मोरी आदि की सफाई का काम करावें । इस प्रकार विज्ञानों में जैसा-जैसा रोग हो वैसी ही उसकी चिकित्सा करें तथा धीरे धीरे उसके सभी रोगों को निवृत्त कर दें । जब तक विज्ञानों में त्याग का पूरा बल नहीं होता तब तक वह मान और प्रतिष्ठा के

लोभ से ही भजन-साधन स्वीकार करता है। किन्तु घुरे स्वभाव यदि बिष्णु के समान हैं तो मान-प्रतिष्ठा की इच्छा साक्षात् भज गर है। वह मान-प्रतिष्ठारूप भजगर सब प्रकार के घुरे स्वभावों को भक्षण कर जाता है और स्वर्ण सबसे पीछे निवृत्त होता है।

(५—मानसी रोग और उनकी चिकित्सा)

शरीर और इन्द्रियों का आरोम्य इस प्रकार जाना जाता है कि जिस कार्य के लिये जो-जो इन्द्रिय रची गयी है उसी कार्य को वह सावधान होकर निष्पन्न करे, जैसे नेत्र भली प्रकार देखें तथा चरण ठीक तरह से चर्खें, तब समझना चाहिये कि नेत्र और चरण नीरोग हैं। इसी प्रकार हृदय की नीरोगता तब समझी जाती है जब इस का जो निज स्वभाव है और जिस निमित्त से जीव को उत्पन्न किया गया है उसी कार्य में यह अनायास साधन रहे और अपने निज स्वभाव में दृढ़ता से स्थिर रहे। यह साध घानी दो प्रकार से प्रकट होती है—(१) भ्रष्टा से और (२) बल से। इसमें ऐसी भ्रष्टा होनी चाहिये कि भगवान् के सिवा और किसी में इसकी प्रीति न हो। शरीर का आहार जैसे भज है उसी प्रकार भगवान् की प्रीति और पहचान हृदय का आहार होना चाहिये। जिस पुरुष की हृष्टा मन्द होती है वह रोगी माना जाता है। इसी प्रकार जिस मनुष्य के हृदय में भगवान् की प्रीति न हो उसका हृदय रोगी और निर्बल समझना चाहिये। इसीसे महायज से भी कहा है कि जब तक पुत्र, पिता धन, व्यवहार और सम्बन्धियों के साथ तुम्हारी प्रीति है तब तक तुम यह जानो कि जब मेरी आज्ञा होगी और तुम्हारी मृत्यु का समय समीप आ जायगा तब तुम बहुत दुःखी होगे। इसके सिवा बल से प्रकट होनवाली नीरोगता यह है कि भगवान् ने इस मनुष्य के लिये जो भी शुभ कर्म कर्तव्यरूप से कहा है उन्हें यह सुगमता से कर सके, उन्हें करने-

में इसे विरोध प्रयास न करना पड़े तथा शुभ कर्मों को करने में ही इसे विरोध रस का अनुभव हो। महापुरुष ने कहा है कि प्रभु का भजन मेरे नेत्रों की पुच्छी है और मुझे अत्यन्त प्रिय है। इस प्रकार जो पुरुष अपने में अज्ञा और बल का अभाव देखे उसे समझना चाहिये कि मेरा हृदय रोगी है और जिसने अपने रोग को पहिचाना है उसे उसके उपचार में भी सावधान होना ही चाहिये।

किन्तु बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनका हृदय तो रोगी होता है, किन्तु वे अपने को नीरोग ही समझते हैं। इसका कारण यह है कि यह मनुष्य अपने अवगुणों को देखने में अभ्या होता है, अर्थात् यह स्वयं अपने दोषों को नहीं देख सकता। पर जो अपने दोषों को देखना चाहे उसके लिये ये चार उपाय हैं—

१—उसे ऐसे सद्गुरु के समीप रहना चाहिये जो सब धर्मों के ज्ञाता हों और अपनी कृपा करके उसे उसके दोष दिखा सकते हों। किन्तु ऐसे सद्गुरु इस समय दुर्लभ ही हैं।

२—अपनी रक्षा के लिये कोई ऐसा मित्र बनावे जो इसके दोषों को छिपावे नहीं और ईर्ष्या करके बढ़ाकर भी न करे। वास्तव में ऐसा मित्र भी कोई विरला ही होता है। एक बार दाऊदताई संत से किसी ने कहा था कि तुम हमारे समीप बैठते क्यों नहीं हो ? तब उन्होंने कहा कि मैं ऐसे पुरुषों के पास कैसे बैठूँ जो मेरे अवगुणों को स्पष्ट कर नहीं सकते और उन्हें छिपा लेते हैं।

३—अपना जो शत्रु हो उसकी भी बात सुनो, क्योंकि शत्रु की दृष्टि यद्यपि प्रमानवता दोषों पर ही होती है और वह द्वेषवश उन्हें कुछ बढ़ाकर भी कहता है, तथापि उसके कथन में कुछ सत्यता भी रहती है।

४—जब किसी व्यक्ति में कोई दोष दिखायी दे और वह दोष

अपने को घुरा माखूम पड़े तो स्वयं उसका त्याग कर और ऐसा समझे कि इस कुलक्षय के कारण जैसे वह पुरुष घुरा जान पड़ता है उसी प्रकार यदि मेरे में यह दोष होगा तो मैं भी घुरा दिखायी दूँगा। अतः उसका त्याग ही करना चाहिये। एक बार लोगों ने एक नामी संत से पूछा था कि आपको ऐसा अच्छा स्वभाव कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा स्वभाव इस प्रकार प्राप्त हुआ कि अब मैं किसी व्यक्ति में कोई दोष देखता था और वह मुझे घुरा माखूम होता था तो मैं स्वयं उस दोष को त्याग देता था।

पाद रत्ना, जो पुरुष अत्यन्त मूढ़ होता है वही अपने को विशेष समझता है। बुद्धिमान् पुरुष तो अपने को घुरा ही बेरता है। एक बार उमर से एक संत ने पूछा था कि महापुरुष ने आप को जो कपटियों के लक्षण बताये हैं उन्हें तो आप अच्छी तरह जानते ही हैं। अतः मुझसे स्पष्ट कहिये कि मुझ में उनमें से कौन कौन से लक्षण पाये जाते हैं जिससे मैं अपने दोषों को पहिचान सकूँ। अतः सब लोगों को अपने अवगुणों के पहिचानने का प्रयत्न करना चाहिये, क्योंकि अब तक अपने राग को नहीं पहिचाना जाता तब तक समस्त उपचार भी नहीं हो सकता। तथा सम्पूर्ण आशयों का मूल तो अपनी वासनाओं से विपरीत होना ही है। प्रभु ने भी आत्मा की दृष्टि अपना मन को अपनी वासनाओं से विपरीत करा तब उत्तम मुक्तस्थान में तुम्हारा निवास होगा। महापुरुष ने भी अब मुझ में मनमुन्धी लोगों को परामर्श किया तो अपने माथियों से कहा था “अब हम छोटी लड़ाई तो जीत आये, किन्तु एक बड़ी लड़ाई हमारे सामने उपस्थित है।” माथियों ने पूछा, “यह पड़ी लड़ाई क्या है?” तब वे बोले, “मन के साथ युद्ध करना पड़ी लड़ाई है।” गाय ही था भी क्या कि अपना मन को दुःख में

बचाओ। अयात् प्रभु की आज्ञा का पालन करके मन का उसकी वासना के अनुकूल आहार मत दो, क्योंकि परलोक में यह मन ही तुम्हारा शत्रु होगा और उस समय सब इन्द्रियाँ तुम्हें चिक्छर करेंगी।

सम्यक् हस्तिन वसरी ने भी कहा है कि बिना जीते हुए मन के समान कोई पद भी कठोर नहीं है। तथा सन्त सिरिसच्छी भी कहते हैं कि पालीस वर्ष से मेरा मन मधु के साथ रोटी खाने की इच्छा करता है, पर मैंने अभी तक इसकी बात नहीं मानी। इन्ना हीम खवास का कथन है कि मैं एक पहाड़ पर चला जा रहा था। वहाँ मुझे अनार खाने की इच्छा हुई। तब मैं अनार तोड़ कर खाने लगा। वह खट्टा निच्छा, अतः उसे छोड़ कर मैं आगे बढ़ा। कुछ चलने पर मुझे एक अनुप्य पद दृष्टा मिला, उसे अपने कों मक्खियाँ काट रही थी। मैंने उसे नमस्कार दिया। तब उसने मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया। मैंने पूछा कि आपने मुझे कैसे पहिचाना? उन्होंने कहा, “बिस्ने भगवान् को पहिचाना है उससे कुछ भी छिपा नहीं रहता।” तब मैंने उनसे कहा कि मुझे माहम होता है आप तो भगवान् से मिले हुए हैं, फिर उनसे ऐसी प्रार्थना क्यों नहीं करते कि वे मक्खियाँ आपको कष्ट न दें, आपसे दूर ही रहें? वे बोले, “तुम भी तो भगवान् से मिले हुए हो, फिर जनस एही प्रार्थना क्यों नहीं करते कि यह अनार की अभिलाषा तुमसे दूर ही रहे, क्योंकि इससे तो हृदय को कष्ट पहुँचता है और मक्खियों के कारण केवल शरीर को ही दुःख होता है।”

अतः याद रखो यद्यपि अनार खाना कोई पाप नहीं है तथापि वासना का भोग चाह पवित्र हो चाह अपवित्र समान रूप से निम्ननीय है क्योंकि यदि मन को पाप रहित भोगों से म रोध जाय तो भोगवासना की प्रवृत्ति होने पर यह पाप में भी प्रवृत्त होने लगेगा। इसी से बुद्धिमान् पुरुषों ने पापग्रहित भोगों का भी

त्याग किया है। ऐसा प्रयत्न करने पर ही वे वासनाओं से मुक्त हुए हैं। यही बात मंस जमर ने भी कही है कि मैंने सत्तर बार पाप रहित भोगों का त्याग किया है, क्योंकि मुझे भय था कि मंस मन कहीं पापमय भोगों में प्रयुक्त न हो जाय। इसके सिवा यह बात भी है कि जब इस मन की राजसी भोगों में प्रीति होती है तो यह इस संसार को ही स्वर्ग मानने लगता है और मरना इसके बिना अत्यन्त दुःस्वरूप हो जाता है। इससे इसकी मुक्ति अचेत हो जाती है और यह कुछ भजन प्रायना आदि भी करता है तो भी उसमें इसे कोई रस या आनन्द नहीं आता। अतः इस मन को पापरहित भोगों से भी रोक कर रखा जाय तभी यह निबल और अपने अधीन होता है तथा तभी यह इस लोक के सुखों से दूर रह कर परलोक के सुख में भग्न रहता है। जिस समय यह मन दुःख और अधीनता मुक्त होकर भगवान् का नाम लेता है उस समय यह इतना सफल और मरस होता है कि सुख के समय किंवा दुःख उसमें सौ गुना नामस्मरण भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। यह मन बाज पक्षी के समान है। जब बाज को पकड़ा जाता है तो पहले उसे नेत्र बाँध कर घर में रखते हैं और प्रयत्न करके उसका चबने का स्वभाव छुवा लेते हैं। फिर उसे बोझ-बोझ आहार पेटे हैं और जब वह पासन बाँधे से मेल-मिलाप करने लगता है और उसकी आवाज का पासन करता है तो उसे चबने का भी अवसर पड़ है, फिर तो वह प्रमत्तता पुनः पासने बाँधे के पास ही सोट जाता है। इसी प्रकार जब तक मन को सब प्रकार की वासनाओं से दूर न किया जाय तब तक भगवान् में इसका प्रेम नहीं होता। जब तक नेत्र भक्षण और रसना आदि सभी इन्द्रियों को न रोका जाय तथा भूख पकात-सेवन, जागरण और मीन-व्रत आदि उपस्थाओं के द्वारा मन का धमन न किया जाय तब तक भगवान् में इसका प्रेम होता कठिन है। इस प्रकार का प्रयत्न आरम्भ में

मन को बहुत कठिन जान पड़ता है। जैसे कि बालक को माता का दूध त्यागना कठिन होता है, किन्तु जब माता एक बार प्रयत्न करके बालक का दूध छुड़ा देती है तब तो उसका ऐसा स्वभाव हो जाता है कि फिर वह देने पर भी दूध माह्य नहीं करता।

तप का लक्षण यही है कि जिस पदार्थ में पुरुष की विराप प्रीति हो और जिसके मिलने पर इस अधिक प्रसन्नता होती हो उसी वस्तु को वह त्याग दे तथा जिस स्वभाव की इसमें प्रवृत्ति हो उसी के विपरीत आचरण करे। यही उत्तम प्रकार का तप है। अतः जिस मनुष्य का मान-बड़ाई में विरोध प्रेम हो वह मान का त्याग कर और जिसका धनसंप्रदाय में विरोध प्रेम हो वह धन का त्याग करे। इसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान् के सिवा और जिस वस्तु को भी सुख का स्थान समझता हो उसे उसी का त्याग कर देना चाहिये। इसे तो उसी वस्तु से सम्बन्ध जोड़ना चाहिये जो इससे कभी दूर होनेवाली न हो, जो पदार्थ मरने के समय दूर हो जानेवाले हैं उनका संग तो प्रयत्न करके पहले ही छोड़ देना चाहिये। सो, इसके साथ साथ रहनेवाले तो केवल भगवान् ही हैं, और कोई नहीं। ऐसी ही महारमा वाक्य के आकाशवाणी भी हुई थी कि पं. वाक्य 'तेरा सङ्गी तो एकमात्र मैं ही हूँ। अतः तू मेरे ही साथ भेल कर। तथा महापुरुष ने भी कहा है कि मुझसे भगवान् के एक मुख्य पार्षद ने कहा था कि माया क जिस पदार्थ के साथ तू प्रीति करता है वह निःसन्देह मुझसे दूर हो जायगा।

(६—मले स्वमार्थों का लक्षण)

भगवान् ने मले स्वमार्थों का लक्षण करते हुए कहा है कि संसार से ऐसे जिज्ञासु निःसन्देह मुक्त हुए हैं जिनमें त्याग, मजन और कृतज्ञता आदि गुण थे। साथ ही वे यह भी कहते हैं कि मेरी प्रीतिवाले पुरुष एव होते हैं जो सब प्रकार के व्यवहारों में धैर्य

के माथ बर्तते हैं। जितने बुरे स्वभाव हैं वे सब कपटियों के ही सङ्घर्ष हैं। महापुरुष ने भी कहा है कि प्रीतिमानों की मछली तो भजन और तप में होती है तथा मनमुखों का सगाव आहार और भोगों में ही रह जाता है। हाविम नाम के संत का कथन है कि गुरुमुख व्यक्ति का हृदय तो बिचार और बुद्धि में ही रहता है, किन्तु मनमुखी लोग आशा और तुष्णा में ही फँसे रहते हैं। गुरुमुख सारे संसार की ओर से निराश रहता है, उसे केवल भगवान् की ही आशा रहती है, किन्तु मनमुख सबसे आशा रखता है, वह केवल भगवान् से ही निराश रहता है। गुरुमुख धर्म पर धन को निष्ठावर कर देता है और मनमुख धर्म ही को धन पर धार देता है। गुरुमुख भजन करता है और भगवान् के मथ से संतुष्ट रहता है, जब कि मनमुख पाप करता है और निर्मय होकर ईंसता है। गुरुमुख का प्रेम एकान्त में होता है और मनमुख की प्रीति खगाह के मेस मिखाप में रहती है। गुरुमुख सुष्ठु के बीज बोता है कि भी बरता रहता है कि किसी बिघ्न से मेरी लती नष्ट न हो जाय तथा मनमुख हम बीज बोता ही नहीं तो भी हम फल की आशा रखता है। हमके मित्रा सन्तानों ने सब स्वभाव के सङ्घर्ष इस प्रकार भी कहे हैं कि मनुष्य को सच्चाई, निर्दोष और शुभ चित्तवाला होना चाहिये वह मत्प बोले, बोझ न करे और भजन अधिक करे निष्पाप और संयमी हो, सबभ मिला जाये, सबको सुख द देयावान्, गम्भीर, धीर, सन्तोषी, कृतज्ञ सहनशील और निर्दोष हो, किसी के प्रति भी दुर्बचन या भिषकार न करे किसी की निन्दा न करे, किसी की बाध में झिड़ न दे, शुभ ध्यान बोले किसी भी कार्य में उतावली न करे, हृदय में क्रोधाग्नि को स्थान न दे किसी से ईर्ष्या न करे, मस्तक प्रसन्न रत्न तथा कबल धर्म के निमित्त से ही मित्रता या शत्रुता अधवा प्रसन्नता या क्रोध करे। पाद रत्नो स्वभाव की मेष्ठता

सहन-शीलता में ही है। देखो, जब महापुरुष को मनमुन्धों ने दुःख दिया और उनके दाँव छोड़े तब भी उन्होंने मगवान से यही प्रार्थना की कि प्रभो ! आप इन पर क्या करें, क्योंकि ये मुझे मानते नहीं हैं।

एक बार इब्राहीम अब्रहम नाम के संत एक बन में जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक सिपाही मिला। उसने पूछा, “तुम कौन हो ?” संत बोले, “मैं गुलाम हूँ।” सिपाही ने पूछा, “बस्ती किधर है ?” तब उन्होंने एक स्मरान की ओर संकेत कर दिया। सिपाही ने कहा कि मैं तो बस्ती पूछता हूँ। फिर भी उन्होंने कहा कि बस्ती तो यही है। इस पर सिपाही ने इनके सिर में लाठी मारी। इससे इनके रुधिर बहने लगा और वह उन्हें यन्तीष्टर बस्ती में ले गया। लोगों ने उन्हें देखकर सिपाही से कहा, “तू मूर्ख है। जानता नहीं, य संत इब्राहीम अब्रहम हैं।” तब तो सिपाही घोड़े से उतर कर इनके चरणों में गिर पड़ा और बोला कि मैंने भूल से यह अपराध किया, क्षमा कर दो। लोगों ने सिपाही से पूछा कि तूने उन्हें क्यों मारा ? वह बोला मैंने इनसे पूछा था कि तुम कौन हो ? तो वे बोले कि मैं गुलाम हूँ।” इब्राहीम ने कहा, “मैंने सत्य ही तो कहा था, क्योंकि मैं मगवान का गुलाम हूँ, इसमें कोई सन्देह नहीं।” फिर सिपाही बोला कि जब मैंने आपसे पूछा कि बस्ती किधर है तो आपने स्मरान को ही बस्ती क्यों बताया ? इब्राहीम बोले “यह भी मैंने ठीक ही कहा था, क्योंकि लोग नित्यप्रति स्मरान में जाते हैं, नगर उजड़त रहत हैं और स्मरान बसता जाता है। इसलिये यही बस्ती है।” सिपाही ने कहा कि मैंने सब आपको मारा था तो आपने हृदय में मेरे प्रति क्रोध किया होगा। इब्राहीम बोले, “मैंने तो मगवान से प्रार्थना करके तुम्हारा द्वेष और कस्याय खाया था तुम्हारे प्रति क्रोध नहीं किया।” सिपाही ने पूछा, “आपने मेरा द्वेष क्यों खाया था ?” संत बोले, “मुझे

एक निश्चय है कि सहनशीलता का क्या भारी फल है। अब जब मैंने समझा कि तुम्हारा वरदान महाने से मुझ को फल मिलेगा, परन्तु तुम्हें इस पाप का दुष्परिणाम भोगना होगा, तो मैंने तुम्हारे द्वि-
 त्व के लिये भी प्रार्थना की।”

एक उसमान हैरी नाम के समुद्र थे। वे एक बार एक गल्ली से जा रहे थे। इसी समय किसी ने आपानक ऊपर से एक धातु राख चनपर डाल दी। संत आपने वरदान मन्त्रप्रभु का धन्यवाद करने लगे। लोगों ने पूछा कि इस समय धन्यवाद का क्या प्रसन्न था। वे बोले, “मैं तो अग्नि में अलाये जाने योग्य था, किन्तु प्रभु ने क्या करके राख से ही निर्वाह कर दिया। इसी में मैं वनका धन्यवाद करता हूँ।” इसी उसमान हैरी का एक दूसरा प्रसन्न इस प्रकार है कि किसी पुरुष ने उन्हें भोजन के लिये निमन्त्रित किया। किन्तु जब वे उसके घर गये तो उसने परीक्षा करने के लिये उन्हें घर में न घुसने दिया। वे लौट चले तो उसने उन्हें पुच्छर और ये तुरन्त लौट आये। उसने उन्हें फिर भीतर जाने से रोका तो ये पुनः लौट चले। इसी प्रकार समने कई बार इनका निरादर किया। किन्तु जब वह बुझाता तो वे तुरन्त लौट आते थे और जब रोक्ता तो चल देते थे। अन्त में वह बोला, “महामन्त्र! मैं आपकी परीक्षा कर रहा था। आप निःसन्देह बड़े उत्तम संत हैं।” ये बोले “भाई! तुमने मेरा जो स्वभाव बताया है वह तो कुरो में भी होता है। उसे भी जब बुझाया तब वह आ जाता है और जब रोका तो चल देता है। अब इसमें मुझ में ऐसी क्या विशेषता हुई?”

एक और मन्त्र थे। उनका पर्याय अत्यन्त ख्याम था। किन्तु वे बहुत महिमाशाली माने जाते थे। जब वे इस्लाम पर स्नान के लिये जाते थे तो वहाँ जो सेवक रहता था वह भीर सब लोगों को अलग कर देता था। इस प्रकार मन्त्रने अलग करके उन्हें

अकेले ही स्नान करता था। एक दिन जब य गया तो वह सब लोगों को हटा कर किसी काम से बला गया। इतने ही में एक खज्जली पुन्य वहाँ आया। उसने इन्हें ही इम्गाम का सेवक समझा। वह इनसे तरह-तरह की सेवाएँ करते हुए वहाँ स्नान करने लगा। ये भी उसके आवेगानुसार सब काम करते रहे। इतने ही में मेवक लौट आया। उसने जब उस खज्जली आदमी की आवाज सुनी तो वह सहम गया और मयभीत होकर वहाँ से भागने लगा। सन्त ने उसे डाढ़म बँचाते हुए रोका और कहा कि तुम डरो मत, यह आदमी तुमसे कुछ नहीं करता यह तो इस शरीर को ही फटकार रहा है, क्योंकि इसका रंग भी तो दासों के समान साँवला ही है।

एक अन्य संत थे वे सिल्लार्ह का काम करके अपना निर्वाह करते थे। एक मनमुखी आदमी उनसे अपने कपड़ सिलवाता और मजदूरी में सर्वदा छोटा रुपया ही देता था। वे उसे लेकर रख लेते थे। एक दिन जब य किसी काम से बाहर गये हुए थे उसने इनके सेवक को सब्बा की मौँसि छोटा रुपया दिया किन्तु उसने उसे स्वीकार न किया। जब वे लौटे और उसने इनसे सब हाल कहा तो वे बोले, “तूने रुपया लिया क्यों नहीं, वह तो मुझे सर्वदा ही छोटा रुपया देता है। किन्तु मैंने उससे यह कमी नहीं कहा कि तू मुझे ऐसा सिक्का क्यों देता है। मैं तो उसे ले कर घरती में गाड़ देता हूँ जिससे कोई दूसरा आदमी उसके धरख ठगा न जाय।”

एक आविस करनी नाम क सन्त थे। वे सब मगर में जाते थे तो बालक उन्हें पत्थर मारते थे। य इनसे कहत, “माई, छोटे छोटे पत्थर मारो, क्योंकि यदि मेरी टाँगों से बिरोप रुधिर निकला तो मैं नमाज क समय खड़ा नहीं हो सकूँगा।” इसी प्रकार एक सन्त मार्ग में जा रहे थे। उस समय कोई मूर्ख उन्हें दुर्बचन करने

संगा । वे चुपचाप खड़ा रहे और वह भी तुर्यस्वपन कहता उनके साथ-साथ खड़ा रहा । जब उनके सम्बन्धियों का स्थान समीप आया तो वे खड़े हो गये और बोले, “माई, तुम्हें सो कुछ कहना है वह यही कह लो, क्योंकि आगे मेरे सम्बन्धी रहते हैं । वे तुम्हारी बातें सुनेंगे तो तुम्हें दुःख देंगे ।” मल्लिक दीनार नाम के एक मन्त्र थे । उनसे एक स्त्री ने कहा, “तुम कपटी हो ।” तब व बोले, “मेरा नाम यही था, पर इस नगर के लोगों को इसका पता नहीं था, अब तुमने इसे प्रसिद्ध कर दिया ।”

इस प्रकार यहाँ जो सन्तों के आचरणों का विम्वरान किया है यही भले स्वभावों का लक्षण है । ये स्वभाव जन्ही को प्राप्त होते हैं जिन्होंने प्रयत्न करके अपने मन की सच्छृंखल प्रवृत्तियों को रोका है और अपने हृदय को शुद्ध किया है । अतः व भगवान् के सिवा और कुछ नहीं देखते तथा उन्हें जो कुछ दिखायी देता है उसके प्रेरक वे भगवान् को ही समझते हैं । इस लिये जिस पुरुष को अपने में ऐसे लक्षण दिखाई न दें उसे ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिये कि मुझे शुभ स्वभाव प्राप्त हुआ है ।

(७—माता पिता द्वारा बालकों की शिक्षा)

बालक भी माता-पिता के पास भगवान् की चरोहर हैं । पहले बालक का हृदय मणि के समान स्वच्छ और कोमल होता है । उसे जो कुछ सिखाया जाय उन्ही को वह ग्रहण कर लेता है । उसका हृदय शुद्ध चर्बरा भूमि के समान होता है । उसमें जो कुछ बोया जाय वही उग जाता है । यदि उसमें शुभ बीज बोये जायें तो इस लोक और परलोक में उस शुभ की प्राप्ति होती है और माता पिता तथा गुरु भी उसके पुण्य में भागी होते हैं । और यदि उसके हृदय में अशुभ बीज बोये जायें तो उसका भाग्य तो विपरीत होता ही है । उसके पाप कर्मों के कारण उसके माता,

पिता तथा शिक्षक को भी परलोक में उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। प्रभु ने भी कहा है कि अपन मन और सम्बन्धियों को नरक की आग से बचाओ। अतः बालकों को स्वल्प अग्नि की अपक्षा भी इस नरकाग्नि से बचाना अधिक आवश्यक है। जो यह समी हो सकता है जब बच्चों को भगवान् के भय से संयुक्त रखे तथा उन्हें शुभ गुणों की शिक्षा दे। इसके सिवा उन्हें कुसङ्ग से बचाये, क्योंकि सब प्रकार के बिघ्न कुसङ्ग से ही उत्पन्न होते हैं।

पहली बात यह है कि बालक को राजसी मोहन और वस्त्र का स्वभाव न डाले, क्योंकि ये राजसी स्वभाव हैं और जब इनका अभ्यास पड़ जाता है तो फिर भोगों के बिना रहना कठिन हो जाता है। अतः उचित यह है कि बालक का पालन करनेवाली मात्री भी शुद्ध स्वभाववाली हो और वह उसे पवित्र आहार ही दे। बालक जैसा वृष पीता है वैसा ही गुण या अङ्गुण उसमें आ जाता है। जब बालक की जीम सुखे तो उसे पहले श्रीभगवान् का ही नाम मिलावे। इस प्रकार यदि वह बालक घुरे कामों से मङ्गोष करने लगे तब समझना चाहिये कि वह अच्छा बनेगा और उसकी बुद्धि में भी प्रकाश रहेगा। उसका उस मङ्गोष को बढ़ाने का प्रयत्न करे और यदि वह कमी कोई घुराई करे तो उसे दृष्ट दे तथा उसे वैसा करने से रोके। बालक में सबसे पहले स्नान की ही दृष्ट्या उत्पन्न होती है अतः उसे मोहन करने की युक्ति सिखावे। यह युक्ति यह है कि जब वह मोहन करने लगे तो पहले भगवान् का नाम स्मरण करे, धैर्यपूर्वक शास्त्र से मोहन करे और किसी अन्य व्यक्ति के मोहन की ओर दृष्टि न डाले। बालक को कभी-कभी सूखी रोटी भी खिलानी चाहिये, जिसमें उसका चित्त रमों में विशेष आसक्त न हो। साथ ही, अधिक मोहन कलिये भी निषेध करता रहे। उसे यह बताया

रहे कि अधिक खाना पहचानों और मूखों का स्वभाव है। जो बालक बर्ममीर हों उनकी प्रशंसा करता रहे जिससे इसके चित्त को भी वैसा ही बनने की प्रेरणा मिले। बालक का स्वच्छ और श्रेष्ठ वस्त्र पहनने के लिये ही प्रोत्साहित करे, रङ्गीन और रेशमी वस्त्रों की निन्दा करे और उसे समझावे कि ऐसे टीमटाम के वस्त्र पहनना या स्त्रियों का काम है अथवा अभिमानी भोग ऐसे वस्त्र पहनते हैं। शरीर का विशेष गृह्णार करना तो नाचने वालों या नपुंसकों का ही शोभा देता है, मले आदमी ऐसा कभी नहीं करते। जो बालक रेशमी वस्त्र पहननेवाले या रुबसी स्वभाव के हों उनसे अपने बच्चे को दूर रखे, क्योंकि ऐसी सङ्गति से उसकी बुद्धि तप्त हो जायगी तथा उसमें भोगों की वासना उत्पन्न होगी। जिस बालक की कुसङ्ग से रक्षा नहीं की जाती वह क्रोधी, निर्भय, चोर, झूठा और निर्भीक हो जाता है तथा उसका वह स्वभाव चिरकाल तक दूर नहीं होता।

फिर जब वह बालक पाठशाळा में जाने लगे तो सबसे पहले उसे भगवद्वाक्यों की ही शिक्षा दिलावे तथा उसे सन्तों की रहनी और सन्तों के आचरण का ही इतिहास सुनावे। जित प्रश्नों में स्त्रियों के गृह्णार और स्त्री-पुरुषों के प्रेम की बातें हों उनसे दूर रखे। ऐसे किसी व्यक्ति की सङ्गति बालक को न करावे जो उसे यह समझावे कि इस प्रकार के साहित्य का अध्ययन करने से बुद्धि तीव्र होती है। ऐसा अभ्यापक तो असुर के समान है, जो बालक के हृदय में पाप का बीज बोना चाहता है। यदि बालक कोई शुभ कार्य करे अथवा समझें कोई शुभ गुण प्रकट हो तो उसकी प्रशंसा करे और इसके लिये उसे कुछ पारितोषिक भी दे, जिससे उसका उत्साह बढ़े। और यदि समझें कोई गुराई दिखायी दे तो एक-दो बार तो दसाकर भी चुप हो जाय, जिससे वह डीठ न हो। क्योंकि डीठ हो जानपर तो वह सुस्थम-सुस्ता गुराई

करने लगेगा। फिर जब वेसे कि बुराई इसमें बड़ पकड़ रही है तो एकान्त में घुमे साइना दे और समझावे कि यदि तू फिर ऐसा करेगा और लोग देख लेंगे तो वे सारा अपमान करेंगे, इसलिये अब ऐसा न करना। पिता को चाहिये कि बालक के चित्त से अपना भय न निकलने दे, अर्थात् पिता के सामने बालक कभी निर्लज्ज होकर न बर्ते। दिन के समय बालक को अधिक न सोने दे। इससे आलस्य की वृद्धि होती है। रात्रि में भी उसे विरोध कोमल शय्या पर न सुलावे। इससे उसका शरीर पुष्ट होगा। दिन के समय उसे दो चढ़ी खेलने की भी छुट्टी दे जिससे उसका चित्त हर समय सङ्कोच में ही न रहे। सारे दिन परिभ्रम और सङ्कोच में ही रहने से चित्त मूर्छित-सा हो जाता है। बालक को ऐसे स्वभाव की शिक्षा दे कि वह नम्रतासहित सभी को नमस्कार प्रणामादि करे, किसी दूसरे बालक को व्यर्थ न बसावे तथा किसी से झुझ ले भी नहीं। उसे अपनी नाक और मुँह का मैल किसी के सामने नहीं डालना चाहिये किसी की ओर पीठ करके नहीं बैठना चाहिये, अपने से बड़ों का भय मानना चाहिये तथा ठोड़ी के नीचे हाथ लगाकर नहीं बैठना चाहिये। यह भी बालकियों का लक्षण है। बालक को चाहिये कि अधिक न बोले किसी कार्य में मगधान की शायद न करे, बिना बुलाये बोले नहीं अपने से बड़ों का अनादर न करे, कभी उनके आगे न चले तथा दुर्बचन और चिक्कार से अपनी जिह्वा को राके। यदि अभ्यापक कभी दयलु हैं तो उसे सहन करे किसी से उसका उल्लाहना न दे, क्योंकि सहन करना पुरुषों का काम है, चलाहना तो स्त्रियों दिया करती हैं।

जब बालक सात वर्ष का हो तो उसे बड़े प्यार से स्नान और मञ्जन करना सिखाय। और जब दस वर्ष का हो तो नियम में व्यायाम करने पर लाइना दे। साथ ही उसे चोरी, मूठ और

अशुद्ध आहार की शुराह्यो भी समझावे । बालक को जब इस प्रकार शिक्षा दी जाती है तो वह क्रिस्तोरायस्था में ही बड़ी सुगमता से अपनी बुद्धिद्वारा सब प्रकार के व्याकरणों का मेद समझने लगता है । इस अवस्था में उस यह बताना चाहिये कि मोक्षन करने का मुख्य प्रयोजन यह है कि उसक द्वारा मनुष्य को मज्जन करने की शक्ति प्राप्त हो तथा इस संसार में जीवित रहने का भी यही प्रयोजन है कि परलोक के मार्ग का तोरा तैयार कर लिया जाय । जीवन बहुत थोड़ा है और मृत्यु इसे अकस्मात् प्रस लेती है । वह बुद्धिमान पुरुष यही है जो इस लोक में परलोक के लिये तोरा तैयार कर ले । इससे उसे उत्तम सुख और भगवान् की प्रसन्नता प्राप्त होती है । इसी प्रकार पुण्य और पाप के द्वारा जो स्वर्ग और नरक अथवा सुख और दुःख प्राप्त होते हैं उन्हें भी अच्छी तरह बालक की बुद्धि में बिठा वे । इस प्रकार जब आरम्भ से ही बालक को समझा दिया जाता है तो ये बातें उसके हृदय में मूर्तारूप धारण करके प्रतिष्ठित हो जाती हैं । यदि आरम्भ में इनकी शिक्षा नहीं मिलती तो पीछे ये उपदेश दृढ़ नहीं होय, जिस प्रकार कि लौनी मिट्टी की भोत पर किसी भी प्रकार का लंप नहीं ठहर सकता ।

इस विषय में सुहेल तस्वरी नाम के एक संत का प्रसङ्ग यहाँ दिया जाता है । उन्होंने कहा है कि जब मैं तीन वर्ष का था तो रात्रि में अपने पिताजी को मज्जन करते देखता था । एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा ! जिस भगवान् ने तुम्हें जन्म दिया है उसका भजन तू क्यों नहीं करता ? मैंने पूछा कि किस प्रकार भजन करूँ । तब पिता ने कहा कि रात को सोने के समय तीन बार इस प्रकार कह लिया कर—“भगवान् मेरे माय हैं, भगवान् मुझ जगत् हैं और भगवान् मेरे कर्मकार्यी हैं ।” वम, कई रात तक मैं नियत प्रति तीन बार यमा कह लिया करता था । फिर पिताजी ने कहा ‘अब यही बात माय बार कहा करो ।’ मैं

सात बार बहने लगा । फिर पिता जी ने ग्यारह बार बहने को कहा, तो मैं कुछ समय तक ग्यारह बार बहता रहा । ऐसा करने से मेरे चित्त में इस भजन का कुछ रस आने लगा । इस प्रकार अब एक वर्ष बीत गया तो पिता जी ने कहा कि मैंने तुम्हें जो बात सिखायी है उसे हृदय में सूष पक्का कर लो, इसे मृत्युपर्यन्त भूलना मत, यही भजन इस लोक और परलोक में तुम्हारा सहायक होगा । वस, चितने ही वर्षों तक मैं इसी प्रकार बहता रहा । तब मेरे हृदय में इसका कुछ विशेष रहस्य प्रकट हुआ । फिर एक दिन पिताजी ने कहा, “बेटा ! भगवान जिस के साथ हों, जिसके साथ रह कर उस निरन्तर बसते हों और उसके अन्तर्यामी भी हों वह पुरुष पाप कैसे कर सकता है ? अब तुम्हें भी पापकर्म कदापि नहीं करना चाहिये ।” इसके परचात् मुझे पाठशाला भेजा गया । उसी समय मैंने सोचा कि पढ़ाई सिल्लाई में पढ़ कर मेरा चित्त कहीं बिखर न जाय । अब मैंने अभ्यास की से बचन कर लिया कि मैं तीन घड़ी तो पढ़ूँगा और पीछे उसी भजन में समय व्यतीत करूँगा । इस प्रकार मैं अध्ययन करने लगा और मैंने सम्पूर्ण भगवद्भक्त्य पढ़ लिये । सात वर्ष की आयु होनेपर मैं दिन में तो उपवास करता और केवल रात्रि को भजन करता । फिर जब बारह वर्ष का हुआ तो मेरे हृदय में एक प्रश्न उठा । उसका उत्तर मुझे उस नगर में कोई न दे सका । तब मैं पिता जी की आज्ञा लेकर बसरा गया । वहाँ भी मुझे किसी से उसका उत्तर न मिला । फिर मैं एक दूसरे नगर में हजीब नाम के एक भजननिष्ठ संत के पास गया । उन्होंने उत्तर देकर मेरे संशय को निवृत्त किया । मैं कई वर्ष उनके समीप रहा और उनके सरसङ्ग से मुझे बड़ा लाभ हुआ । तत्पश्चात् मैं अपने नगर लौट आया और पञ्चमस्त रह कर भजन करने लगा । मेरे भजन का क्रम इस प्रकार था कि मैं एक विरम के बाद मोक्ष लेकर एक साल तक जन्मी को

खाता था। बस, रात्रि के समय थोड़ा-सा भोजन कर लेता था। फिर तीसरे दिन खाने लगा। उसके परचास सातवें दिन और फिर पच्चीसवें दिन भोजन करने लगा। इस अवस्था में मैंने बीस वर्ष व्यतीत किये। उन दिनों सारी रात मैं आगरा करता था।

इस सम्पूर्ण कथा का प्रयोजन यह है कि वास्तविकता में ऐसा अभ्यास प्राप्त किया जाता है वही निःसन्देह पुण्य हो जाता है।

(८—जिघ्र्यासु के अभ्यास और यत्न की युक्तियाँ)

स्मरण रखो, जिस व्यक्ति को भगवान् के दर्शन नहीं हुए, उसके इस दुर्भाग्य का कारण यही है कि आरम्भ से ही वह भगवत्प्राप्ति के मार्ग में नहीं चला। और उस के इस मार्ग में न चलने का कारण यह है कि उसके चित्त में इस की खोज नहीं हुई। तथा खोज न होने का कारण यह हुआ कि उसे ऐसी समझ ही नहीं थी और न ऐसा दृढ़ विश्वास ही था। परलोकमार्ग में तो उसी व्यक्ति की भ्रष्टा होती है जिसने यह जाना हो कि इस लोक के सुख दुःखदायक एवं नाशवान् हैं तथा परलोक का सुख ही नित्य और निर्मल है, क्योंकि मनुष्य के लिये निम्न कोटि के सुख को त्यागकर उत्तम कोटि के सुख की ओर प्रवृत्त होना कठिन नहीं होता है। अतः निश्चय हुआ कि मनुष्य को परलोकमार्ग से विमुक्त है उसका कारण उसमें भ्रष्ट विश्वास की न्यूनता ही है। यह भ्रष्ट विश्वास की कमी इस लिये है कि इस समय सच्चे विचारवादी और विरक्त महारत्ना बहुत दुर्लभ हैं, जिनके उपदेश और सत्संग से जीवों की धर्मपथ में प्रवृत्ति हो। इसी से संसारी जीव आत्मव्यस्था में विमुक्त रहते हैं। आज-कल जो विद्वान् पुरुष मिलते हैं, उनके ऊपर भी माया का ही अधिकार रहता है और वे वैराग्य से रहित होते हैं। भ्रष्टा जो पुरुष स्वयं माया के बगुल में फँसा हुआ हो वह अन्य जीवों से माया का त्याग कैसे कर

सकता है तथा लोगों के चित्त पर उसके उपदेश का प्रभाव भी कैसे पड़ेगा जिस से कि वे परलोक के मार्ग में प्रवृत्त हों। परलोक और इस लोक के मार्गों में तो परस्पर ऐसा ही विरोध है जैसा पूव और पश्चिम दिशाओं में।

अतः जिस पुरुष के चित्त में भगवान् की भट्टा प्रकट होती है उसकी तो वैसी ही अवस्था होती है जैसी ऊपर छठे विभाग में वर्णन की जा चुकी है। प्रभु ने भी कहा है कि वही पुरुष धर्मार्थी है जिस के हृदय में परलोक के प्रति भट्टा उत्पन्न हुई है और जो उस के सिद्ध प्रयत्न तथा आचरण करता है। यहाँ प्रभु ने जो यत्न करने की बात कही है सो यह भी जानना चाहिये कि वह प्रयत्न क्या है। अब आगे नवें विभाग में हम उसी का वर्णन करते हैं।

(६—धर्ममार्ग के प्रयत्न की युक्तियाँ)

धर्ममार्ग में चलने का उद्योग करना—यही धर्ममार्ग का प्रयत्न कहा जाता है। इस विषय में ऐसी कई युक्तियाँ हैं, जिन्हें ज्ञान क्षेत्रपर विद्यासु धर्ममार्ग में चलने का अधिकारी होता है। यह सब करते हुए भी उसे अपनी रक्षा करनेवाले सद्गुरु देव का सहोपा रक्षना चाहिये और दृढ़तापूर्वक उनका आज्ञा पालन चाहिये। सद्गुरु एक कोट (किते) के समान हैं, सितकी ओट में विद्यासु को स्थित रहना चाहिये।

ऊपर जो हमने कहा है कि धर्ममार्ग में चलने की अनेकों युक्तियाँ हैं, सो उनमें पहली युक्ति तो यह है कि भगवान् और इस जीव के बीच में जो पर्ये और बाध हैं उन्हें दूर करे जिससे उसकी गणना मनमुक्ती पुरुषों में न हो। भगवान् न कहा है कि मैंने मनमुक्तों के आगे-पीछे पर्ये बाध दिये हैं, अर्थात् उन्हें अपने से अलग कर दिया है। ऐसे पर्ये चार हैं, जिनके कारण जीव भगवान् से बिलुप्त हुआ है—(१) प्रम, (२) मान, (३) वेप और

(४) पाप । घन में चित्त आसक्त हो जाता है, इसलिये इसे पदार्थ कहा है । जबतक चित्त असंग और निःसंकल्प न हो तबतक वह धर्ममार्ग में चला नहीं सकता । अतः उचित यही है कि विशेष घन संमग्न त्यागकर केवल निर्बाहमात्र के लिये ही रह्ये और उसमें भी चित्त को आसक्त न करे । यदि यह पुरुष संमग्न न करे, आकाशी सृष्टि में ही अपनी जीविका चलावे, तब तो वह सुगमता से ही धर्म मार्ग में चलने लगता है । दूसरा पदार्थ है मान का । उसे इस प्रकार दूर करे कि जहाँ इसका विशेष आदर या मान हो उस स्थान को त्याग दे और ऐसे स्थान में चला जाय जहाँ इसे कोई खानता ही न हो । इस पुरुष को जब संसार में मान प्राप्त होता है तो इसकी संसार में आसक्ति हो जाती है । और जिसे संसार में मिछने कुछने से सुख अनुभव होने लगता है वह भगवान् को कभी प्राप्त नहीं कर सकता । तीसरा पदार्थ बेय का बन्धन है । इसका करण यह है कि जो पुरुष बेन्ना-बन्नी किसी मत या पन्थ का ग्रहण कर लेता है वह दूसरों के मत का मन्वदन करने लगता है और अपने मत की पुष्टि । ऐसे पुरुष के चित्त में सच्ची बात प्रवेश नहीं कर सकती । अतः उचित यही है कि मिछने मत और पन्थ हैं उन सभी को भूल जाय और भगवान् की अद्वितीयता में विश्वास करे तथा उस एकता में ही चित्त को दृढ़ करे । उस एकता की दृढ़ता का लक्षण यह है कि भगवान् के सिवा और किसी का भरोसा न करे और न किसी का अधीन हो । जो पुरुष अपने मन की वासना के अनुकूल चलता है वह तो वासना का ही दास है और वासना ही उसका भगवान् है । अतः जिस पुरुष ने जाना है कि भगवान् एक है और सभी की आशा में चलना मुख्य कर्तव्य है वही पुरुष अपनी सुखी का प्रयत्न करता है और जगत के पाद धिवालों से दूर रहता है । चौथा जो पाप का पदार्थ कहा है वह जीव का बन्धन चरित्र व्यवधान है क्योंकि जिस पुरुष के स्वभाव में पाप कर्मों की

हृदय हो जाती है उसका हृदय अन्यकार से मलिन हो जाता है और हृदय मलिन हो जानेपर मगवान की प्रत्यक्षता नहीं मासती। अतः अगुह्य जीविका भी पाप ही है। गुह्य जीविका से भिन्न ऐसा गुह्य हो जाता है कि वैसा और किसी साधन से नहीं होता। अतः तप का मूल यही है कि अगुह्य आहार का त्याग करे और अपनी जीविका गुह्य रखे।

इसके विपरीत जो पुरुष यह चाहता है कि सन्तानों का जैना सदाचार बताया गया है वैसा आचरण किये बिना ही मर सामने गुह्य भेद सुझावें वह तो उसी पुण्य का समान है जो बिना पढ़े-लिखे ही शास्त्रों के अर्थ का ज्ञाता बनना चाहता हो। परन्तु ऐसा होना तो किसी प्रकार सम्भव नहीं है। अतः जिसने उपसुक्त चार पर्वें पुर किये हैं वही भजन का अभिकारी होता है। इसके परन्तु जिज्ञासु को गुह्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुह्य के बिना जीवों को धर्म का मार्ग नहीं सुझता। मगवान् का मार्ग अत्यन्त गुह्य है और संसार का मार्ग सर्वथा प्रकट है। इसके सिवा सच्चा मार्ग एक है और मूठे पन्थ अनेक हैं। अतः इसमें कोई सन्देह नहीं कि सद्गुरु के बिना सच्चा मार्ग प्राप्त नहीं होता। सो, जिज्ञासु को चाहिये कि यदि सद्गुरु का साथ प्राप्त हो जाय तो अपने सब कार्य उन्हीं को सौंप दे और अपनी बल बुद्धि का सरोसा न करे। जब सद्गुरु इसे कोई आज्ञा करें और इसे उसमें कोई सन्देह हो तो यही समझे कि यह सारी ही बुद्धि की मलिनता है, मेरा कल्याण तो गुह्यत्व की आज्ञा का पालन करने में ही है। यदि फिर भी इसके भिन्न में सन्देह हो तो अपने पूर्ववर्ती जिज्ञासुओं की गुरुनिष्ठा का विचार करके जिस प्रकार उन्होंने अपने सम्बन्धों की निष्पत्ति की थी उसी प्रकार स्वयं भी अपना समाधान करे। यह बात स्मरण रखें कि सन्तानों ने उस भेद को समझ है जिसे जिज्ञासु अपनी बुद्धि के द्वारा

नहीं पा सकते । जैसे जालीनूस नाम का एक बड़ा वैद्य हुआ है । एक बार एक पुरुष के बाहिने हाथ की अँगुली में पीड़ा हुई । सब और सब वैद्यों ने तो उस अँगुली पर ही ओषधि लगायी । किन्तु इससे वह पीड़ा बुर म हुई । वही रोगी जब जालीनूस के पास आया तो उसने बायें कन्धे पर ओषधि लगायी । इससे अन्य वैद्यों ने तो उसका उपहास ही किया, किन्तु उसकी पीड़ा बुर हो गयी । जालीनूस ने विचार किया था कि इस अँगुली का रोग नाड़ी के मूल से उठा है और सब नाड़ियाँ पीठ एवं मस्तक से निकल कर सारे शरीर में फैलती हैं तथा बायीं ओर की नाड़ियाँ बायीं ओर और बायीं ओर की नाड़ियाँ बायीं ओर जाती हैं । इसी से बायीं अँगुली की पीड़ा निवृत्त करने के लिये उसने बायें कन्धे पर ओषधि लगायी । इस मेद को दूसरे वैद्य समझते नहीं थे, अतः वे असफल रहे । इस दृष्टान्त का तात्पर्य यही है कि किसी भी प्रकार जिज्ञासु को गुरुदेव की आज्ञा में ही चलना चाहिये, उसमें अपनी बात मिलाकर कोई सन्देह नहीं करना चाहिये ।

एक सन्त का कथन है कि जब मैं सद्गुरुदेव के समीप खड़ा था तब मैंने एक स्वप्न देखा और वह भीगुद महाशय को सुनाया । उसे सुनकर वे चित्त में मुझसे रुष्ट हो गये और एक मास तक मेरे स बोले नहीं । मैं इसका कोई कारण न समझ सका । एक दिन उन्होंने कहा कि तूने मुझे जो स्वप्न सुनाया था उसमें मैंने तेरे मे कोई काम करने के लिये कहा था । उस पर तूने मुझसे यह शंका की थी कि आप मुझसे यह काम क्यों कराना चाहते हैं । इससे मैंने समझा कि जब आपत में ही तू मेरी आज्ञा में सन्देह करता है तो स्वप्न में तुम उसमें सन्देह क्यों न होगे ? अतः तेरे चित्त में यह भाव पुष्ट करने के लिये कि किसी भी अवस्था में तुम मेरी आज्ञा में सन्देह नहीं करना चाहिये मैं रुष्ट हो गया था । सो अब जिज्ञासु सब प्रकार गुरुदेव की आज्ञा मानने में

तत्पर रहता है तब वे उसे कोट में स्थित करते हैं, जिसमें उसे किसी प्रकार के विघ्न से बाधा न हो। उस कोट की चार भीतें हैं—(१) मौन, (२) श्रुति, (३) एकान्त और (४) जागरण। इनमें श्रुति के द्वारा मोगों का बल दीया जाता है, जागरण से इन्द्रिय चञ्चल होता है, मौन से बाह्य-विषादजनित विक्षेप की निवृत्ति होती है और एकान्त से जगत् के संसर्ग का कुसंग और अभ्यन्तर दूर होता है तथा नेत्र और भ्रमण इन्द्रियों का भी संयम होता है। इस विषय में मुहूर्त नामक संत का भी कथन है कि पहले जो संत हुए हैं वे इन चारों लक्षणों से सम्पन्न ही हुए हैं। जब शिक्षासु स्थूल मार्ग में भटकने से रुक जाता है तो सूक्ष्म मार्ग में जाने से पहले उसे कुछ धारियों पार करनी पड़ती हैं। चित्त में बितने मलिन स्वभाव हैं वे ही सब धारियाँ हैं, जिस प्रकार धन और मान की लुप्ता, मोगों की वासना, रम्भ, अभिमान एवं ऐसे ही अन्य मलिन स्वभाव। ये सब अशुभ आचरणों के बीज हैं। अतः इन्हें दूर कर देना चाहिये, क्योंकि इसी के कारण चित्त स्थूल पदार्थों में भटका करता है। जब इन्हें दूर कर दिया जायगा तो चित्त शुद्ध हो जायगा। अतः सम्पूर्ण अशुभ वासनाओं को मेट कर फिर वैसा गुरुदेव का आवेश हो वसी के अनुसार पुरुषार्थ करना चाहिये। सम्पूर्ण जीवों का अधिकार भिन्न-भिन्न होता है और यह जीव स्वयं अपने अधिकार को जान नहीं सकता, इसलिये सगुरु की आज्ञा का अनुसरण करने से ही इसका इन्द्रिय शुद्ध हो सकता है।

इस प्रकार जब इन्द्रियभूमि शुद्ध हो जाय तब उसमें भगवान् का मदन-रूप बीज बोना चाहिये। पहले सब संस्कारों को त्याग कर एकान्त में बैठे और मन एवं जिह्वा से निरन्तर भगवान् का नाम उच्चारण करे। फिर जब जिह्वा का बोलना बन्द हो जायगा तो मन ही मन नाम का स्मरण होता रहेगा। इसके परन्तु मन

भी स्थिर हो जायगा और नाम का अर्थ हृदय में भासने लगेगा । उस अर्थ का स्वरूप यह है कि उसमें वाणी की गति नहीं है । मन में स्मरण भी वाणी और अक्षरों के द्वारा ही होता है, अतः ये वाणी और अक्षर उस अर्थ-रूप फल की केवल लक्षणा के समान ही हैं । अतः उचित यही है कि नाम का अर्थ ही हृदय में स्थिर हो जाय और वह इतना स्वाभाविक हो कि उसमें मन को किसी प्रकार का प्रयत्न न करना पड़े । उस अर्थ-रूपी कमल का यह मन भ्रमर हो जाय । अर्थात् प्रयत्न करने पर भी यह उससे दूर न हो सके । शिवली नाम के सन्त ने अपने पास आनेवाले एक शिष्यासु से कहा था कि यदि तुम मेरे पास आओ और तुम्हारे चित्त में मगबाम् के सिवा कोई अन्य संकल्प भी रहे तो तुम्हारा यहाँ आना व्यर्थ होगा ।

शिष्यासु जब संकल्परूपी कौटों से हृदयभूमि को शुद्ध कर लेता है और उसमें नाम-रूपी बीज बो देता है तब आगे इसके प्रयत्न का बल काम नहीं देता । फिर तो इसे मगबत्सूमा का ही आश्रय लेना चाहिये और यह प्रतीक्षा करनी चाहिये कि देरों इम बीज का क्या फल होता है । अधिकतर तो यह बीज निष्फल नहीं होता । प्रभु ने भी कहा है कि जो पुरुष परलोक के लिये बीज बोता है उसमें निःसन्देह बहुत फल देता है । किन्तु जब शिष्यासु इस अवस्था में पहुँचता है तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि उसके हृदय में मिथ्या संकल्प फुरसे लगते हैं । हाँ, सबक साथ ऐसा नहीं होगा । जिनका हृदय शुद्ध होता है उन्हें तो वेदवाच्यों और ऋषि कल्प प्रत्यक्ष सामने लगते हैं । कभी उनके दिव्य रूप स्वप्न में प्रकट होते हैं और कभी प्रत्यक्ष भासते हैं । ऐसी-ऐसी अवस्थाएँ प्रकट होती हैं कि जिनका बयान नहीं किया जा सकता और न उनका बयान करने से कोई अर्थ ही मिलेगा । कल्याण तो धममार्ग में चलन से होता है,

उसकी बातें करने से तो लक्ष्य पर पहुँचा नहीं जा सकता। अतः विश्वास की भलाई इसी में है कि इस अवस्था के पेश्वों को पहले ही न सुने, क्योंकि उनकी आशा से भी व्यर्थ विघेप ही होता है। करने का तात्पर्य यह है कि ऐसी अवस्था के विषय में विश्वास को सन्देह नहीं होना चाहिये। यों तो अनेकों परिदृष्ट भी ऐसे होते हैं कि इस अवस्था की प्राप्ति में उन्हें विश्वास नहीं होता। अतः जिस अवस्था का मैंने वर्णन किया है उसमें विश्वास को सन्देह न करके मठा-विश्वास ही करने चाहिये।

दूसरी किरण

अति आहार और कामवासना का निषेध

(आहारसंयम की प्रशंसा और उसके लाभ)

यह उदर एक मरोबर की तरह है । अर्थात् जैसे मरोबर से अनेकों प्रवाह निकलते हैं वसी प्रकार उदर से ही समस्त इन्द्रियों को शक्ति प्राप्त होती है, जिससे कि वे अपन अपने विषयों को ग्रहण करती हैं । हमसे निश्चय होता है कि सभी जीवों पर आहार का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है । इसीसे जब उदर का पूर्णतया पोषण होता है तो काम (मोग) की अभिलाषा उत्पन्न होती है और उसकी पूर्ति सभी हो सकती है जब मन का संग्रह हो । मन-प्राप्ति के लिये ईर्ष्या, शत्रुता, क्रोध, कपट और अभिमान आदि अनेकों अवगुणों को आसन्न देना होता है । अतः आहार की अधिकता में आसक्त होना सब प्रकार के पापों का मूल है । तथा आहार का संयम करना सारे शुभ गुणों का कारण है । अतः जब मैं इस विषय का धुक्-धुक् विचारन करूँगा ।

महापुरुष ने कहा है कि भूख और व्यास को अङ्गीकार करके अपने मन के साथ युक्त करो । इससे तुम्हें उत्तम ज्ञान प्राप्त होगा । भगवान की दृष्टि में तो संयम से बढ़कर और कोई आचरण नहीं है । अतः जो पुरुष अपने उदर का विशेष पोषण करता है उसके लिये सुद्ध देश का मार्ग नहीं मिलता । एक बार किमी ने महापुरुष से पूछा था कि उत्तम पुरुष कौन है ? तब उन्होंने

क्या था कि जिस पुरुष का आहार संयमित हो, बाखी भी मंयत हो, जो केवल शरीर इकट्ठे के लक्ष्य से बल धारण करता हो और इसी में सन्तुष्ट भी हो वही अति पक्षम पुरुष है । साथ ही यह भी कहा है कि आहार और वस्त्रों को संयमसहित स्वीकार करना भी महापुरुषों का ही लक्षण है । तथा ऐसा भी कहा है कि जिस पुरुष का आहार संयमसहित है और हृदय विचार के अभ्यास में उत्तर है वह भगवान् का अत्यन्त प्रिय होता है । इसके विपरीत जिसका आहार और निद्रा मर्यादा से अधिक होते हैं वह तो भगवान् से विमुख रहता है । महापुरुषों का कथन है कि अपने हृदय को मृतक न करो । सो, आहार की अधिकता से ही हृदय मृतक हो जाता है, जैसे कि जल की अधिकता होनेपर खेती मर जाती है । अतः शरीर के निर्वाह के लिये स्वल्प आहार ही सुखदायक होता है । अधिक आहार की वृष्णा से तो अनेक प्रकार की मलिनता ही उत्पन्न होती है । इसलिये इतना ही आहार करना चाहिये जिसमें जल, स्वास और मखन के अवकाश में कोई बाधा न आवे । इसी पर ईसा नाम के महापुरुष ने भी कहा है कि यदि तुम अपने शरीर को भूखा और नंगा न रखोगे तो निःसन्देह तुम्हें भगवान् के दर्शन प्राप्त होंगे । तथा महापुरुष ने भी कहा है कि जिस प्रकार शरीर में गंधिर भरपूर है उसी प्रकार उसमें सर्वत्र मन की बंचलता भी व्याप्त है । अतः भूख के द्वारा उस चपलता के वेग को रोकते, इससे स्वाभाविक ही मन का निग्रह हो जायगा । जैस नामक सन्त कहते हैं कि तुम ऐसा मय कदापि न करो कि हम भूख रहेंगे । इस प्रकार का मय करना अत्यन्त अनुचित है, क्योंकि भगवान् भूख और अपमान तो अपने अत्यन्त प्रिय मण्डों को दते हैं । अथवा जो जिज्ञासु होते हैं उन्हीं के लिये ऐसे दुःख भेद्यत हैं । तुम्हारे जैसे अमागे जीवों को भला इस पद की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? तात्पर्य यह है कि सब सन्तों ने विचार कर

यही निरूप्य किया है कि इस लोक और परलोक में सुख देनेवासा संयम के समान और कोई साधन नहीं है तथा अधिक आहार के समान कोई दुःखायुगी भी नहीं है ।

परन्तु जैसे औषध की कटुता ही औषध का लाभ नहीं है । वसी प्रकृष्ट संयम के द्वारा जो शरीर को कष्ट होता है वही संयम का लाभ नहीं है । आहार के संयम से मनुष्य को इस लाभ होते हैं । उनका विवरण हम प्रकृष्ट दे—

१. संयम के द्वारा हृदय शुद्ध और उज्ज्वल होता है तथा आहार की पुष्टि होने से हृदय मलिन हो जाता है । उस समय यदि वह कोई विचार करने लगता है तो ऐसा बिचित्र हो जाता है कि उसकी बुद्धि बिखर जाती है और कुछ का कुछ विचार करने लगती है । इसीपर महापुरुष ने कहा है कि अपने हृदय को प्रीति और मोन से सजीव अर्थात् चेतन्य करो तथा संयम के द्वारा उसे शुद्ध करो । साव ही, यह भी कहा है कि संयमी पुरुष का हृदय उज्ज्वल होता है तथा उसके विचार की शुद्धि होती है । इन विषय में शिवली नाम के मुनि का भी कथन है कि मैं जिस दिन आहार का संयम करता हूँ उस दिन मेरे हृदय में नवीन विचार और अनुभव की युक्ति अथर्व ही सुलगी है ।

२. संयम के द्वारा मनुष्य भजन और प्रार्थना का रहस्य प्राप्त करता है और आहार की पुष्टि होनेपर हृदय कठोर हो जाता है । ऐसी स्थिति में भजन करनेपर भी उसमें कोई रस या आनन्द नहीं आता । इसी से जुनेद नाम के मुनि ने भी कहा है कि जिसका उदर आहार से भरपूर है उसको भजन और प्रार्थना का आनन्द प्राप्त नहीं होता ।

३. संयम के द्वारा हीमता और नम्रता प्राप्त होती है तथा आहार की पुष्टि से अमावधानी और प्रमाद बढ़ते हैं । यह प्रमाद ही नरक का द्वार है क्योंकि जब तक यह पुरुष अपने को हीम और अधीन

नहीं देखता तबतक भगवान् की सामर्थ्य और पूर्णता को अनुभव नहीं कर सकता । इस विषय में यह बात प्रसिद्ध है कि जब महापुरुष को भगवान् की ओर से सारी पृथ्वी के खजाने समर्पित किये गये और यह आज्ञा हुई कि तुम इन्हें स्वीकार करो तब उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे इन पदार्थों की कोई अभिलाषा नहीं है, मैं तो यही चाहता हूँ कि कभी आहार मिल जाय और कभी मूला ही रह जाऊँ तो अच्छा है, क्योंकि मूला रहनेपर वैर्य और सहनशीलता का अभ्यास होगा तथा आहार मिलनेपर आपको चपकर सामने आयेगा ।

४ जिसे छुषा रहती है उसे छुषापीदितों के प्रति सद्गुणभूति उत्पन्न होती है । जो व्यक्ति खूब खाता-पीता है वह भूखों और अभभावप्रदों को भूल जाता है तथा उसे परलोक के दुःखों का भी स्मरण नहीं रहता । किन्तु जो भूखा रहता है उसे परलोक के दुःखों का भी स्मरण रहता है । और उनका स्मरण रहना तथा दुःखियों पर दया करना ये परम सुख के माधन हैं । एक बार क्रिस्ती ने यूसुफ नाम के महापुरुष से पूछा था कि भगवान् ने आपको सारे संसार के सबहार सौंप रखे हैं, फिर भी आप भूखे क्यों रहते हैं ? इस पर उन्होंने कहा था कि पेन मर जाने से यदि मैं भूखे पाषण्डों को भूल जाऊँगा तो मेरी बड़ी हानि होगी । इसीसे मैंने संयम और भूख को अङ्गीकार किया है ।

५ मन का निग्रह सम्पूर्ण ह्युम गुणों का मूल है । तथा मन के बरीभूत होना बड़ा भारी मन्द भाग्य है । जैसे बटार प्रकृति का पशु बिना मूल कोमल नहीं होता वैसे ही मन भी संयम के बिना अपने अधीन नहीं होता । अतः मन को भोगों से बञ्चित कर देना ही परम लाभ है क्योंकि पापों का मूल भोग है और भोगों का मूल आहार की पुष्टि है । जुलनून नामी संत ने कहा है कि जिस दिन मैंने अपना मोहन कर लिया उसी दिन निमन्त्रेह मुझसे

कोई पाप बना, अथवा पाप का संकल्प ही हो गया । यह बात प्रसिद्ध है कि आहार का संयम होनेपर व्यर्थ बचन और काम की प्रवृत्ति दूर हो जाती है और जो पुरुष आहार का संयम नहीं करता उसपर बाध-विबाध, निन्दा-स्तुति अथवा काम आदि दोषों का आक्रमण हो जाता है । यदि कोई प्रयत्न करके अन्य इन्द्रियों को विकार से रोक भी ले तो भी नेत्रों का तो नहीं रोक सकता । और यदि नेत्रों को भी रोक ले तो भी चित्त के संकल्पों को रोकना तो सर्वथा असम्भव ही है । किन्तु संयम करनेपर स्वभाव से ही नेत्र तथा सम्पूर्ण इन्द्रियाँ निर्बल हो जाती हैं ।

६ आहार का संयम होनेपर निद्रा भी कम हो जाती है । रात्रि का जागरण ही भजन, ध्यान और विचार का बीज है । किन्तु जो पुरुष अपने चक्षु को पुष्ट करता है वह तो निद्रा के बोग से मृतक के समान हो जाता है । उसे स्वप्न भी अच्छे नहीं होते, सन्तों ने कहा है कि आयु ही मनुष्य की पूँजी है और एक-एक श्वास रत्न के समान है, क्योंकि आयु होने पर ही वह परलोक का परम सुख प्राप्त कर सकता है । किन्तु अधिक सोने से आयु क्षीय हो जाती है और संयम करनेपर निद्रा का बोग क्षीय हो जाता है । अतः संयम ही उत्तम साधन है । आहार की पुष्टि होने पर तो स्वप्न में भी कामादि विकार दृष्ट होते हैं । उससे भी मन और शरीर मलिन हो जाते हैं, जिससे कि वह फिर भजन में उत्पर नहीं रह सकता ।

७ संयमी पुरुष का समय कभी व्यर्थ नहीं बीतता तथा उसे व्यावहारिक बिरोध भी बहुत कम होता है । जिस मनुष्य को जाने पीने की बिरोध दृष्टा होती है उसकी आयु का बहुत अधिक समय भोजन-सामग्री के भुनाने में ही बीत जाता है तथा वह सर्वथा अपने शरीर के पाचन-पोषण की लटपट में ही लगा रहता है । आयु को प्येमी व्यर्थ अष्ट में खोना बड़ी मूर्खता की बात है,

इसीसे अपनेको जिह्मासु तो जी के सत् साधर सन्तोष कर लेते थे और सब प्रकार के लज्जाओं से मुक्त हो आते थे। एक उन्त का कथन है कि अधिक आहार करने से छः गुणों का नारा होता है— (१) मसल का रस्य अनुभव नहीं होता, (२) दूसरी बातों का स्मरण नहीं रहता, (३) व्याधर्म में कमी आ जाती है, (४) आलस्य बढ़ जाता है, (५) भोगों की आसक्ति बढ़ जाती है तथा (६) सधवा खाने और मल त्यागने की ही सटपट लागी रहती है।

= ओ संयम रखता है उसका शरीर नीरोग रहता है और वह वैश्यों की अचीनता तथा ओपधियों की कटुता से मुक्त हो जाता है। आचार्यों और वैश्यों ने तो वही सिद्धान्त निरूपण किया है कि सम्पूर्ण रोगों का कारण आहार की अधिकता ही है और जिस क्रिया में सभी को आत्म है एवं किमिम्यात्र भी होय नहीं है वह आहार का संयम ही है। एक और बुद्धिमान् न कहा है कि सब आहारों में अनार अरयन्त पथ्य है और कठोर अन्न अरयन्त कुपथ्य। परन्तु यदि कोई व्यक्ति अनार ही अधिक खाए तो वह कष्ट पायगा और यदि कठोर अन्न भी स्वल्प मात्रा में ले तो स्वस्थ रहेगा।

६. संयमी पुरुष का निर्वाह छोड़ी जीविका से भ्रा हो जाता है, वह धन की विशेष दुष्णा से मुक्त रहता है। संसार में सारे बिजल, पाप और बिच्छेय तो दुष्णा से ही होते हैं, क्योंकि जिसे तरह-तरह के रस और अधिक मोजन की अभिलाषा होती है उस की सारी आयु धनापार्जन में ही बीतती है और धन का अपाजन पाप के बिना होना कठिन है। इस विषय में एक बुद्धिमान् का कथन है कि मैं तो अपनी अभिलाषाओं को इस प्रकार पूर्ण करता हूँ कि मैं पहले ही उनकी वासना को त्याग देता हूँ। इसी से मैं तो निश्चिन्त और बड़े ध्यानम् में रहता हूँ।

१० संयमी पुरुष का हृदय बड़ा उदार होता है, क्योंकि उसका

प्रेमा निश्चय रहता है कि जिस पदार्थ से भी सबर-पूर्ति की जाती है वह तो मजिनता को ही प्राप्त होता है और भगवान् के लिये दान कर दिया जाता है वह निःसम्बेद प्रभु के कर-कर्मलों में पहुँच जाता है । कहते हैं, एक बार महापुरुष ने किसी धनवान् को देखा उसका शरीर बहुत स्थूल था । उसे देखकर वे कहने लगे कि जितना पदार्थ तूने पेट में खाता है वह यदि भगवान् को दे देता तो बहुत अच्छा होता ।

(आहारसंयम की पुत्ति)

विज्ञानियों को चाहिये कि पाप से रहित आहार ग्रहण करे तथा जैसे आहार की अधिकता दोषावह है वैसे ही अकस्मात् आहार कम कर देना भी अच्छा नहीं । उचित यह है कि धीरे-धीरे आहार को घटावे । कम से आहार को कम किया जायगा तो शरीर भी सुखी रहेगा । उत्तम पुरुषों की अवस्था तो यह है कि वे प्राणों के निर्वाह के लिये ही आहार ग्रहण करते हैं । किन्तु आहार की म्यूनाधिकता के विषय में भी भिन्न-भिन्न शरीरों का उनके समय और कार्य के अनुसार भिन्न-भिन्न ही अधिकार होता है । अतः सब बातों का तात्पर्य यही है कि बहुत बटकर भोजन न करे, थोड़ी छुपा रोप रहने दें । इस छुपा कर संभरण यह है कि भोजन कर चुकने पर भी इतनी भूख रहे आय कि हला भोजन भी ग्रहण किया जा सके । इसी से सुबेख नामी संत न कहा है कि यदि सायं मंभार पापमय हो आय तो भी भगवच्छेमियों को शुद्ध जीविका ही प्राप्त होती है । तात्पर्य यह कि भगवच्छेमी शरीर निर्वाह से अधिक स्वीकार ही नहीं करता । अतः जिन पुरुषों का परम पद की प्रीति उत्पन्न हुई है उन्होंने सब प्रकार के रसों का त्याग किया है और जो जो मम की वामनार्थ हैं उनसे विपरीत होकर वर्त हैं क्योंकि जब यह मन अपनी वामना के अनुकूल भोगों का प्राप्त करता है

तो प्रमादबश मोहान्ध हो जाता है तथा इस संसार में जीवित रहना ही उसे अच्छा खान पकता है । अतः इस मन को संसार के मोगों से दूर रख कर अपने अधीन करे तथा बैराग्य को बढ़ाते हुए इस संसार को बन्दीगृह के समान समझे एवं शरीर छूटने में ही अपना छुटकारा माने । महापुरुष भी कहते हैं कि सबसे घुरे पुरुष वे ही हैं जिनका चित्त मोगों में आसक्त है और जो तरह-तरह के रसों और बच्चों की अभिलाषा करते हैं । इसी विषय में भूसा नामी महात्मा को आचारशास्त्री हुई थी कि अन्त में तेरी स्थिति का स्थान स्मरण होगा अतः तुझे अपने शरीर को मोगों से दूर रखना चाहिये । इसी से जिन पुरुषों को अपनी वासनाओं के अनुसार मोग प्राप्त होते हैं उन्हें महात्मा लोग मद्भाग्य मानते हैं । एक सन्त का कथन है कि मैंने दो देवता आचारा से उतरते देखे । उनमें से एक ने कहा कि एक मनमुन्नी पुरुष ने मक्खली को फँसाने के लिये जाल बाँधा है, मैं उसके लिये मक्खली फँसाने के उद्देश्य से जा रहा हूँ । तथा दूसरे ने कहा कि एक मगबध्मेमी को घुव खाने की इच्छा हुई है । मैं उसके हाथ से घुव का पात्र गिराने के लिये जा रहा हूँ । इसी प्रकार उमर नामक सन्त को किसी ने मिर्ची और शीतल जल दिया था । तब उन्होंने उसे अङ्गीकार नहीं किया । वे कहने लगे कि इन चीजों को मुझसे दूर रखो, नहीं तो परलोक में मुझ इनके लिये बुरा मोगना होगा । एक सन्त के विषय में कहा जाता है कि वे आना भोज कर खा लेते थे और जल के पत्रों को घूँट से उठा कर छाया में नहीं रखते थे । इसी प्रकार एक अन्य मगबध्मेमी को किसी वस्तु की इच्छा हुई । किन्तु जब विशेष प्रयत्न करनेपर वह प्राप्त हुई तो उन्होंने कहा कि इसे मगवान के लिये उठा दो । लोगों ने उनमें पूछा कि आपको तो इसे पाने की बड़ी अभिलाषा थी । अब मिलने पर इसे स्वीकार क्यों नहीं करते ? तब वे बोले कि मैंने महापुरुषों के मुक्त से ऐसा सुना

है कि जब इस मनुष्य को कोई भोगवासना छठे तो वह वस्तु प्राप्त होनेपर उसे भगवान के लिये छठा दे । ऐसा करने से प्रभु उस पर दया करते हैं । इसी तरह एक बिज्ञासु को दूध पीने की इच्छा हुई, तो उन्होंने पालीस वर्ष तक उसे अङ्गीकार नहीं किया । तात्पर्य यह है कि परमार्थमार्ग में चलनेवाले बिज्ञासुओं का आश्चर्य तो इसी प्रकार का रहा है । यदि कोई इस स्थिति को प्राप्त न कर सके तो भी कुछ भोगों का त्याग तो उसे करना ही चाहिये । अधिक स्निग्ध, अधिक भीठे और मांसादि रसोगुली पदार्थों को तो त्याग ही दे । कहते हैं, इन मांसादि का सेवन करने से तो हृदय कठोर हो जाता है ।

(प्रयत्न का रहस्य और गुरु-शिष्य का अधिकार)

याद रखो, संयम और प्रयत्न का तात्पर्य यही है कि मन कोमल और अपने अधीन हो । जब मन विचार की मर्चादा में स्थित हो जाय तब इठ या प्रयत्न करने की अपेक्षा नहीं रहती । इसीमे सद्गुरु शिष्य को यत्न और इठ करने का उपदेश करते हैं और स्वयं सदाश्रुति में रखते हैं, क्योंकि उनका मन वास्तव में भोगामक्ति से मुक्त रहता है । विशेष यत्न करने का भी प्रयोजन नहीं होता है कि संयम करके सुखी रहे । ऐसी मूल भी न रख कि वृत्ति आज की ओर ही मिराही रहे और सबन में भी विक्षेप हो गया इतना बटकर भी न जाय कि आहस्य और प्रमाद बढ़ जाय । इस मनुष्य की पूर्णता तो इसी में है कि इसका स्वभाव देवताओं के समान हो । देवताओं का स्वभाव ऐसा होता है कि उन्हें न तो भूख का ही लेव होता है और न अधिक आहार का बोझ ही । किन्तु आरम्भ में इस मम का ऐसी साम्य स्थिति में रहना कठिन है इसी से इसे इठ और प्रयत्न करते हुए संयत करना आवश्यक होता है । इस प्रकार यत्न करनेपर जब इसका मस्ति

स्वभाव निवृत्त हो जाता है तभी यह समता को प्राप्त होता है । इसी से जिज्ञासु जनों ने सर्वथा अपने मन पर दोषदृष्टि रखी है और उसे वैराग्यरूपी पाश में फँसाया है । वे सर्वथा मन के स्वभाव को विचारसहित देखते रहते हैं, और जब पूर्ण पद को प्राप्त होते हैं तब समभाव में स्थित हो जाते हैं । इस विषय में यह दृष्टान्त है कि जब मारुफ़ करखी नामक सन्त के पास लोग आच्छा मोखन के जाते थे तो वे उसे स्वीकार कर लेते थे और जब बरार-हाकी सन्त के पास पेसी कोई चीज के जाते थे तो वे उसे कभी अङ्गीकार नहीं करते थे । एक बार लोगों ने मारुफ़ करखी साहब से पूछा कि आपका स्वभाव पेसा सुला हुआ किस कारण से है और बरार-हाकी इतने मँकोबी स्वभाव के क्यों हैं ? तब उन्होंने कहा कि बरार-हाकी वैराग्यवश विधि-निषेध का विचार करते हैं इसीसे य विहित को ग्रहण करते हैं और निषिद्ध का त्याग देते हैं किन्तु मैं ज्ञानप्रधान होने से ग्रहण-त्याग के बन्धन से मुक्त हूँ । मैं तो अपने को प्रभु के घर में अभ्यागत के समान समझता हूँ । यह सारा विश्व उनकी घर ही है । अतः यहाँ जो कोई भी वस्तु देता है वह उनकी ओर से और उन्हीं की प्रेरणा से आती है । इसलिये प्रभु मुझे जो कुछ देते हैं वही मैं स्वीकार कर लेता हूँ और जब वे कुछ भी नहीं देते तब भी प्रसन्न रहता हूँ । इसी से मैं न तो कोई पदार्थ चाहता हूँ और न किसी के लिये निषेध करता हूँ ।

किन्तु यह अवस्था अत्यन्त उत्कृष्ट और दुर्लभ है । यही मूर्खों के लिये पतन का स्थान भी है । मूर्ख लोग इस बात को सुनकर अपने को ज्ञानी मान लेते हैं और कहते हैं कि हम ग्रहण-त्याग का कोई बन्धन नहीं है । किन्तु उनमें वैराग्य का बल तो खाली मात्र भी नहीं होता, वे तो सबका विषयों में ही आसक्त रहते हैं । इससे निश्चय तो यही होता है कि जिनका मन सब प्रकार के बन्धनों से

मुक्त है उन ज्ञानवानों से भी सहज ही में साधना होती रहती है। और ये महामुक्त तो ध्येय ही अपने को ज्ञानो मानकर साधन और यत्न को छोड़ बैठते हैं। यहाँ जो मात्सर्य कर रही बात (की) कही गयी है, सो उनकी वो ऐसी ऊँची स्थिति थी कि यदि कोई उनके हाथों को कष्ट देता या सो उसे भी वे भगवान की ओर से ही समझ कर सवथा शीतलचित्त और खेदरहित रहते थे। तात्पर्य यह है कि जिनके चित्त इतने गम्भीर हैं उन्हीं को इस प्रकार भजन करना शोभा देता है। बरार-हाकी आदि जो सन्त हुए हैं उन्होंने अपने मन को प्रयत्न से कभी दूर नहीं किया, वे मन के स्वभावों से कभी निर्भय नहीं होते थे। यह बात बस्तुतः अत्यन्त कठिन है कि मन क अनुकूल रहे और ज्ञानबाण भी हो। तथा वैराग्य और अभ्यास को छोड़ बैठना तो अत्यन्त मूर्खता ही है।

(स्पृष्ट भोगों के त्याग में विघ्न और उनकी निवृत्ति के उपाय)

अल्पबुद्धि जीवों को भोगों का त्याग करने में दो विघ्न उपस्थित होते हैं—पहला तो यह कि जब यह मनुष्य भोगों को त्यागने लगता है और उनके त्याग में अपने को असमर्थ पाता है तो उन्हें एकान्त में भोग लेता है और ऐसा प्रयत्न करता है कि भोग उसे भोगते हुए न देखें। इस प्रकार वह एकान्त में भोगसम्पद रहता है। तथा दूसरा विघ्न यह है कि वह अपने को वैराग्यवान् प्रकट करता है। यह भी केवल सम्पदता ही है। ये दोनों प्रकार के भोग ऐसा समझने हैं कि यदि हम इस प्रकार भोगों से विपाकर भोगों का सेवन करेंगे तो इससे अन्य भोगों का तो भला ही होगा। ऐसा करने से हम सः निन्दा से बच जायेंगे और दूसरे लोग धृष्टता पूर्वक आश्चर्य नहीं करेंगे। यद्यपि उनका मन उन्हें ऐसा ही सिखाता है तथापि यदि विचार किया जाय तो यह है कोरा दम्भ ही। वास्तव में जिन भोगों का हृद्य वैराग्य और सम्मोह के द्वारा हृद्य है उनके तो ऐसे सख्य देखे गये हैं कि वे भोगों के देखते हुए

ही खान-पान आदि की सामग्री अपने घर ले जाते थे और उसे गुप्त रूप से मगधान् के लिये दूसरों का दे डालते थे। यही सच्चे हृदयवालों की स्थिति होती है। ऐसा आचरण करना यद्यपि अत्यन्त अधिष्ठित है, तथापि यही तो निष्कामता की परीक्षा है कि ऐसा करने में किसी प्रकार का संकोच न हो। जब तक ऐसी अवस्था प्राप्त न हो, अर्थात् मन को इस प्रकार बर्तना सुगम, अत्यन्त साध्य एवं स्वाभाविक न जान पड़े तब तक समझिये कि मान और कपट से छुटकारा नहीं मिलेगा। और जिस मनुष्य के हृदय में मान की कामना रहती है उसके तो सब काम और भजन मान ही के लिये होते हैं तथा वह मान ही का दास है।

किन्तु जो मनुष्य आहारपदि का संयम करके भी मान की वासना में आसक्त हो वह तो ऐसा ही है जैसे कोई मेघ की धूलों से बचने के लिये भागकर पतलाछे के नीचे बैठ जाय। ऐसा पुरुष तो मूर्ख ही कहलाता है। अतः शिष्यासु जो जब अपने में मान की वासना दिखायी दे तो दूसरे लोगों के देखते हुए थोड़ा सरस भोजन भी स्वीकार कर ले। परन्तु उपस्थापूर्वक अधिक न खाय। ऐसा करने से मान का ज्ञय होगा और लोगों से भी मुक्त रहेगा।

(कामादि विघ्न और उनकी निवृत्ति)

मगधान् ने मनुष्य में कामादि की वासना जगत् की उत्पत्ति को बाध रखने के लिये रखी है। किन्तु यह वासना जितनी ही प्रबल होती है उसनी ही अधिक विघ्न करनेवाली है। ये विघ्न साधक के चित्त को अत्यन्त आतृप्त कर लेते हैं। कहते हैं, एक बार मूसा नामक महापुरुष ने अधियुग से पूछा कि तेरा अधिक निवास किस स्थान में रहता है। उसने कहा 'जहाँ स्त्री और पुरुष एकान्त में मिलकर बैठते हैं वही मेरा सबसे अधिक निवास है। अतः आपको एकत्र में स्त्रियों के साथ नहीं मिलना चाहिये।

यसमें स्थान में मैं निराश्रु होकर उपात और विघ्न उपस्थित कर देता हूँ ।" परन्तु कुछ लोग तो ऐसे मूर्ख होते हैं कि कमोदीपन के बिय वस्तुदायक ओषधियाँ मचन करते हैं । यह ऐसी ही बात है जैसे कोई बर और तलियों के छरो को उनका उमारा वस्त्रन के बिये दिखावे । ऐसा मनुष्य अत्यन्त भुविहीन माना जायगा । इसी प्रकार जो पुरुष इस विचारों को अपन्न करके तुल्य मोल लेता है वह महा मूर्ख है । ऐसे विचारों के उत्पन्न होनेपर तो स्वभाव में ही मनुष्य दुराचारादि अपकर्मों में प्रवृत्त हो जाता है । ऐसा होने पर इसमें और भी अनेकों पाप बनने लगते हैं ।

अतः विज्ञासु को आरम्भ में ही काम का मार्ग रोक देना चाहिये । यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो निःसन्देह विकारों की प्रवृत्ति होगी । वह काम की उत्पत्ति का मार्ग है नेत्रों की दृष्टि । यदि अकस्मात् नेत्रों की दृष्टि किसी आकषक रूप पर पड़ जाय तो फिर उसे प्रयत्नपूर्वक रोक लेना चाहिये । इससे कामविघ्न को रोकना सुगम हो जायगा । यदि इस प्रकार नेत्रों को नहीं रोका जायगा तो पीछे मन को रोकना कठिन होगा, क्योंकि यह मन हठी घोड़े के समान है । यदि घोड़ा बूझरी ओर जाना चाहता है तो उसे सावधानता से आरम्भ में रोक लेना तो सुगम है, किन्तु जब वह जोर लगाकर हाथ से निकल जाता है तब फिर पकड़ में नहीं आता । इसी प्रकार मन को रोकने का मार्ग भी नेत्र ही है । एक सच का कथन है कि महात्मा बाऊजी भी नेत्रोंद्वारा ही बंधे गये थे । इसी से उन्होंने अपने पुत्रों को यह उपदेश दिया था कि एक बार बिराला अजगर और मिह के सम्मुख जाने में कोई हानि नहीं, किन्तु स्त्री के सामने कभी नहीं जाना चाहिये । इसी से महापुरुष ने भी कहा है कि स्त्रियों का रूप देखना ऐसा है कि जैसे किसी के शरीर में बिज में जुझा हुआ बाण लग जाय । अतः जो पुरुष अपने नेत्रों का रोक रहता है उसी के हृदय में मचन का रहस्य

प्रकट होता है। इसके सिवा ऐसा भी कहा है जैसे उपस्थेन्द्रिय के द्वारा काम का भोग होता है वैसे ही नेत्रेन्द्रिय भी कामोपभोग का साधन है। पर जो पुरुष नेत्रों को न रोक सके उसे तप और अर्तों के द्वारा अपने शरीर के बल का हान्य करना चाहिये। और यदि ऐसा करने में भी समर्थ न हो तो विवाह करके गृहस्थाश्रम का पालन करे। इसी में उसकी अन्तर्ज्ञेयता है।

पर यह सब तो मैंने कियों के संग की निम्नता के विषय में कहा। इसके सिवा रूपवान् लड़कों की ओर देखना भी बड़ा बिघ्न है। जिसके चित्त में उन्हें देखने की अभिलाषा बढ़ने लगती है वह पुरुष भी पापों के समुद्र की ओर बह जाता है और किसी प्रकार निर्वाप नहीं रह सकता। निर्वाप तो वही रह सकता है जो पुरुष रूप को देखकर स्पर्श के विकार से बिरक्त रह, जिस प्रकार कि पुष्पादि या चित्रकारी की सुन्दरता को देखकर ही चित्त प्रसन्न हो जाता है, उसमें किसी प्रकार का कामविकार नहीं पुरता। जो स्त्री या बालक के रूप को देखनेपर भी इसी प्रकार निबिकार रहना किसी बिरले पुरुष का ही काम है। इसी से किसी सन्त न कहा है कि बिद्यासुखन जिस प्रकार रूपवान लड़कों से भय मानत है वैसे गरवते हुए सिद्ध से भी नहीं करते।

(कामभोग को रोकने की महिमा)

यह रक्तो, जिस भोग की बितनी प्रबलता होती है वतनी ही उसके वग को तोड़ने की विरोधता भी मानी जाती है। यह बात तो प्रसिद्ध ही है कि काम की वासना बड़ी प्रबल होती है। उभा इसमें प्रवृत्त होना बहुत बुरा है। जो लोग कामपेष्टियों से बचे हैं उनमें अभिकाशा तो ऐसे लोग हैं जो लोकलाभ, राजवृत्त, अथवा असमर्थता के कारण अपने को रोकते रहते हैं। अतः उन्हें इसका विरोध फल प्राप्त नहीं होता क्योंकि वे तो लोगों के मय से ही संकोच करते हैं, उनमें चित्त में भगवान् का मय नहीं होता

तथापि यदि कोई अममथता भयवा लज्जापरा भी पाप से बचा
 रह सों अच्छा ही है, क्योंकि इससे परलोक में पुनः भोगन में बच
 ही जाता है। किन्तु जो किन्ना और हनु से नहीं, बल्कि भगवान्
 से भय मानकर ही पापकर्मों को त्यागता है उसे उमका विशेष फल
 प्राप्त होता है। इस विषय में एक कथा प्रसिद्ध है। करते हैं, यमुफ
 नाम के एक मन्त्र आपन्त सुन्दर थे। उनका जुनेगा नाम की
 एक स्त्री न माहित करना चाहा। परन्तु उन्होंने क्रमवग को परा
 स्त करके उसका प्रयत्न व्यर्थ कर दिया। इससे उन्हें बहुत उत्तम
 पद प्राप्त हुआ। इसके सिवा एक कथा और भी है। एक बार वा
 भगवत्प्रेमी किसी नगर को जा रहा थे। मार्ग में रातमें से एक किसी
 कार्य से नगर में गया और दूसरा आसन पर बैठा रहा। वैद्ययोग
 से वहाँ एक सुन्दरी स्त्री आयी और उसे अपनी अप्सरा दिग्गान
 लगी। इससे वह भगवत्प्रेमी मिर नोचा करके रोने लगा। अतः
 वह स्त्री क्रुद्ध होकर चली गयी। जब दूसरा माधी नगर से
 आया तो उसने उसके रोने का कारण पूछा। उसने पहले तो यह
 बात प्रकट न की। किन्तु जब उसने विशेष आपद् किया तो सब
 बात स्पष्ट बता दी। सुननेपर वह भी रोने लगा। तब पहले प्रेमी
 ने पूछा कि भाई क्यों रोते हो? उसने कहा “भाई, जिस प्रकार
 तुमने अपने को स्त्री के छल से बचा लिया है, उस प्रकार मैं अपने
 को बचाने में अममर्थ हूँ, इसी से रोता हूँ।” रात्रि को जब वे सो
 गये तो स्वप्न में उन्हें आकाशवाणी हुई कि तुमने अपने को यमुफ
 की तरह बचा लिया है, अतः तुम धन्य हो।

एक प्रसङ्ग और भी है। एक बार तीन मनुष्य मार्ग में जा
 रहे थे। रात्रि के समय वर्षा से बचने के लिये वे एक पहाड़ की
 कन्दरा में घुस गये। वैद्ययोग से पहाड़ के शिखर से एक बहुत
 बड़ा पत्थर गिरा और उसने कन्दरा के द्वार को बन्द कर दिया।
 अथ वे तीनों बड़े व्याकुल हुए और अपने-अपने पुरुषों को घाव

करके भगवान् से प्रार्थना करने लगे । एक ने कहा, “प्रमो ! आपकी आज्ञानुसार मैं अपने माता-पिता की बहुत सेवा करता था । एक बार मैं माता जी के लिये दूध में मरा कनोरा खे गया । किन्तु वे सो चुकी थी । तब मैं कनोरा लिये उनके आगने की प्रतीक्षा में खड़ा रहा और मैंने भोजन भी नहीं किया । अन्तर्यामिन् ! आप यह सब जानते ही हैं । अतः आप इमें इस गुफा में से निकलने का मार्ग ढींजिये ।” इस पर कन्दरा के द्वार से वह पत्थर कुछ खिसक गया । किन्तु इतना मार्ग नहीं हुआ कि वे उससे निकल सकें । तब दूसरे ने कहा, “भगवान् ! आप यह जानते हैं कि एक बार मेरे पास एक मजदूर की मजदूरी रख गयी थी । तब मैंने उसकी एक बकरी ली । उसका इतना परिवार बढ़ा कि उसी को बचकर मैंने बहुत से पशु खरीद लिये । पीछे बहुत दिनों पश्चात् जब वह मजदूर आया तो मैंने सब पशु उसी को दे दिये । उस पुरस् के प्रताप से आप इमें इस गुफा से निकलने का मार्ग ढींजिये ।” इस पर वह पत्थर कुछ और खिसक गया । किन्तु उनके बाहर आने योग्य मार्ग अब भी नहीं खुला । तब तीसरे ने कहा “प्रमो ! आप जानते हैं कि अमुक स्त्री के प्रति मेरा बड़ा राग था । किन्तु वह मुझे प्राप्त नहीं होती थी । एक बार जब दुर्मिच्छ पड़ा और उसके कुटुम्बी मूल्य से व्याकुल हो गया तब मैंने उसे धन का लोभ देकर अपने अनुकूल किया । किन्तु जब मैं उसके समीप गया तो वह बोली कि तुम्हें क्या भगवान् का कुछ भी भय नहीं है । इससे मुझे आपका बड़ा आस हुआ और आपको सर्वव्यापक एवं समदर्शी जानकर मैंने उसे त्याग दिया । प्रमो ! इस पुरस् के प्रताप से आप इमें मार्ग ढींजिये ।” बस अबकी बार वह पत्थर कन्दरा से दूर हट गया और तीनों व्यक्ति बाहर निकल आये ।

(स्त्री और शालकों की कुदृष्टि से देवबन का निषेध)

यह अमरवामना जब प्रवृत्त हो जाती है तो इसे छोड़ना बहुत

कठिन हो जाता है। अतः आरम्भ से ही अपनी दृष्टि का संयम करना चाहिये। एक मन्त्र का कथन है कि स्त्रियों के तो बस देखने से ही काम उत्पन्न हो जाता है। अतः विद्यासु को उनके बस भी नहीं देखने चाहिये। इसके सिवा स्त्रियों के साथ बोझना, उनकी बाणी सुनना, उनके निवामस्थान पर जाना और उनके साथ ईंसी करना इत्यादि सारे व्यवहार तो अत्यन्त निन्दनीय हैं। तात्पर्य यह है कि काम का मूल रूप है, अतः रूप से आकर्षित होकर किसी की ओर देखना उचित नहीं। हों यदि बिना संकल्प किं मार्ग में अबवा किसी अन्य स्थान पर अकस्मात् किसी पर दृष्टि पड़ जाय तो हममें दोष नहीं। परन्तु फिर दूसरी बार उसे राग पूर्वक देखना निःसन्देह पाप है। इसी पर महापुरुष ने भी कहा है कि पहली बार तो दृष्टि स्वभावतः पड़ती है किन्तु दूसरी बार देखना दण्ड का कारण है। तात्पर्य यह है कि स्त्री-पुरुषों का संसर्ग सब प्रकार विघ्नों का ही बीज है। किन्तु कुछ स्थान तो ऐसे होते हैं कि वहाँ निश्चय ही स्त्रियाँ मिलती हैं, जैसे नृत्य या गान के स्थान, विवाह की जगह अबवा मेले और खेल-तमारो के स्थान। वहाँ विद्यासु को नहीं जाना चाहिये। ये स्थान उसक लिये निन्दनीय हैं। इसके सिवा स्त्रियों के बस, हार अबवा मात्सा आवि भी धारण न करे और न उन्हें सूँघे ही। स्त्रियों की कोई भी वस्तु स्वीकार न करे और न प्रीतिवश उन्हें कुछ दे ही। महापुरुष ने भी कहा है कि स्त्रियों के साथ कभी मीठी-मीठी बातें न बनावे क्योंकि यदि रास्ते में भी किसी स्त्री का हाथक मे मिलाप हो जाता है तो मन में यही संकल्प होता है कि इसे देखना ही चाहिये। उस समय विद्यासु का यही पुरुषार्थ करना उचित है कि मन के साथ मुँह करे और उसे समझावे कि इसकी ओर देखने से मुझे पाप होगी और मैं भगवान् से विमुख हो जाऊँगा। इस प्रकार विचार करके यदि मन को रोक ले तो अच्छा ही है।

तीसरी किरण

मौन की महिमा तथा अधिक बोलने के विघ्नों का वर्णन

भगवान् ने यह जिह्वा भी अत्यन्त आश्चर्यरूप बनायी है। यह देखने में तो एक माम का टुकड़ा है, किन्तु पूण्डी और आकाश में जो बुद्ध सृष्टि है उस सभी में इसका प्रवेश है। यही नहीं, जो पदार्थ अरूप और अदृश्य हैं उनका भी यह वर्णन करती है। अतः जिह्वा को बुद्धि की मन्त्री कहा है। सात्य यह कि जैसे कोई भी पदार्थ बुद्धि की पहिचान से बाहर नहीं है। जैसे ही जिह्वा भी सभी पदार्थों का वर्णन करती है। इसके सिवा अन्य इन्द्रियों की ऐसी योग्यता नहीं है जो सभी कार्यों में प्रवेश पा सकें। जैसे नेत्र केवल आकाश को देख सकते हैं, कर्ण केवल शब्द सुन सकते हैं तथा अन्य इन्द्रियाँ भी केवल एक-एक कार्य ही कर सकती हैं। किन्तु यह जिह्वा ऐसी है जो नेत्र मन्त्र आदि सभी अङ्गों के मेषों का वर्णन कर सकती है। जिस प्रकार जीव की चेतनता सब अङ्गों में व्याप्त है वैसे ही यह जिह्वा जीव के सभी सङ्कल्पों को प्रकट करती है। यह जैसे वक्त्रों का संचारण करती है वैसे ही भाव हृदय में प्रवेश कर जाता है। जब यह अधीनता और विषोग की बातें करती है तो हृदय कोमल हो जाता है और नेत्रों से आँसू मरने लगते हैं। और जब यह प्रसन्नता प्रकट करती है अथवा क्रिमी की प्रशंसा करने लगती है तो स्थायिक ही उसके प्रति रुचि

हो जाती है। इसी प्रकार जब जिज्ञा से मूढ़ और अश्लील शब्दों का उच्चारण होता है तो हृदय मलिन हो जाता है और जब शुभ वचनों का उच्चारण होता है तो हृदय में मानसिकी भाव का उदय होने लगता है। इसी पर महापुरुष ने भी कहा है कि सब तक मनुष्य का हृदय शुद्ध नहीं होता जब तक उसका धर्म भी दृढ़ नहीं होता और जब तक जिज्ञा (वाणी) मरल एवं मरुची नहीं होती जब तक हृदय भी शुद्ध नहीं होता अतः वाणी के पाप और बिज्जों से ग्रय मानना धर्म की दृढ़ता का कारण है इसी से जब आगे हम पहले तो मौन की विशेषता कहेंगे और फिर वाणी के पाप को मूढ़ निन्दा, विवाद और दुर्वचन आदि हैं उनका वर्णन करेंगे। तथा इनसे बचने के उपायों का भी धृक्-धृक् निरूपण किया जायगा।

निश्चय जानो, इस बोझने में इतने पाप हैं कि उनमें अपनी रक्षा करना बहुत ही कठिन है। अतः उनसे बचने का सबसे अच्छा उपाय मौन ही है। अतः मनुष्य को चाहिये कि बिना आवश्यकता कोई बात न बोले। इसी से सन्तों ने कहा है कि जिनके आहार, परवेषवर्णन और आचरण संयमसहित होते हैं वे निःसन्देह सिद्ध पदवी प्राप्त करते हैं। प्रभु का भी कथन है कि अधिक बोझने से कमी मलाई नहीं होती। अतः केवल किसी का उपकार करने वान देने अथवा विरोध निवृत्त करने के लिये ही बोझना अच्छा है। तथा महापुरुष ने भी कहा है कि जिसे भगवान् ने वाणी, चर और कर्म-क्रियाओं की वाधाओं से बचाया है वह मुक्त्यप ही है। एक बार किसी भगवत्प्रेमी ने महापुरुष से पूछा था कि सर्व भेष्ट आचरण क्या है? तब उन्होंने संकेतद्वारा बताया कि मौन ही सब से भेष्ट आचरण है। इसके सिवा यह भी कहा है कि मौन और कोमल स्वभाव सुखपूर्वक होनेवाला भजन है। तथा प्रेमा भी कहते हैं कि कोई अधिक बोझता है तो उसका हृदय कठोर हो जाता

हे और यह पापरूप ही है, तथा जो पापरूप हो वह तो अग्नि में जमानेयोग्य होता है। इस विषय में एक बात प्रसिद्ध है। कहते हैं, किमी समा में कुछ धाम्निज्ञास हो रहा था। यहाँ एक भगवत्प्रेमी मौन हुए बैठे थे। जब और सबने उससे पूछा कि आप क्यों नहीं बातते तो उन्होंने कहा, "मैं यदि झूठ बोलूँ तब तो भगवान् से डरता हूँ और यदि सच कहूँ तो आप लोग स भय है, इसलिये मौन हूँ।"

अतः मौन की विगपता इसी में कही है कि बोलने से अनेकों पाप उत्पन्न हो जाते हैं और जिज्ञा मरदा व्यर्थ भाषण में आसक्त रहने लगती है। इसके सिवा न बोलने में किसी प्रकार के प्रयत्न की भी अपेक्षा नहीं होती और मन को भी प्रसन्नता प्राप्त होती है। तथा बाणी के गुण-दोषों का विवेचन करना भी कठिन ही है। इसी से कहा है कि मौन रहनेपर मनुष्य सब प्रकार के क्लेशों से छुटकारा पा लेता है तथा इससे पुरुषार्थ और प्रकाशता में भी वृद्धि होती है एवं सुगमता से भजन में स्थिति हो जाती है।

पाद रत्नो, बचन चार प्रकार का होता है—(१) जो बिघ्नरूप है, जैसे निम्ना और झूठ () जिसमें गुण और दोष मिले हुए हैं जैसे बिना प्रयोजन किसी की बात पूछनी। (२) जो गुण और दोष से रहित है, जैसे व्यर्थ बात-चीत करना। इसमें सबसे बड़ी हानि यही है कि समय व्यर्थ नष्ट होता है। और (३) जो सब प्रकार गुणरूप है, जैसे किमी को सुख पहुँचाने के लिय कोई बात कहना। इन चार प्रकार के बचनों में पहले तीन बिघ्न हैं। अतः जिज्ञासु को कंवल चौथे प्रकार का बचन बोलना चाहिये। किन्तु जो पुरुष मौन है वह तो सभी प्रकार के बिघ्नों से छूटा हुआ है।

मनुष्य स्वभाव से बाणी के सब बिघ्नों को नहीं पहिचान सकता। इसलिये मैं उनका प्रथक्-प्रथक् रूप से प्रतिपादन करता हूँ। ये सब बिघ्न पन्द्रह हैं। उनका विवेचन इस प्रकार है—

१ जिस बात में तुम्हें कुछ भी प्रयोजन न हो उसे करना अत्यन्त निम्ननीय है। तात्पर्य यह है कि जिस बात से तुम्हारा व्यवहार या परमार्थ कुछ भी सिद्ध न होता हो उसे बोलने से सत्त्वगुण का सुख नष्ट हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी समा में जाय और वहाँ सुनाने लगे कि मैं अमुक वेरा में गया था और वहाँ ऐसे-ऐसे नगर, पर्वत और खान-पान आदि बने—तो यद्यपि उसका कवन सुख ही होगा तथापि इससे उसका या किसी दूसरे का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इसलिये यह व्यर्थ बचन कह जाता है। अतः इसे त्यागना चाहिये। अथवा यदि किसी से बिना ही प्रयोजन कोई प्रश्न करे तब वह भी व्यर्थ ही होता है। व्यर्थ उसे कहते हैं जिससे कोई दोष भी न हो और कोई कार्य भी सिद्ध न होता हो। इसी प्रकार यदि कोई पूछे कि तुमने व्रत रखा है या नहीं ? तो तबका उत्तर वनबाबा 'मैं व्रती हूँ।' ऐसा कहने पर तो अभिमान का दोषी होगा और यदि कहे कि मैंने व्रत नहीं रखा तो मिथ्याभाषी होगा। अथवा व्रत न रखनेपर भी यदि संकोचबरा कह दे कि मैंने व्रत रखा है तो उसे पाप ही लगेगा। ये सारे दोष उसे पूछनेवाले के प्रश्न के कारण ही लगेगे अतः ऐसी बात किसी से पूछनी ही नहीं चाहिये। इसी प्रकार यदि किसी से पूछा जाय कि तुम कहीं से आते हो, कहीं जाते हो अथवा क्या करत हो ? और वह ये बातें स्पष्ट बताना न चाहता हो तो उस समय वह जो मूठ बोलेगा उसका पाप उसे तुम्हारे ही कारण लगेगा। कहते हैं, एक बार इन्दीम लुक्मान राजा नामक महा पुरुष के पास गये थे। वे उस समय सोहे का कवच बना रहे थे। लुक्मान के मन में यह पूछने का संकल्प हुआ कि आप यह क्या बना रहे हैं। किन्तु शीघ्र-संकोचबरा उन्होंने यह बात पूछी नहीं। जब उन्होंने कवच बना लिया तो उसे गङ्गा में डाल कर बोले, 'यह मुझ के समय का अच्छा पहिराव है। तब लुक्मान ने निरचय

क्या कि मौन बहुत अच्छी चीज है, इसके कारण किसी में आत्मिक नहीं होती। इसके विपरीत जब मनुष्य बिना प्रयोजन ही किसी से प्रश्न करता है और यह सोचता है कि इसका भेद जान कर मैं इसके साथ मेल-जोल बढ़ाऊँ तो यह सब उसकी बुद्धि हीनता ही है। मनुष्यों को ऐसी व्यर्थ प्रवृत्ति से बचने के लिये काल को मधुरा अपने सिर पर देखना चाहिये और यह समझना चाहिये कि इस लोक में एक बार मगधान् का नाम लेना ही बड़ा भारी काम है। उस राजाने को मैं व्यर्थ बाद-बिबाद में समय ओकर क्यों नष्ट करूँ। ऐसा करने से तो मेरी बड़ी भारी हानि होगी। किन्तु यह उपाय यथार्थ बुद्धि प्राप्त होने पर ही होता है। इसके लिये जिज्ञासु को उचित है कि एकान्त में जाकर रहे। ऐसा करने से भी बाद-बिबाद से छुटकारा मिल जाता है। तात्पर्य यह है कि यदि एक वचन से निर्वाह हो सकता हो तो दो वचन न बोले। इस विषय में एक मगधप्रेमी का कथन है कि मरे हृदय में यदि कोई अत्यन्त मधुर विषय फुरता है तो भी मैं बोलता नहीं, क्योंकि मुझे यह शङ्का रहती है कि कहीं अधिक न बोल जाऊँ। महापुरुष ने भी कहा है कि श्रेष्ठ पुरुष यह है जो वचन की पैली की गाँठ तो खोलें रखता है किन्तु बाण्ही को बन्धन में रखे हुए है।

२. मिथ्या और पापमय वचन बोलना दूसरा बिल्ल है। लड़ाई-झगड़े की चर्चा अथवा दुराचारी पुरुषों के व्यवहार की बात-चीत ये सब पापमय वचन ही हैं, क्योंकि पहले जो हमने व्यर्थ बिबाद के विषय में निर्णय किया है यं पार्ते इसकी कोटि में नहीं गिनी जा सकती, ये तो उससे बहुत नीची कोटि की हैं। इस विषय में महापुरुष ने कहा है कि जब यह पुरुष निराह्न होकर बोलता है और उस वचन की सुराई को नहीं समझता तब उस बोलने के कारण ही नरकगामी हो जाता है और जब मगधान् पद

भय रसकर बोलता तथा बिचारपूर्वक इस रहस्य को भी जान लेता है तो निःसन्देह परमानन्द प्राप्त करता है ।

३ किसी मनुष्य के कोई बात कहने पर उस बात इनामीमरा दिना है । यह स्वभाव बहुत निम्नीय है । किन्तु बहुत मनुष्यों की ऐसी आवृत्त होती है कि जब कोई कुछ बोलता है तो मन्त्र कह पठते हैं कि यह बात ऐसी नहीं है । बिचार किया जाय तो उनके इस कथन का यही अर्थ हुआ कि तुम मूर्ख और मिथ्यावादी हो तथा मैं बड़ा बुद्धिमान और सत्यवक्ता हूँ । अतः ऐसा कहने से क्रोध और अहङ्कार का अत्यन्त मखिन स्वभाव है, ऊर्मी का बुद्धि होती है । इस विषय में महापुरुष का कहन है कि जो पुरुष किसी की बात को नहीं काटता और किसी व्यर्थ वचन भी नहीं बोलता वह परम सुख प्राप्त करता है । इस स्वभाव की विशेषता इसलिये बतायी गयी है कि किसी अच्छे या बुरे शब्द को बैधपूर्वक सह लेना बड़ा कठिन काम है । साथ ही, यह भी कहा है कि इस पुरुष का धर्म तभी बढ़ होता है जब स्वयं सच्चा होने पर भी किसी की बात का अन्त नहीं । बात काटन का तात्पर्य यह है कि जब कोई कह कि यह अनारि खड़ा है और तुम कहने लगो, 'नहीं, यह तो मीठा है । और जब कोई कह कि कमुक गौब पौब कोरा है और तुम कहने लगो 'नहीं हा कोरा है ।' ऐसा करना बड़ा भारी पाप है क्योंकि किसी की बात का खण्डन करना समस्त वीर्य प्रकट करने के समान होता है और इससे बचनद्वारा उसे दुःख पहुँचता है । अतः जिज्ञासु को तो सब प्रकार मौन ही रहना चाहिये । इस प्रकार एक-दूसरे का खण्डन करने से तो परस्पर मगड़ा हो जाता है । यदि अपने प्रति तुम्हें किसी की भ्रष्टा खान पड़ तो उस प्रकार में समझा भक्त हो । और यदि भ्रष्टा न हो तब तो मान रहना ही अच्छा है । इस विषय में महापुरुष का कहन है कि जब यह पुरुष सभी और पश्यों के वाद-विवाद में पड़

आता है तब तत्काल अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। तात्पर्य यह है कि उचित अथवा अनुचित किसी भी बात सुनकर मीन रहना बड़ा भारी पुरुषार्थ है। इस विषय में एक प्रसङ्ग है कि कोई विद्यामुत्सवार को त्यागकर एकान्त में रहने लगा। तब किसी ने उसमें पूछा कि तू लोगों के पास क्यों नहीं जाता? उसने कहा, “मैं अपने को संसार के मंझनों में पचाय रखना चाहता हूँ।” इस पर उस बुद्धिमान ने कहा कि यदि तू लोगों के पास जाय और उनकी अनुकूल-प्रतिकूल बातें सुनकर धैर्यपूर्वक मीन रहे तो यह तेरा विशेष पुरुषार्थ होगा। इसके सिवा कई लोग तो ऐसे होते हैं कि वे अपना मान बढ़ाने के लिये ही दूसरे के मत का खण्डन करते हैं और कहते हैं कि यह हमारी सुदृढ़ चमत्ति है। किन्तु वास्तव में यह है बड़ी मूर्खता की बात।

४. वन के लिये किसी से मगाई करना और फिर राज दरबार में जाकर अभियोग बलाना—यह भीया बिज्ज है। सुन्तों का कथन है कि वन के शोभ में किसी के साथ मगाई करने में मनुष्य को जैसा बिरुप होता है वैसा और किसी कारण से नहीं होता, क्योंकि इस प्रकार क मगाई का निवाह बहुत बचन और धैर्य भाव के बिना नहीं होता। अतः विद्यामुत्सव प्रयत्न करके आरम्भ में ही इसे व्यवहार त्याग देते हैं।

५. मुक्त में दुर्बचन बोलना—यह पाँचवाँ बिज्ज है। इस विषय में महापुरुष ने कहा है कि कुछ लोग नगर में अत्यन्त दुःखी होंगे और पुकार करेंगे। तब नगरकी जीव पूछेंगे कि य मीन महापापी है। उस समय वेधता लोग कहेंगे कि य मनुष्य मरणा दुःखजन ही बोलत था और आगलीस वाक्यों में ही उनकी बिराप छुबि थी। एक अन्य स्थान पर महापुरुष ने कहा है कि अपने माता-पिता को गाली मत दो। तब किसी ने पूछा कि अपने माता-पिता को क्यों गाली देता है? इस पर महापुरुष ने कहा कि

जब कोई पुरुष किसी दूसरे व्यक्ति के माता पिता के लिये दुःखजनक होता है तो बदले में वह भी इसके माता-पिता के लिये दुःखजनक होता है। यहाँ विचार करके देखा जाय तो यही अपने माता-पिता के लिये गाली दे रहा है। अतः उचित यह है कि जब आवश्यक ही कोई घुरी बात बतानी हो तो उसे सुले राश्यों में न कह, केवल संकेत से ही सूचित कर दे।

६ किसी को धिक्कारना—यह बड़ा विघ्न है। यह भी अत्यन्त निन्दनीय है। मनुष्य का, किसी पशु या जड़ पदार्थ का भी धिक्कारना घुरी बात है। महापुरुष का कथन है कि भगवान्‌जी किसी को नहीं धिक्कारते। एक भगवान्‌जी ने कहा है कि जब यह मनुष्य पृथ्वी या किसी भी पदार्थ को धिक्कारता है तो वह यही कहता है कि हम दोनों में जो भगवान् से बिराद्विमुख और अधिक पापी हो उसी को धिक्कार है। हाँ, जब ऐसा कह कि जो अपकर्मी और दूसरों को दुःख देनेवाले हैं उन्हें धिक्कार है तथा किसी जाति-पाँति या पन्थ का नाम न ले तो ऐसा कहने में आपत्ति नहीं। किन्तु फिर भी विचार करके देखा जाय तो अपकर्मी को धिक्कारने की अपेक्षा भी भगवान् का नाम लेना ही अच्छा है।

७ रूप और शृङ्गारमय्यम्भी कबिता करना—यह सौँठवाँ विघ्न है। रूपवानों की स्तुति करना भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि किसी कबिता में मूठ ही अधिक होता है। इसके सिवा ऐसा कहने और सुननेवाले का चित्त भी भटकता होता है। हाँ, यदि निर्माण होकर भगवान् और संतजनों की स्तुति करे तो अच्छा ही है।

८ आठवाँ विघ्न है ईंसी। महापुरुष ने जिज्ञासुजनों को ईंसी करने के लिये मना किया है। किन्तु यदि अकस्मात् किसी को प्रसन्न करने के लिये ईंसी की बात कही जाय तो कोई बुराई नहीं।

पर ऐसा करना भी सभी उचित है जब हँसी करने का स्वभाव न पड़े और मिथ्या भाषण भी न हो तथा ऐसा करने से किसी के चित्त को खेद भी न हो । जब मनुष्य को हँसी करने का विशेष स्वभाव पड़ जाता है तो उसकी आयु व्यर्थ ही बीत जाती है, उस का हृदय अपकारमय हो जाता है, उसकी गम्भीरता नष्ट हो जाती है तथा हँसी-हँसी में कभी आत्ममात् समागुण भी उत्पन्न हो जाता है । इसीसे सन्तजनों ने अधिक हँसी करने का निषेध किया है । महापुरुष न भी कहा है कि जिस प्रकार मैं भगवान की महिमा और निरपेक्षता को जानता हूँ उसी प्रकार यदि तुम भी जान आओ तो हँसी छोड़कर रोते ही रहोगे । एक भगवधेमी ने किसी अन्य प्रेमी से पूछा था कि क्या तुम्हें नरक के दुःखों का निःसन्देह पता है ? उसने कहा, “हाँ मुझे पता है ।” फिर उसने पूछा कि क्या तुम ऐसा समझते हो कि मैं उनसे छूट जाऊँगा । उसने कहा “यह तो मैं नहीं जानता ।” इस पर वह बोला, “जब ऐसी बात है तो तुम्हें प्रसन्नता और हँसी कैसे आती है ?” इसी निमित्त से एक विद्वान्शास्त्रिण बय तक नहीं हँसा और परलोक के भय को ही स्मरण करता रहा । एक सन्त का कथन है कि जो पुरुष पाप करके भी इस लोक में रहता है वह निःसन्देह नरक में बहुत रोवेगा । एक सन्त ने ऐसा भी कहा है कि जैसे स्वर्ग में रोना आश्चर्य है वैसे ही संसार में हँसना आश्चर्य है, क्योंकि यह मनुष्य तो इतना भी नहीं जानता कि मैं परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होऊँगा या नरक को । इसी पर एक सन्त ने कहा है कि भगवान् का भय करके हँसी से दूर रहो, क्योंकि हँसी से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से अनेकों अवगुण उत्पन्न हो जाते हैं । इसी से महापुरुष की सारी आयु में जीवों की प्रसन्नता के लिये बहुत थोड़ी हँसी की बात आयी है । जैसे एक बार उन्होंने किसी बूढ़ा की से कहा कि कोई बूढ़ा आदमी स्वर्ग में नहीं जा सकेगा । इस

पर वह रोने लगी, तब उसे मममाते हुए कहा, “तू राखे मत, क्योंकि कि सब कोई-मनुष्य स्वर्ग में जाता है तो पहले उसे मुखा बना लिया जाता है।” इसी प्रकार एक बार एक स्त्री ने महापुरुष से कहा है कि आपको मरे पतिव्रत प्रभाव पाने के लिये पुलाते हैं। तब महापुरुष ने कहा, “तेरा पति बही है न, जिसकी आँखों में सफेदी है ?” स्त्री ने कहा, “नहीं, उनकी आँखों में तो सफेदी नहीं है।” तब आप हँसकर बोले, “ऐसे तो किसी के नेत्र नहीं होते जिनमें सफेदी न हो।” इसके सिवा एक बार मार्ग में जा रहे थे। तब एक वृद्धा स्त्री ने कहा कि मुझ ऊँट पर चढ़ा दीजिये। आप बोले, “तुम्हें ऊँट के पुत्र पर चढ़ा दें ?” वह बोली, “नहीं ऊँट के पुत्र पर तो मैं नहीं चढ़ूँगी, वह तो मुझे गिरा देगा।” तब हँसकर कहन लग, “ऐसा ऊँट तो कोई नहीं होता जो ऊँट का पुत्र न हो।” तात्पर्य यह है कि महापुरुषों का बोलना और हँसना सब विचार के अनुसार ही होता है तथा वह गुणरहित नहीं होता। किन्तु यदि कोई मामान्य पुरुष उन्हें देखकर स्वर्ग भी ऐसा स्वभाव बनाले और उनके मंद को न समझ सके तो निःसन्देह पापी होता है।

६. किसी की हँसी करके उसे दुःख पहुँचाना और उसकी क्रियाओं के दोष प्रकट करके लोगों का हँसाना—यह नहीं विघ्न है। यह भी अत्यन्त निन्दनीय है। इसी पर प्रभु ने कहा है कि किसी के छिद्र को बख्तर हँसो मत क्योंकि सम्भव है वह तुम से अच्छा ही हो और तुम उसकी अपेक्षा नीच गति को प्राप्त हो जाओ। महापुरुष भी कहते हैं कि जब कोई अभिमान पूर्वक किसी के अधगुण देखकर हँसता है तब मरने से पहले ही उसमें वह अधगुण अवश्य आ जाता है।

१०. अपने बचन को न नमाना—यह समर्थ अधगुण है। यह भी बड़ा मारी पाप है। इस विषय में महापुरुष कहते हैं कि जो पुरुष सिध्या मापस करता है अपने बचन का निर्बाह नहीं

करता अथवा किसी की चीज चुरा लेता है, यह कपटी है। ऐसा पुरुष यदि जप, तप एवं व्रत आदि भी करता है तो भी भगवान् से विमुख ही होता है। सन्तजन कहते हैं कि किसी के साथ वचनपट्ट होना एक प्रकार का श्रावण ही है। अतः हमसे विपरीत न होना ही अच्छा है। धर्म शास्त्र में भी कहा है कि जैसे किसी को कुछ देकर फिर छोटा लेना अनुचित है वसी प्रकार वचन देकर हमें न निमाना भी अनुचित ही है।

११ मूठ बोलना और मूठ गवाही देना—यह ग्यारहवाँ विघ्न है। यह तो बड़ा भारी पाप है। इस विषय में महापुरुष का कथन है कि मूठ से अनुप्य का पुत्र्य घट जाता है। ऐसा भी कहा है कि व्यवसाय में मूठ बोलना या मूठी गवाही देना बड़ी नीचता की बात है। इसी पाप के कारण व्यापारी और दूकानदारों को सरक में जाना पड़ेगा। यही नहीं, ऐसा भी कहा है कि मूठ आदमी तो व्यवसायी से भी घुरा है, क्योंकि अनुप्य से व्यवसाय तो अकस्मात् घोखे में भी हो जाता है, किन्तु मूठ तो ज्ञान-बुद्धि कर चहेश्व की मज्जिना के कारण ही घोखा जाता है। पाद रक्षो, मूठ का निषेध इसलिये किया है कि इसके कारण हृदय अन्धा हो जाता है। हाँ, यदि मूठ बोलने का कोई विचार न हो, किन्तु किसी विशेष प्रयोजन से अकस्मात् निकल आय तो ऐसा मिथ्या भाषण दुन्य भी हो सकता है। तात्पर्य यह है कि मिथ्या भाषण का कोई विचार न होनेपर भी यदि किसी की भलाई अथवा रक्षा करने के लिये मूठ बोला जाय तो हमसे हृदय अन्धा नहीं होता। जैसे मान लो, कोई असहाय पुरुष किसी अत्याचारी के भय से बड़ी ज़िंवा हुआ है और तुम्हें उसका पता है। ऐसी स्थिति में यदि वह अत्याचारी उसके विषय में तुमसे पूछे कि अमुक अनुप्य कहाँ है तो उस समय मूठ बोल देना ही अच्छा है। अथवा यदि दो मनुष्यों में परस्पर विरोध हो और तुम्हारे मिथ्या भाषण करने

से घनका विरोध निवृत्त हो जाय तो ऐसी स्थिति में मूठ बोलना घुस नहीं। या तुम्हें किसी का कोई अवगुण माखूम हो और कोई व्यक्ति उसके अवगुण के विषय में तुमसे पूछे उस समय भी उसे स्पष्ट न बख्कर छिपा लेना ही अच्छा है। अबवा कोई दुष्ट पुरुष किसी क घन आवि के विषय में पूछे तो भी स्पष्ट न बताना ही उचित है। तात्पर्य यह है कि यद्यपि मूठ बोलना अनुचित ही है तो भी विचार करने पर यदि माखूम हो कि इस समय मूठ बोलने से किसी की रक्षा होती है अबवा कोई बड़ा बिज्ज निवृत्त होता है तो उस समय मूठ बोल देने में कोई दोष नहीं है। किन्तु यदि अपने मान या घन के लिये मिथ्या माण्य दिया जाय तो यह निन्दनीय ही है। यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि जब जिज्ञासुओं ने देखा है कि इस समय मूठ बोले बिना निर्वाह नहीं होगा तो उन्होंने ऐसा चल किया है जिसमें कोई मूठा शब्द भी न बोला जाय और सामनेवाला व्यक्ति कुछ का कुछ समझ ले। जैसे एक बार एक भगवत्प्रेमी बहुत दिनों परन्तत् रात्रा से भिक्षु के लिये गया। तब रात्रा ने पूछा तुम इतने दिनों परन्तत् कैसे आये ? इस पर उसने कहा, “जिस दिन से मैं आपके पास में गया हूँ उस दिन से मैंने अपना शरीर पृथ्वी से तभी छटाया है जब भगवान् ने मुझे शक्ति दी है।” इससे रात्रा तो समझ कि इन्हें सम्भवतः कोई रोग हुआ होगा, अब रोगमुक्त होकर शक्ति प्राप्त होने पर यहाँ आये हैं। किन्तु घनका कर्मन इस दृष्टि से भी ठीक ही है कि सामान्य रूप से भी जब-जब भगवान् शक्ति देते हैं तब-तभी यह शरीर चलाते फिरने में समर्थ होता है। इसी प्रकार एक और भगवत्प्रेमी थे। उन्होंने अपने शिष्य को समझ दिया कि जब मैं भगवत्समजन में बैठ जाऊँ उस समय यदि कोई मेरे विषय में पूछे तो पृथ्वी पर रेखा खींचते हुए कह देना कि यहाँ तो हैं नहीं। फिर यदि यह पूछ कि कहाँ

गये हैं तो कह देना, “किसी पूजागृह में होंगे ।” घर के भीतर ही उन्होंने पूजागृह भी बना रखा था । एक और भी भगवत्प्रेमी थे । वे एक राजा के प्रधान होकर किसी देश के शासन के लिये गये हुए थे जब घर छोड़कर आये तो उनकी स्त्री ने पूछा कि हमारे लिये आप क्या लाये हैं ? उन्होंने कहा, “मेरे साथ एक चौकीदार भीरु था, इसलिये मैं कोई चीज ला नहीं सका ।” इससे उनके तात्पर्य तो यही था कि अन्तर्यामी भगवान् मेरे साथ थे, किन्तु स्त्री ने समझा कोई राजकर्मचारी साथ होगा, इसलिये कोई चीज नहीं लाये । किन्तु याद रखो, ऐसी बात भी तभी कहनी उचित है जब ऐसा किये बिना निर्वाह न हो । यदि कोई सर्वथा ऐसा ही स्वभाव बना रहे तो यह उचित नहीं, क्योंकि यद्यपि ऐसे शब्द सत्य ही होते हैं, तथापि इनका उद्देश्य तो दूसरे को धोखा देना ही होता है । इसलिये उन्हें निर्दोष नहीं कह सकते । एक महापुरुष का ऐसा भी कथन है कि भगवान् की शपथ करना भी महापाप है । अथवा यदि कोई पुरुष कहे कि भगवान् जानत हैं, यह बात ऐसी ही है, किन्तु वास्तव में वह वैसी ही नहीं, वह वह कथन भी महापापरूप है ।

१२. वाष्ठी का बारहवाँ विघ्न है निन्दा । यह ऐसा प्रबल विघ्न है कि प्रायः सभी से हो जाता है । इससे तो जिसकी भगवान् ही रक्षा करें ऐसा कोई बिरता पुरुष ही मुक्त रहता है । भगवान् कहते हैं कि निन्दा ऐसी बुरी चीज है कि जैसे कोई अपने बन्धु ही का मौस मच्छण करे । महापुरुष का भी कथन है कि निन्दा व्यवसाय से भी बुरी है, क्योंकि व्यवसाय का त्याग करने पर तो भगवान् उत्सन्न उस छुड़ कर बैठे हैं किन्तु निन्दा के पाप से तो तभी छुटकारा मिलता है जब उस व्यक्ति से क्षमा करा ले जिसकी निन्दा की हो । एक भगवत्प्रेमी ने कहा है कि एक बार मैंने महापुरुष से सर्वोत्तम सद्गुणवेश पूछा था । उस समय उन्होंने कहा

कि छोटे से छोटे गुण कर्म को भी अस्य न समझे । यदि किसी प्यासे को एक कनोरा जल देने का अवसर प्राप्त हो जाय तो उसे भी मगवान् का उपकार माने । सब पुरुषों के प्रति प्रसन्नता का भाव रख तथा किसी की भी निन्दा न करे । निन्दा का लक्षण यह है कि बात मझे ही सच्ची हो, किन्तु यदि उससे किसी के इव्यक्तो खेद पहुँचता है तो उस कर्मा निन्दा के ही अन्तर्गत है । जैसे किसी लम्बे से 'लम्बा' काले से 'काला' अथवा अंधे से 'अन्धा' कहा जाय तो यह निन्दा ही मानी जायगी । अथवा किसी छोटी जाति के पुरुष से उसकी जाति का नाम लेकर बोलना, दासीपुत्र से 'दासीपुत्र' कहना, बहुत बोलनेवाले से 'बाधाक' कहना, बोर को 'बोर' कहकर पुकारना तथा किसी को नास्तिक, मूर्ख, अपवित्र, कृपण, बेईमान, असयमी, आलसी, गन्दा या चकचक कहना भी निन्दा के ही अन्तर्गत है । तात्पर्य यह कि बात चाहे ठीक ही हो तथापि जिसे सुनकर उसके चित्त में ताप हो वह उस व्यक्ति की निन्दा हो होगी । इस विषय में महापुरुष की सहस्रमियों का कथन है कि एक बार मैंने एक स्त्री के विषय में कहा था कि वह बौनी है । इस पर महापुरुष ने कहा कि ऐसा कहकर तुमने उसकी निन्दा की है तुम तुरन्त धूँक दो । किन्तु जब मैंने धूँक तो मेरे मुँह से खून निकला ।

फिर भी कुछ स्थूलबुद्धि पुरुषों का आग्रह है कि तुष्कर्मियोंकी घुराई करना निन्दा नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से धर्म की वृद्धि होती है । किन्तु उनका यह कथन ठीक नहीं । अथवा यदि कोई ऐसा ही अवसर आ जाय कि वहाँ किसी का दोष बताने से उस का हित होता हो तो ऐसा कर सक्त हैं । किन्तु बिना प्रयोजन के ऐसा करना उचित नहीं । साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिये कि निन्दा कबल बायीं हाथ नहीं होती अपितु मेत्र, शत्रु या किसी भी अन्न से संकट परक यह दिखाने में भी कि असुख व्यक्ति

पेसा है, हो सकती है। यह भी स्याम्य है। तथापि किसी का नाम न लेकर यदि ऐसा कहा जाय कि किसी व्यक्ति ने ऐसा काम किया है तो यह निन्दा नहीं कहलाती।

परन्तु कोई-कोई विद्वान् और तपस्वी तो महापुरुषों की निन्दा करके भी कहते हैं कि हमने निन्दा नहीं की। वे अपनी गोष्ठी में बैठकर बर्षा करते हैं, “भाई, यह माया बड़ी ठगिनी है, इसके छल से मूढ़ता बड़ा कठिन काम है। इसीसे देखो, अमुक व्यक्ति यद्यपि था तो बड़ा ही सम्मान तथापि माया के अमुक जाल में फँस गया। सो उसे क्या दोष दिया जाय, हम-तुम भी तो माया से छले ही हुए हैं। वास्तव में यह माया ऐसी ही विघ्नरूप है।” इस प्रकार के कथन का अन्तिमार्थ प्रायः अपनी निन्दा के व्याज से दूसरे की निन्दा करना होता है। यह बड़ी भूल की बात है। यदि कोई व्यक्ति आकर इन लोगों से कहता है कि अमुक व्यक्ति से यह अपकर्ष हो गया तो वे बड़े आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, “मगवान् जमा करें, यह तो बड़ी असम्भव-सी बात हो गयी ओ पेसा गुणी आदमी भी माया के छल में फँस गया।” किन्तु ऐसा कहने से उनका अन्तिमार्थ यही रहता है कि इस संवाद को सुनने वाला पुरुष उन्मादित होकर इसका मबिस्तर वर्णन करे और हम सब लोग उसे ध्यान देकर सुनें। अथवा कभी व ऐसा कहते हैं, “भाई मगवान् में सब प्रकार हरना चाहिये। अभिमान करना किसी भी अवस्था में ठीक नहीं है। देखो, अमुक पुरुष कैसा सम्मान था फिर भी वह माया के जाल में पड़ गया। मगवान् उसकी रक्षा करें।” इस प्रकार यद्यपि मुख से तो वे ऐसी सहायु भूतिपूर्ण बातें कहते हैं किन्तु उनका उद्देश्य यही होता है कि सब लोगों को उस व्यक्ति के अपकर्ष का पता लग जाय। यह सब निन्दा ही के अन्तर्गत है और ऐसा महान् कपट है कि दम्भपूर्वक अपने को सर्वथा अनिष्ट प्रकट करना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को दो

बाप लगते हैं—(१) निम्ना और () कपट । किन्तु मूल समझता है कि मैंने निम्ना नहीं की । यह बात तो प्रसिद्ध ही है कि निम्ना करने वाला और निम्ना सुननेवाला दोनों समान रूप से पाप के भागी होते हैं । किन्तु अब निम्ना सुननेवाले के चित्त में स्थिति रहे और वह निष्क को रोकने का सामर्थ्य न रखता हो तो ऐसी स्थिति में उसे निम्ना सुनने का बोध नहीं लगता । अतः जिज्ञासु को उचित है कि यथासम्भव निष्क को निम्ना करने से रोक दे ।

इसके सिवा जैसे मुक्त से निम्ना करना पाप है उसी प्रकार हृदय से भी निम्ना करना पापरूप ही है । किसी के दोष को चित्त में स्मरण करना—यह हृदय से निम्ना करना कहलाता है । यह भी बहुत बड़ा पाप है । इस विषय में महापुरुष का कथन है कि दूसरे का द्रव्य बुराता, किसी की हिंसा करना और किसी के विषय में बुरा अनुमान करना—ये तीनों बहुत बड़े पाप हैं । किन्तु यदि ऐसा कोई संकल्प अकस्मात् पुर आये और तुम उसे बुरा समझकर निवृत्त करने का प्रयत्न भी करो तो तुम्हें उसका पाप नहीं लगेगा । इसकी यही परीक्षा है कि जब तुम्हारे चित्त में किसी का दोष का संकल्प स्फुरित हो अथवा तुम किसी के मुक्त से बुरी बात सुनो, तो फिर कमक विषय में कोई झानबीन करने की तुम्हारी प्रवृत्ति न हो और तुम्हारे हृदय में ही वह बात लीन हो जाय । उस समय तुम्हें यही मोचना चाहिये कि जिस प्रकार मेरे मन में अनेकों पाप छठे रहते हैं वैसे ही अन्य मनुष्यों का भी सर्वथा निष्पाप होना बहुत कठिन है । और जिस प्रकार मैं अपने पापों को छिपाना चाहता हूँ उसी प्रकार मुझे दूसरे के पापों को भी प्रकट नहीं करना चाहिये । तथा मैं किसी के दोषों को स्पष्ट जान ही लूँगा तो उस से मुझे क्या लाभ होगा ? अतः उन्हें जानने का प्रयत्न करना व्यर्थ ही है । हाँ यदि तुम्हें किसी के भी कोई दोष निश्चित रूप से मालूम हो जाय तो उसे तुम्हें प्रकाश में समझापूर्वक समझ देना

चाहिये, किसी के भी आगे उसके छिद्रों का बर्णन नहीं करना चाहिये।

याद रखो, निन्दा की अभिलाषा भी मनुष्य के हृदय का एक रोग है। अतः इसका उपाय करना भी बहुत आवश्यक है। यह उपाय दो प्रकार का है। इनमें पहला उपाय सावभौम है अर्थात् वह सब प्रकार की निन्दापुष्टि को नष्ट करने में समर्थ है। उसके भी दो भेद हैं—प्रथम तो यह कि निन्दा का निषेध करने के लिये महापुरुष ने जो-जो वचन कहे हैं उनका बार-बार विचार करे और ऐसा समझे कि निन्दा करनेवाले के सम्पूर्ण शुभ कर्मों का फल उसी को प्राप्त होता है जिसकी कि वह निन्दा करता है। इस प्रकार निन्दक पुरुष सब्धा पुण्यहीन रह जाता है। महापुरुष का कथन है कि जैसे अग्नि सूखी घास को भस्म कर डालती है वैसे ही निन्दा से सम्पूर्ण सुष्ठु तत्काल नष्ट हो जाते हैं। दूसरा भेद यह है कि अपने अवगुणों का विचार करे और ऐसा समझे कि जिस प्रकार मैं अवगुणों के अधीन हूँ वैसे ही और मनुष्य भी उनसे सब्धा शून्य नहीं हो सकते। क्योंकि भगवान् की माया अत्यन्त प्रबल है। यदि किसी को अपना कोई अवगुण दिखायी न दे तो समझना चाहिये कि यह अवगुण न हीनता ही बहुत बड़ा अवगुण है। और यदि वास्तव में कोई पुरुष सर्व्धा निर्दोष और गुणसम्पन्न हो तब तो उसे भगवान् का उपकार मानकर धन्यवाद करना चाहिये और निन्दा से दूर रहना चाहिये। तथा यह समझना चाहिये कि यदि मैं किसी की निन्दा करूँगा तो वह भी भगवान् की ही निन्दा होगी, क्योंकि सब्धा उत्पन्न करनेवाले तो वे ही हैं। अतः वैसे कारीगरी की निन्दा करने से कारीगर की ही निन्दा होती है उसी प्रकार मनुष्यों की निन्दा करने से भी भगवान् की ही निन्दा होती है। इस प्रकार प्रथम उपाय के ये दोनों भेद समग्र रूप से सभी प्रकार की निन्दा से मुक्त कर देने वाले हैं। दूसरे

उपाय के कई भेद हैं, उनको निन्दा के विभिन्न कारणों को दृष्टि में रख कर प्रयोग किया जा सकता है। अतः पहले जिज्ञासु को यह विचारना चाहिये कि मैं निन्दा क्यों करता हूँ। निन्दा के ऐसे आठ कारण होते हैं। उनके अनुसार उनकी निवृत्ति के भी भिन्न-भिन्न उपाय हैं। आगे हम उनका धृक्-धृक् विवेचन करते हैं—

१. निन्दा का प्रथम कारण क्रोध है। जब यह मनुष्य किसी पर क्रुपित हो जाता है तो उसकी निन्दा करना चाहता है। जब येमा हो तो जिज्ञासु को यह विचारना चाहिये कि दूसरे पर क्रोध करने के बन्से अपने को नरकगामी करना तो बड़ी मूर्खता की बात है। यदि वह मत्ती प्रकार विचार करेगा तो उसे मालूम होगा कि अपनी ऐसी प्रवृत्ति के लिये तो उसे अपने पर ही क्रोध करना चाहिये। इस विषय में महापुरुष का भी कथन है कि जब यह पुरुष भगवान् की प्रसन्नता के लिये अपने क्रोध को शान्त कर लेता है तब इस पर प्रभु कृपा करते हैं।

२. जब यह पुरुष किसी को निन्दा करते देखता है तो उसकी प्रसन्नता के लिये स्वयं भी निन्दा करने लगता है। इस प्रवृत्ति को दूर करने का यह उपाय है कि इसे ऐसा विचार करना चाहिये कि ऐसा करके मैं लोगों की प्रसन्नता के लिये भगवान् को अप्रसन्न कर देता हूँ। यह कैसी मूर्खता है! अतः जिज्ञासु को चाहिय कि निन्दक पुरुष को देखकर रोष धारण करे और उसके संग से दूर रहे।

३. जब इस पुरुष का कोई कित्त प्रकट हो जाता है तो यह उसका दोष दूसरों के मध्ये रखने का प्रयत्न करने लगता है और अपने को बचाना चाहता है। यह भी अनुचित ही है। इसे बाध रखना चाहिये कि मेरी किसी वस्तु

के कारण भगवान् का रोप निवृत्ति नहीं हो सकता । तथा मैं जिस अपमान से बचने के लिये यह चतुराई करता हूँ उसकी अपेक्षा प्रभु का क्रोध अत्यन्त तीव्र है, और उसका मूल कारण अपने किसी अपराध का वाप दूसरे के मये रखना ही है । इसके सिवा यदि कोई पुरुष अपने अपराध को बचाने के उद्देश्य से दूसरे के अपराधों का वर्णन करने लगता है तब यह उसकी मूर्खता ही होती है । जैसे यदि कोई कह कि अमुक पुरुष भी अशुद्ध जीविका करता है और राधा का धर्म भी स्वीकार कर लेता है, इसी से मैं भी ऐसा करता हूँ—तो उसका सोचना बड़ी मूर्खता की बात है, क्योंकि किसी मनुष्य का मखिन कर्म देखकर स्वयं भी मखिनता में विचरना अनुचित ही है । किसी को आग में जलते देख कर स्वयं भी अग्नि में प्रवेश करना उचित तो नहीं कहा जा सकता । इसी प्रकार पापी को देखकर पाप में प्रवृत्त होना अनुचित ही है ।

- ४ कोई लोग अपनी स्तुति के लिये दूसरों की निन्दा किया करते हैं । यदि कोई कहता है कि अमुक पुरुष राधा बाक्यों का तात्पर्य नहीं समझता तथा अमुक व्यक्ति पालक नहीं छोड़ता, तो इसका तात्पर्य यही होता है कि मैं बड़ा समझदार और पालकशून्य हूँ । तो ऐसी प्रशंसा भी ठीक नहीं । ऐसे पुरुष को समझना चाहिये कि बुद्धिमान् पुरुष तो तुरन्त मेरे कपट को पहचान लेगा और यह मेरी निष्कामता में कभी विश्वास नहीं करेगा । और जो पुरुष स्वयं ही मूर्ख है उसकी प्रीति या प्रतीति से मुझे लाभ ही क्या हो सकता है । अतः यह भी मेरी बुद्धिहीनता ही है कि मैं भगवान् के प्रति तो

अपने को लक्षित करता हूँ और पराधीन ओलों में अपना मान बढ़ाना चाहता हूँ ।

५. निम्ना क्य पौषर्षो कारण ईर्ष्या है । जब किसी व्यक्ति का धन और मान बहुत बढ़ जाता है तो ईर्ष्यालु पुरुष उस का उत्कर्ष सहन नहीं कर सकता । इसलिये वह उसके अवगुण ईर्ष्याने लगता है और उससे घैर ठान लेता है । किन्तु वह मूर्ख ऐसा नहीं समझता कि इस प्रकार तो मैं अपने से ही शत्रुता कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा करने से वह इसलोक में तो ईर्ष्या की अग्नि में ललता रहेगा और परलोक में निम्ना आदि पापों के कारण दारुण पावनार्थ भागेगा । अतः ऐसा पुरुष दोनों लोकों के सुखों से वञ्चित रहता है । वह मूर्ख इतना भी नहीं समझता कि प्रभु की इच्छा से जिसे धन और मान मिले हैं, मेरे ईर्ष्या करने से उसकी क्या हानि हो सकती है ?

६. जिनका हँसी का स्वभाव होता है उनसे भी निम्ना हो जाती है । वह यह नहीं समझता कि मैं हँसी करके किसी व्यक्ति को जितना लक्षित करता हूँ उनका ही मुझे भी भगवान् के सामने लक्षित होना पड़ेगा । यदि वह यह ज्ञान जाय कि निम्ना और हँसी करने से परलोक में मेरी ऐसी पुर्गति होगी तो फिर ऐसी क्रिया क्यापि न करे ।

७. किन्हीं मनुष्यों का सात्त्विकी इन्द्रिय किम्भी का कोई अवगुण बलता है तो विषाद करने लगता है । ऐसी स्थिति में उसकी जर्षा करते हुए यदि उसका नाम भी निकल जाय तो वह एक प्रकार से निम्ना ही हो जाती है । ऐसे लोगों को समझना चाहिये कि यद्यपि अपने इन्द्रिय की लक्षितता के कारण वे क्याकरा उस व्यक्ति में कोई

के कारण भगवान् का रोप निश्चित नहीं हो सकता । तथा मैं जिस अपमान से बचने के लिये यह चतुराई करता हूँ उसकी अपेक्षा प्रभु का क्रोध असंभव तीव्र है, और उसका मूल कारण अपने किसी अपराध का दाप दूसरों के मध्ये रखना ही है । इसके सिवा यदि कोई पुरुष अपने अपराध को दवाने के उद्देश्य से दूसरों के अपराधों का वर्णन करने लगता है तब यह उसकी मूर्खता ही होती है । जैसे यदि कोई कह कि अमुक पुरुष भी अशुद्ध जीविका करता है और राखा का कपड़ा भी स्वीकार कर लेता है, इसी से मैं भी ऐसा करता हूँ—तो उसका सोचना बड़ी मूर्खता की बात है, क्योंकि किसी मनुष्य का मसिन कर्म देखकर स्वयं भी मसिनता में विश्वरना अनुचित ही है । किसी का आग में जलते देख कर स्वयं भी अग्नि में प्रवेश करना उचित तो नहीं कहा जा सकता । इसी प्रकार पापी को देखकर पाप में प्रवृत्त होना अनुचित ही है ।

- ४ कोई लोग अपनी स्तुति के लिये दूसरों की निन्दा किया करते हैं । यदि कोई कहता है कि अमुक पुरुष शास्त्रवाक्यों का तात्पर्य नहीं समझता तथा अमुक व्यक्ति पाखण्ड नहीं छोड़ता तो इसका तात्पर्य यही होता है कि मैं बड़ा समझदार और धार्मिक हूँ । सो, धर्मी प्रशंसा भी ठीक नहीं । एक पुरुष को समझना चाहिये कि बुद्धिमान् पुरुष तो तुरन्त मेरे कपट को पहचान लेगा और वह मेरी निष्कामता में कभी विश्वास नहीं करेगा । और जो पुरुष स्वयं ही मूर्ख है उसकी प्रीति या प्रतीति से मुझे लाभ ही क्या हो सकता है । मैं भी मेरी बुद्धिहीनता ही है कि मैं भगवान्

अपने को छद्मिष्ठ करता हूँ और पराधीन जीवों में अपना मान बढ़ाना चाहता हूँ ।

५. निन्दा का पौधवाँ कारण ईर्ष्या है । जब किसी व्यक्ति का धन और मान बहुत बढ़ जाता है तो ईर्ष्यालु पुरुष उस का उत्कर्ष सहन नहीं कर सकता । इसलिये वह उसके अवशुण्य हूँ बने लगता है और धमसे बैर ठान लेता है । किन्तु वह मूर्ख ऐसा नहीं समझता कि इस प्रकार तो मैं अपने से ही शत्रुता कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा करने से वह इसलोक में तो ईर्ष्या की अग्नि में जलता रहेगा और परलोक में निन्दा आदि पापों के कारण वाक्य पातनार्थ भागेगा । अतः ऐसा पुरुष दोनों लोकों के सुखों से वञ्चित रहता है । वह मूर्ख इतना भी नहीं समझता कि प्रभु की इच्छा से बिसे धन और मान मिले हैं, मेरे ईर्ष्या करने से उसकी क्या हानि हो सकती है ?

६. बिनका हँसी का स्वभाव होता है उससे भी निन्दा हो जाती है । वह यह नहीं समझता कि मैं हँसी करके किसी व्यक्ति को कितना छद्मिष्ठ करता हूँ, अतः ही मुझ भी भगवान् के सामने छद्मिष्ठ होना पड़ेगा । यदि वह यह ज्ञान प्राप्त कि निन्दा और हँसी करने से परलोक में मरी पसी बुर्गति होगी तो फिर ऐसी क्रिया क्यापि न करे ।

७. किन्हीं मनुष्यों का साक्षिकी हव्य किसी का कोई अवशुण्य देखता है तो विषाद करने लगता है । ऐसी स्थिति में उसकी जर्ना करते हुए यदि समुद्र नाम भी निष्कल जाय तो यह एक प्रकार से निन्दा ही हो जाती है । ऐसे लोगों को समझना चाहिये कि यद्यपि अपने हव्य को प्रेमकता के कारण वे ब्यावश उस व्यक्ति में कोई

दोष नहीं देखना चाहते, तथापि उसका नाम प्रकट कर देने से वे उस दया के पुण्य से बञ्चित रह जाते हैं ।

८. कोई पुरुष यद्यपि धर्मनिष्ठ होने से ही किसी में कोई अवगुण नहीं देखना चाहता । किन्तु यदि वह अपने को शुद्ध समझ कर दूसरे का कोई छिद्र मात्तम होनेपर आश्चर्य प्रकट करता है और यह सोचकर कि उसने ऐसी अवस्था क्यों की विस्मय प्रकट करते हुए दूसरे लोगों के आगे नामोस्तेख करके उसकी श्रुति प्रकट कर देता है तो वह भी अनुचित ही है और प्रायः निन्दा ही के समान है । अतः किसी की कोई श्रुति देखकर आश्चर्य नहीं करना चाहिये तथा विनम्र हो रहना चाहिये ।

पाद रखो, निन्दा भी मूठ की तरह ही एक महापाप है । अतः किसी अत्यन्त आवश्यक कार्य के बिना निन्दा कभी नहीं करनी चाहिये । इसलिये अब मैं उन्हीं कार्यों का वर्णन करता हूँ जिनमें निन्दा करना भी उचित माना जा सकता है ।

१. यदि किसी ने इस कष्ट पहुँचाया हो अथवा इसका वजन खूट लिया हो और इसे उसका विषय में किसी से शिकायत करनी हो तो वह बिना निन्दा किये तो हो ही नहीं सकती । तो भी जिस पुरुष से कानूनपर किसी प्रकार की सहायता मिलनी सम्भव न हो उससे उसकी निन्दा नहीं करनी चाहिये ।

२. जब किसी स्वाम पर कोई पाप होता बिनाभी दे और ऐसा जान पड़े कि यदि इसे प्रकट नहीं किया जायगा तो वह बढ़ता ही जायगा, तो ऐसी स्थिति में किसी ऐसे पेरबर्ष जान व्यक्ति से उसे प्रकट करे जिसके मन से वह पाप नष्ट हो जाय ।

३ यदि कोई धर्मात्मा पुरुष किसी नास्तिक या अनाचारी का सङ्ग करता हो तो उसे उसके दोष बता देने चाहिये, क्योंकि उसकी ओर से अमावधान रहने पर उस धर्मात्मा की हानि हो सकती है। इसी पर महापुरुष ने भी कहा है कि तीन प्रकार के मनुष्यों की निन्दा करने में पाप नहीं होता—(१) अम्यायी राजा (२) सत्तों की संघर्ष के विपरीत चलनेवाला नास्तिक और (३) प्रसिद्ध दुराचारी। इनकी कोई क्रिया शुभ तो होती ही नहीं, अतः उसे बहूँ देने में निन्दा का दोष नहीं होगा।

४ जब लोगों में किसी का नाम उसके अज्ञमज्ञ आदि की दृष्टि से ही प्रसिद्ध हो, जैसे—सूरदास, मन्ददृष्टि, कोड़ी अथवा बहिरा आदि तो उसे उसी प्रकार सम्बोधन करना भी निन्दा या पाप नहीं है। ऐसा कहने से वह स्वयं भी अप्रसन्न नहीं होता। किन्तु यदि उसे भी किसी दूसरे नाम से पुकारे तो और भी अच्छा हो।

५ कोई लोग स्पष्ट ही निर्लक्ष्य होते हैं, जैसे मनु सक्, नर्तक और मद्यप आदि। इन्हें कोई लक्ष्य तो होती ही नहीं अतः अपनी करनी की बात सुनकर ये पुरा भी नहीं मानते। इसलिये संयोगवश इनकी चर्चा हो जान पर भी निन्दा का दोष नहीं होता। निन्दा तो वही होती है जिसे सुनकर किसी के हृदय में ताप हो।

अतः भगवत्समी पुरुषों को चाहिये कि जब इससे ऐसा कोई अपराध बन जाय तो तुरन्त ही उसे क्षमा करावे तथा अपने पाप का प्रयत्न करे। महापुरुष ने भी कहा है कि इसी लोक में अपने पापों को क्षमा करा लो, क्योंकि परलोक में जब इसे उत्तम विशेष दण्ड मिलेगा तब इससे पास उनके प्रायश्चित्त की कोई सामग्री नहीं होगी। इसके सिवा उनके एक वचन में यह भी आया

हे कि जिस पुरुष की इसने निम्न की हो उसके निमित्त भगवान् से प्रार्थना करके उससे क्षमा माँगे । पर कुछ मनुष्यों ने इस बात पर जोर दिया है कि जिसकी निम्न की हो उससे क्षमा माँगने की आवश्यकता नहीं, उसकी अपेक्षा भगवान् से प्रार्थना करना ही श्रेष्ठ है । किन्तु यह बात ठीक नहीं, भगवान् के ही आगे प्रार्थना करना तो सब ठीक हो सकता है जब वह व्यक्ति जीवित न हो, अन्यथा बहुत दूर हो । किन्तु जब यह मिल सकता हो तब तो नम्रता और दोनता सहित उसी से क्षमा माँगना अच्छा है । ऐसा करने पर भी यदि वह क्षमा न करे तब तो उसी को पाप होता है ।

१३ किसी की बात में बिड़र होना अथवा उसकी चुगली करना तेरहवाँ विघ्न है । यह बड़ा भारी पाप है । महापुरुष का कथन है कि चुगली करनेवाला पुरुष कभी सुखी नहीं होता । तथा ऐसा भी कहा है कि चुगली करनेवाला सब की अपेक्षा नीच है । इस विषय में एक कथा प्रसिद्ध है । कहते हैं, एक बार एक देश में दुर्मिच्छ हुआ । तब महारमा मूसा और उस देश के लोग मिलकर भगवान् से प्रार्थना करने लगे । उस समय मूसा को आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे देश में एक चुगल है, उसी के पाप से वर्षा नहीं होती । मूसा ने पूछा, “वह चुगल कौन है ?” इस पर आकाशवाणी हुई कि मैं तो चुगल को अपना रात्र मानता हूँ, अतः यह कह कर कि अमुक व्यक्ति चुगल है मैं ही उसकी चुगली कैसे कर सकता हूँ ? इसका उपाय तो यही है कि तुम सब लोगों को चुगली करने से रोक दो । बस मुरन्त वर्षा हो जायगी । इस पर उन्होंने वैसा ही किया और फिर बड़ी भारी वर्षा हुई एवं दुर्मिच्छ दूर हो गया ।

एक प्रसन्न भीर भी है । कहते हैं, एक मगधदेशी वो हजार देश की यात्रा करके एक बुद्धिमान के पास पहुँचा और उससे ये प्रश्न किये ।

१ आकाश से भी बिराज क्या है ?

२ धरती से भारी क्या है ?

३ पत्थर से अधिक कठोर क्या है ?

४ अग्नि से भी अधिक तीव्र क्या है ?

५ बर्फ से भी अधिक शीतल क्या है ?

६ समुद्र से भी उदार क्या है ?

७ जिस वास्तक के माँ-बाप मर गये हों उससे अधिक निर्मात और दुःखी कौन है ?

तब उस बुद्धिमान् ने उसे ये उत्तर दिये—

१ सत्य वचन आकाश से भी बिराज है ।

२ निर्दोष मनुष्य को दोष लगाने का पाप पृथ्वी से भी अधिक भारी है ।

३ मनुष्यों का हृदय पत्थर से भी ज्यादा कठोर होता है ।

४ ईर्ष्या अग्नि की अपेक्षा भी तीव्र है ।

५ माय और सहनशीलता बर्फ से भी अधिक शीतल होती हैं ।

६ सन्तोपी पुरुष समुद्र से भी अधिक उदार होता है ।

७ बुगली करनेवाला मनुष्य मातृ-पितृभिन् वास्तक की अपेक्षा भी मानहीन होता है । बुगली का अर्थ है—वचन, कर्म अथवा संकेतद्वारा किसी के आगे किसी अन्य व्यक्ति के दोष को प्रकट करना और उसके चित्त को चोट पहुँचाना । यह बड़ा भारी पाप है । अतः बिश्वासु को चाहिये कि किसी का पर्दा न उधाड़े । हों किसी बिराज परित्यक्ति में उसे प्रकट करना भी आवश्यक होता है ।

इसके सिवा यदि कोई पुरुष तुम्हारे पास आकर कहे कि अमुक व्यक्ति तुम्हारा बुरा चाहता है, या तुम्हारे ब्रिये दुर्बलन करता है तो उसे बुगली से निवृत्त करने के लिये तुम्हें इन सुक्तियों का आश्रय लेना चाहिये ।

- १ प्रायः चुगल और घुराचारी पुरुष भूटे होते हैं, अतः उनके कथन पर विश्वास करना ठीक नहीं।
२. यदि अपना अधिकार हो तो उसे चुगली करने से रोक दो।
- ३ चुगली करनेवाले पुरुष से मित्रता मत करो।
- ४ जब किसी के दोष की बात सुनो तो बिना देखे उसके विषय में कोई दूषित अनुमान करना बहुत भ्रम है।
- ५ किसी की घुराई सुनकर यह खोज न करे कि यह बात सत्य है या झूठ।
- ६ चुगली करनेवाले पुरुष के विषय में भी किसी से यह न कहे कि यह चुगल है। अर्थात् गम्भीरतापूर्वक उसके दोष को छिपा ले।

इस प्रकार सभी को इन छः बुद्धियों से काम लेना चाहिये। इस विषय में एक प्रसङ्ग भी है। एक बुद्धिमान् स किसी ने आकर कहा कि अमुक व्यक्ति तुम्हारी निन्दा करता है। इस पर उसने कहा, 'यद्यपि तुम हमारे दर्शनो के लिये आये हो, तथापि तुमने तीन पाप इसी समय किये हैं—(१) तुमने मुझे उसके ऊपर क्रुद्ध किया, (२) मेरे चित्त को विक्षेप में आला और (३) तुम स्वयं भी चुगली करनेवाले बने। इसी से इसन बसरी नाम के एक सन्त ने कहा है कि यदि कोई मनुष्य तुम्हें किसी के दोष सुनावा है तो निःसन्देह जानो कि वह तुम्हारी बात भी दूसरों को आकर सुनावेगा। अतः उसे अपना शत्रु और निन्दक समझकर उसकी संगति त्यागो। तात्पर्य यह है कि चुगली करनेवाले से दूखने ही चीन्हे का पाव होता है। कहते हैं, किसी पुरुष ने एक दास मोल लिया। उस समय दास बेचनेवाले ने उससे कहा कि इसमें कोई और दोष तो है नहीं, किन्तु यह चुगली और घाबराहट (बनावटी बातें) अमर्य करना है। इस पर वह बोला, "सैर, इतन दोष की क्या बात है ?" बस, अब वह दास उसके घर में रहने लगा। एक

दिन बसने अपने स्वामी की पत्नी से कहा कि तुम्हारे पति दूसरा विवाह करना चाहते हैं और मुमसे धनका चिन्त फिटा हुआ है। सो, एक काम करना। जब वे सो जायें तो उनके गले का एक बाँस काट कर मुझे दे देना। मैं एक ऐसा मन्त्र पढ़ दूँगा, जिससे तुम्हारे साथ धनका प्रेम सब प्रकार अटका हो जायगा। स्त्री से ऐसा कह कर चकर स्वामी को यह समझाया कि तुम्हारी पत्नी का प्रेम किसी अन्य पुरुष से लगा हुआ है और वह तुम्हें मारना चाहती है। अतः रात को जब तुम शयन करो तो सावधान रहना। वस, जब रात हुई तो स्वामी घर आकर शय्या पर लेट गया, किन्तु बीच-बीच में जागता रहा। इसी समय उसकी स्त्री छतरी लेकर आयी और उसके गले का बाँस काटने लगी। किन्तु पति ने समझा यह मेरा गला काटना चाहती है। अतः वह क्रुपित होकर स्त्री को पीटने लगा। यह बात जब स्त्री के सम्बन्धियों ने सुनी तो वे वहाँ आकर उस पुरुष को पीटने लगे। इस प्रकार दोनों ओर के सम्बन्धियों में परस्पर युद्ध छिड़ गया और कई लोग मारे गये। यह है एक चुगल की बात में विश्वास करने का परिणाम।

१४ दो विरोधियों के साथ वाक्यच्छेद करना और अपनी-अपनी जगह दोनों ही का मित्र होकर दिखाना—यह चौदहवाँ विघ्न है और चुगली से भी बड़ा पाप है। इस विषय में महापुरुष का कथन है कि इस लोक में जिसका स्वभाव वाक्यच्छेद का होगा, परलोक में उसे दो जीर्ण मिलेंगी, जिनके कारण उसे बहुत दुःख होगा। अतः बुद्धिमान् पुरुष को चाहिये कि जब दो विरोधी व्यक्ति सँ मिले तब दोनों की बातें सुनकर मौन रहे। जबका जो पदार्थ बात हो उसे कह देना भी अच्छा है। किन्तु एक की बात दूसरे से कहना अच्छा नहीं। तथा कपटपूर्वक दोनों ही को मित्र बनकर दिखाना भी बहुत बुरा।

१५. किसी की व्यर्थ स्तुति करना—यह पन्द्रहवाँ विघ्न है।

इससे वह पाप और उत्पन्न होते हैं, जिनमें से वो सुननेवाले को लगते हैं और चार करनेवाले को । करनेवाले को चार पाप इस प्रकार लगते हैं—

- १ जब वह किसी की योग्यता से अधिक स्तुति करता है तो उसमें निमन्देह असत्य रहता ही है
- २ यदि वह प्रीति के बिना ॥ स्तुति करता है तो वह एक प्रकार का कपट ही है ।
- ३ जिसके गुणों का अपने को पता न हो उसकी स्तुति करना भी अनुचित ही है । जैसे बिना जाने ही किसी को बिरछ या पुण्यकर्मा कह दासना मिथ्या भाषण ही है ।
- ४ यदि किसी तामसी पुरुष की स्तुति की जायगी तो वह उससे प्रसन्न होकर और भी अधिक तमोगुण की ही प्रशंसा करेगा । सो, यह भी अच्छा नहीं । इसी पर महापुरुष ने कहा है कि जब कोई तामसी पुरुष की स्तुति करता है तब उस पर भगवान् कुपित होते हैं ।

ये तो हुए स्तुति करनेवाले को लगनेवाले पाप । अब स्तुति सुननेवाले के पाप बताते हैं—

- १ जो पुरुष अपनी स्तुति या प्रशंसा सुनता है वह स्वभाव से ही अमिमानी हो जाता है ।
- २ जब कोई पुरुष अपने गुण और विद्या की प्रशंसा सुनता है तो वह आगे शुभ कर्मों में प्रवृत्त होने से रुक जाता है और ऐसा समझ बैठता है कि मुझे तो परमपद प्राप्त हो गया । इसी पर महापुरुष ने कहा है कि तीक्ष्ण शस्त्र से प्रहार करना तो अच्छा है, किन्तु किसी के मुख पर उसकी स्तुति करना अच्छा नहीं, क्योंकि जब वह पुरुष अपनी प्रशंसा सुनता है तब उसका मन उसे अपने स्थान से गिरा देता है । किन्तु बुद्धिमान तो अपने को

पहचानता है, अतः जब वह अपनी स्तुति सुनता है तब और भी अधिक विनम्र हो जाता है।

तात्पर्य यह है कि जब कहेने और सुननेवाला इन दो पापों से रहित हो तब स्तुति करने में कोई दोष नहीं। किन्तु अपन ही मुख से अपनी स्तुति करनी तो बड़ी मारी नीचता है। इसे तो शास्त्रों में भी निन्दनीय कहा है।

अतः जिज्ञासु को चाहिये कि जब कोई इसको स्तुति करे तो अपनी महिमा सुनकर अभिमान न करे, ऐसा समझे कि यदि मैं परलोक के दुःखों से मुक्त नहीं होऊँ तब तो मेरी अपेक्षा शूद्र कुल भी अच्छा है। इसलिये अपनी स्तुति सुनकर तो लज्जित ही होना चाहिये तथा अपनी नीचता को ही सामने खाना चाहिये। कहते हैं, कोई पुरुष एक सन्त की स्तुति करने लगा। तब वे अत्यन्त दीन होकर भगवान् से प्रार्थना करने लगे कि प्रभो! यह पुरुष तो मुझे नहीं जानता, किन्तु आप तो अच्छी तरह जानते हैं। अतः आप ही मुझे क्षमा करें। इसी प्रकार एक और संत की भी जब किसी ने प्रशंसा की तो वे कहने लगे, "भगवन्! यह पुरुष जो मेरी प्रशंसा करता है, इसका दण्ड आप मुझे न दें। और इस जो मेरे दोषों का पता नहीं है, उन दोषों को भी आप ही निवृत्ति करें। तथा यह जैसा मुझे समझता है, क्षमा करके उससे भी अधिक गुणपान आप मुझे बनाएँ।" एक पुरुष ऐसा था जिसके हृदय में वर्यापि प्रीति या विश्वास कुछ भी नहीं था, पर सामन जानेपर उसने कथपूर्वक एक महात्मा की बहुत स्तुति की। तब महात्मा ने उससे कहा "भैया! तू मुझ से जैसा कहा है उससे तो मैं अत्यन्त निवृत्त हूँ। हाँ हृदय में जैसा समझता है उसकी अपेक्षा निःसन्देह उत्कृष्ट हूँ।"

चौथी किरण

क्रोध और ईर्ष्या के दोष तथा उनकी निवृत्ति के उपाय

(क्रोध और उसकी निवृत्ति के उपाय)

क्रोध भी अत्यन्त मलिन स्वभाव है। इसका बीज अग्नि है। किन्तु यह ऐसा अग्नि है जो शरीर को नहीं, इन्द्रिय को जलाता है। इससे ऐसा विशेष दुःख होता है कि जिस कभी शान्त नहीं होता। और शान्ति ही सारे शुभ कर्मों का फल है। कहते हैं, एक बार किसी प्रेमी ने महापुरुष से पूछा कि मैं भगवान् के क्रोध से किस प्रकार छुटकारा पाऊँगा ? उन्होंने कहा कि जब तू किसी पर भी क्रोध नहीं करेगा तो प्रभु के क्रोध से भी मुक्त रहेगा। फिर जब उस प्रेमी ने पूछा कि मुझे कोई ऐसा कर्म बताइये जिसमें क्रिया तो थोड़ी हो, किन्तु उसका फल महान हो, तब भी उन्होंने यही कहा कि क्रोध से रहित होना ही बहुत अधिक फलदायक है तथा इसमें क्रिया भी बहुत कम है। महापुरुष ने यह भी कहा है कि जैसे शत्रु को जटाई पट्ट कर देती है वैसे ही क्रोध से धर्म नष्ट हो जाता है। सात्त्विक यह कि यद्यपि क्रोध से सर्वथा छुटकारा पाना तो अत्यन्त कठिन है, तो भी निश्चय से यह तो आदिने कि जहाँ तक बने बल करके क्रोध का वेग सहन करे। जिस पुरुष ने चैर्यपूर्वक क्रोध को जीता है उनकी भगवान् ने भी प्रशंसा की है।

ऐसा भी कहा है कि विचारकी मर्यादा से रहित होकर क्रोध करना साक्षात् मरक का द्वार है। अतः अपने क्रोध को मध्यम करना ही सब से अच्छा आद्वार है। तथा कई संतजनों ने मिल कर यही सिद्धान्त निश्चित किया है कि क्रोध के समय धैर्य रखना और क्रोध के अवसर पर समीप करना बड़ी वीरता का काम है। कहते हैं, एक ऐश्वर्यशाली संत थे। कोई दुष्ट उनके पास आकर दुर्वचन कहने लगा। किन्तु वे अपना सिर नीचा किये चुपचाप सुनते रहे। फिर उस दुष्ट से बोले कि तुम मुझे क्रोधित करना चाहते हो तथा मेरे चित्त को माया के बाँध में फँसाना चाहते हो, सो मैं तो ऐसा करूँगा नहीं। पर धाव रखो, महाबल ने यह क्रोध भी इसलिये रखा है कि यह मनुष्य का एक शत्रु होगा और इस शत्रु के द्वारा यह अपने शत्रुओं का संहार करके अपने शरीर की रक्षा कर सकेगा। जैसे मूँह और व्यास इसलिये बनायी गयी हैं जिससे शरीर अन्न और अन्न कीचड़ पर पुष्ट हो सके। अतः निश्चय हुआ कि इच्छा और क्रोध वे दोनों भी मनुष्य के शत्रु ही हैं। किन्तु जब ये मर्यादा से अधिक बढ़ जाते हैं तब दोनों ही दुःखदायक हो जाते हैं। जिस समय क्रोधरूपी अग्नि हृदय में प्रज्वलित होता है उस समय उसका पूर्ण सारे शरीर में व्याप्त हो जाता है। उसके कारण बुद्धि और विचार भी अन्धकारग्रस्त हो जाते हैं और फिर मनुष्य भलाई-बुराई को भी नहीं पहिचान सकता। इसीसे कहा है कि क्रोध बुद्धि का शत्रु है और अत्यन्त मलिन स्वभाव है। परन्तु यदि क्रोध का सर्वथा मूलोद्भेद हो जाय तब तो क्रुमङ्ग और अपकर्मों में भी स्थानि नहीं रहेगी। इसलिये ध्यात यही है कि क्रोध मर्यादा में ही रहे, न तो अधिक बढ़े और न मर्यादा शून्य ही हो। इसका धर्मानुसृत मर्यादा में रहना ही सबसे अच्छा है।

पहले मैं यह चुका हूँ कि अत्यन्त क्रोधहीन होना भी बहुत

कठिन है। तथापि कई अवसरों पर क्रोध ऐसा खीन हो जाता है कि जाना ही नहीं जाता। इसका विवेचन इस प्रकार किया जा सकता है कि क्रोध का कारण मनोरथ है, सो जब कोई मनुष्य इसकी किसी प्रिय वस्तु को लेना चाहता है तो सुरुन्त क्रोध उत्पन्न हो जाता है। जिस पदार्थ में इसका कोई मनोरथ नहीं होता उसके दूर होनेपर इस क्रोध भी नहीं होता। तथा जब तक इस जीवका वेह में अभिमान है तब तक यह मोहन, धन और स्थान की अपेक्षा से सबथा मुक्त भी नहीं हो सकता। इसीसे जब कोई व्यक्ति इन पदार्थों को खीनना चाहता है तो इसे निःसन्देह क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अतः निश्चय हुआ कि प्रयोजन ही बन्धन है और प्रयोजन से रहित हो जाना ही मुक्ति है। इसीसे जब विज्ञासु पुन्यार्थ करके पदार्थों की वृष्णा को घटावे और फिर मानादि की अभिलाषा से रहित हो जाय तब क्रोध भी स्वाभाविक ही घट जाता है। यदि कोई मानी पुरुष का आवर न करे ता उसे अज्ञान्य क्रोध उत्पन्न हो जायगा और यदि निर्मान पुरुष से कोई आगे होकर बल अथवा कमका मान न करे ता उसे क्रोध नहीं होगा। इसीसे परापि लोगोंके चित्तों और अवस्थाओं में बहुत भेद होता है, तथापि सामान्यतः धन और मान की अधिकता होनेपर क्रोध भी अधिक होता है। तात्पर्य यह है कि वैराग्य प्रयत्न और अभ्यास के द्वारा क्रोध में कमी तो बहुत आ जाती है, परन्तु वह सबथा निःशेष नहीं होता। और जब वह विचार की मर्यादा से अधिक न हो तो उसमें कोई दोष भी नहीं है। इसी पर महापुरुष ने भी कहा है कि यद्यपि मैं भी और मनुष्यों के समान क्रोध करता हूँ, अथवा कुछ वृद्ध भी वृत्ता हूँ, तथापि इससे मेरा हृदय से दया दूर नहीं होती। मर्याद वह क्रोध भी उसकी मर्याद के लिये ही होता है। एक और सन्त ने कहा है कि जब मैं क्रोध करता हूँ तब मा मेरी शिक्षा से यथार्थ बचन ही निकलता है।

परन्तु किन्हीं मनुष्यों की तो ऐसी भी स्थिति होती है कि वे सभी व्यर्थों का कर्ता-धर्ता मगवान् को ही देखते हैं, अतः ऐसी दृष्टि रखने के कारण उनका क्रोध क्षीण हो जाता है। जैसे यदि कोई पुरुष इसे पत्थर मारे तो वह पत्थर पर तनिक भी क्रोध नहीं करता और न उसे अपने दुःख का कारण ही मानता है। इसी प्रकार राजा यदि किसी पुरुष को मृत्युदण्ड देने के लिये आह्वा-पत्र लिख दे तो वह सेखनी पर कभी क्रोध नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि सेखनी तो राजा के हाथ में पराधीन है। इसी तरह जिन लोगों ने निश्चित रूपसे मगवान् के सामर्थ्य को जाना है वे सभी जीवों को पराधीन देखते हैं और जानते हैं कि उनके प्रेरक तो एकमात्र मगवान् ही हैं। इसलिये वे किसी पर क्रोध नहीं करते। वे जानते हैं कि यद्यपि कर्म का कारण बल है और बल का भद्रा, तथापि मनुष्य की भद्रा उसके अधीन नहीं है, वह तो मगवान् की प्रेरणा से ही उत्पन्न होती है। इसी से सन्तजनों ने कहा है कि यह मनुष्य भी पत्थर और सेखनी के समान ही पराधीन है। यद्यपि कर्म करता हुआ तो मनुष्य ही दिखायी देता है, तथापि इसमें अपना कोई सामर्थ्य नहीं है। जिन मनुष्यों में ऐसी बुद्धि दृढ़ हो जाती है वे कभी किसी पर क्रोध नहीं करते। वे दुःख से अक्रान्त होनेपर उद्विग्न भी हो जाते हैं, तथापि उन्हें किसी पर क्रोध उत्पन्न नहीं होता। दुःख से उद्विग्न हो जाना दूसरी बात है और क्रोध करना दूसरी। यदि अचरमात् किसी का पाप मर जाय तो वह शोक से उद्विग्न तो होगा किन्तु किसी पर क्रोध नहीं करेगा। परन्तु इस प्रकार सब जीवों को पराधीन देखना और सर्वथा इसी समझ में स्थित रहना है बहुत दुर्लभ। सामान्य तथा जीवों में विद्युत् के समान इस दृष्टि की चमक तो होती है, किन्तु वह स्थिर नहीं रहती स्थूलता की प्रबलता होने के कारण पुनः विक्षेप हो जाता है। किन्तु वैसी अवस्था प्राप्त न होने पर भी

कितने ही जिज्ञासुओं का परमार्थ में ऐसा दृढ़ अभ्यास हो जाता है कि उन्हें कभी क्रोध नहीं होता। जैसे किन्हीं संत से जब किसी ने दुर्बचन कहा तो वे बोले, “यदि मैं परलोक के सुख से निवृत्त हो गया हूँ तो मुझे तुम्हारे कथन का कोई भय है नहीं और यदि मुझे परलोक का सुख भोगना ही है तो तुम सैसा कहते हो मैं उससे भी मोक्ष हूँ। ऐसी स्थिति में तो तुम्हारे कथन में कोई संदेह ही नहीं है।” एक और संत से भी किसी ने कुछ दुर्बचन कहा। तो वे बोले, “भाई, मेरे परम सुख के मार्ग में कितनी ही बाटियाँ हैं, जिन्हें मैं पार करना चाहता हूँ। तो यदि मैंने उन्हें पार कर लिया तो तुम्हारे कथन का मुझे कोई भय नहीं है, और यदि उन्हें पार न कर सका तो तुम जैसा मुझे कहते हो मैं उससे भी बहुत अधिक भीष हूँ।” इसी प्रकार किसी अन्य संत से भी जब किसी ने दुर्बचन कहा तो वे बोले, “भाई, मुझमें कितने अक्षरगुण हैं वे तो तुम्हारी जानकारी से बहुत दूर हैं और उनकी कोई संख्या भी नहीं की जा सकती।”

तात्पर्य यह कि कोई जिज्ञासु वैराग्य और अभ्यास में ऐसे ब्रह्मिण हुए हैं कि उन्हें क्रोध का कोई स्मरण ही नहीं रहा। कदाचित्, एक भगवत्प्रेमी से किसी भी ने कहा कि तू बड़ा कमटी है। तो उन्होंने कहा ‘तुमने मुझे ठीक पहचाना है।’ इसी प्रकार एक भगवत्प्रेमी से किसी ने कोई दुर्बचन कहा तो वे बोले, “यदि तुम्हारा कथन ठीक है तो प्रभु मेरी यह अवज्ञा क्षमा करें और यदि तुम झूठ कहते हो तो वे मेरी रक्षा करेंगे ही।” इससे निरपय होता है कि इन सब उपायों से क्रोध जीता जा सकता है। और यदि किसी व्यक्ति की ऐसी दृढ़ चारणा हो जाय कि क्रोधहीन पुण्य को भगवान् बहुत अधिक प्रेम करते हैं तो वह भी प्रभु की प्रसन्नता के लिये क्रोध से रहित हो सकता है। जैसे किसी मनुष्य का कोई अत्यन्त प्रियजन हो और उसे उसका पिता या पुत्र पीड़ित करे

और वह मनुष्य यही समझे कि मेरा प्यारा ही मुझे यह पीड़ा पहुँचा रहा है, तो उसका प्रेमवश उसे पीड़ा का विरोध कुछ नहीं होगा और न उसके कारण उसे क्रोध ही होगा। अतः जिज्ञासु को चाहिये कि किसी ऐसी ही दृष्टि का आश्रय लेकर क्रोध का त्याग करे। यदि उससे समझ सर्वथा त्याग न हो सके तो उसकी प्रवृत्ति को ही नष्ट करे। अर्थात् यदि वह क्रोध को मूल से ही नष्ट न कर सके तो भी इतना प्रयत्न तो आवश्यक करे कि वह मुक्ति और सन्तानों की मर्यादा का उल्लंघन न कर सके, क्योंकि निःसन्देह बहुत लोगों को तो यह क्रोध ही नरक में डालता है। तथा यही अनेकों विघ्नों का कारण है। अतः इसे जीतने का उपाय करना परम आवश्यक है।

यह क्रोध को जीतने का उपाय दो प्रकार का है। उनमें पहला उपाय तो ऐसा उत्तम है कि वह क्रोध को मूल से ही उखाड़कर हृदय को शुद्ध कर देता है। तथा दूसरा उपाय मध्यम कोटि का है। वह प्रयत्नपूर्वक धीरे धीरे क्रोध को निर्बल करता है। उत्तम उपाय तो यही है कि पहले क्रोध के कारण का विचार करे और फिर उसे मूल से ही नष्ट करे। क्रोध के कारण पाँच हो सकते हैं—

१. क्रोध का पहला कारण अभिमान है, क्योंकि अभिमानी पुरुष तनिक-सी बात या बोधा-सा निरादर होनेपर ही क्रुपित हो जाता है। इसकी निवृत्ति का उपाय हीनता है। यह सोचना चाहिये कि सभी जीव परमात्मा के रूप में किंचिद्बुद्ध हैं और एक समान हैं। यदि किसी को विरोधता ही जाती है तो वह शुभ गुणों के कारण ही होती है। और अभिमान तो बड़ा ही मलिन स्वभाव है तथा नीचता का ही कारण है। इसलिये वह सर्वथा त्याग्य है।

२. इसी प्रकार क्रोध का दूसरा कारण है। इसका उपाय यह है कि जिज्ञासु सर्वथा परलोकसम्बन्धी कार्यों में लगा

रहे, शुभ गुणों को पाने का विचार रखे और बाद विवाद एवं हँसी-मजाक से दूर रहे। तथा अपने को इस प्रकार समझवे कि यदि कोई इस लोक में किसी की हँसी करता है तो परलोक में उसे भी कष्टित किया जाता है।

३ निन्दा या दोषारोपण क्रोध का तीसरा कारण है। जब कोई इसकी निन्दा करता है, अथवा इस पर दोषारोपण किया जाता है तो दोनों ही ओर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। इसका उपाय यह है कि अपने को निर्दोष न समझे और ऐसा जाने कि मैं तो दोषों से भरपूर हूँ, फिर मैं किसी पर क्रोध क्यों करूँ ? और यदि वास्तव में मुझ में कोई दोष नहीं है तब भी किसी के निन्दा करने पर मुझे क्या मय है ?

४ दुष्प्रा और ईर्ष्या क्रोध का चौथा कारण है। क्रोधी मनुष्य से जब कोई एक वस्ती भी माँगता या ले लेता है तो वह क्रोध से आग-बबूला हो जाता है। इसी प्रकार यदि दुष्प्राप्रस्त पुरुष को कोई कुछ न दे तो उसे दुःख हो जाता है। सो ये सब बहुत बुरे स्वभाव हैं इन्हें निवृत्त करने का उपाय यह है कि दुष्प्रा के विघ्न को पहचान, क्योंकि दुष्प्रास्त पुरुष इस लोक में भी दुःखी रहता है और परलोक में भी दुःख भोगता है। अतः दुष्प्रा को हृदय से दूर करे और ऐसे मलिन स्वभावों से विरोध करके आत्म धर्मों में स्थित हो।

५ क्रोधी पुरुषों की संगति क्रोध का पाँचवाँ कारण है। ये लोग ऐसे मूर्ख होते हैं कि क्रोध की अभिक्रिया को भी बड़ा पुरुषार्थ समझते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं कि हमने डाँट-उपट से ही अमुक पुरुष को सीधा कर दिया। अमुक

सन्त ने एक ही शापद्वारा अमुक पुरुष को मत्स्य कर बाँटा और उसका धन एवं धर समी नष्ट कर दिया। वे कहते हैं कि बलवान पुरुष का यही लक्षण है कि उसके सामने जो मुँह खोलता है उसी का सबनाश हो जाता है। किन्तु भाव रखो ऐसा करनेवाले पुरुष महामूर्ख है। क्रोध को तो सन्तजनों ने कुत्तों का स्वभाव बताया है और वे उसे ही बड़े महत्त्व और गौरव की बात समझते हैं। महापुरुषों का स्वभाव तो सहनशीलता है, जिसे वे बलहीनता का चिह्न मानते हैं। सो, यह सब मलिन मन का ही स्वभाव है, जो बल करके सुराई को सुम्बर और गुण को कुत्तर करके बिखारता है। किन्तु बुद्धिमान् पुरुष तो निःसन्देह जानता है कि यदि क्रोध ही का नाम पुरुषार्थ होता तो रोगी बुद्ध और स्रियों को तो बहुत अधिक क्रोध होता है, अगत् अगत् में इन्हीं की विशेषता होनी चाहिये थी। पर ऐसी बात तो है नहीं। वास्तव में तो क्रोध को जीतना ही पुरुषार्थ माना जाता है। और यही महापुरुषों का लक्षण भी है। क्रोधी पुरुष तो जङ्गली जीवों की तरह हैं। वे बेलने में तो मनुष्य साक्ष्म होते हैं, किन्तु स्वभाव से तो सिंह और व्याघ्ररूप ही हैं। अतः तुम विचार कर लो कि महापुरुषों के लक्षण का नाम पुरुषार्थ है या पशु और मूर्खों के स्वभाव को पुरुषार्थ कहते हैं।

यह क्रोधनिवृत्ति के उत्तम उपाय का वर्णन हुआ, क्योंकि इसमें उसका समूह बर्णन हो जाता है। अब दूसरे उपाय का वर्णन करते हैं। यह मामाग्न्य फोटि का है क्योंकि इसके द्वारा क्रोधरूपी पुराण कुछ निर्वस्त तो पड़ जाता है किन्तु उसका मूलो ध्वेद नहीं होता। यह उपाय विचाररूपी मित्राई और दृढरूपी

कटुता के मेल से बनी हुई औपधि के समान है, क्योंकि सभी शुभ स्वभाव विचार और आचरण की एकता होनेपर ही सिद्ध होते हैं। इनमें विचार का काम तो यही है कि क्रोध की निन्दा और सहनशीलता की महत्ता के विषय में जितने बचन आये हैं बार बार उनका मनन करे, और अपने को यह समझावे कि जिस प्रकार तू प्रवृत्त होने के कारण किसी असहाय पर क्रोध करता है उसी प्रकार तेरी अपेक्षा श्रीभगवान् बहुत अधिक प्रवृत्त हैं। अतः यदि तू किसी पर क्रोध करेगा तो तेरे ऊपर भगवान् क्रुपित होंगे। कहते हैं, एक बार महापुरुष के एक सेवक ने कुछ अवज्ञा की। तब उन्होंने कहा कि यदि मुझे परसोक का भय न होता तो तुम्हें दण्ड देता। इसके सिवा यह भी विचारना चाहिये कि मैं जो क्रोध करता हूँ उसका कारण तो यही होता है कि अमुक कार्य मेरी इच्छा के अनुसार न होकर श्रीभगवान् की इच्छा के अनुसार हुआ। सो, यह तो एक प्रकार से भगवान् के ही साथ विरोध करना है।

किन्तु जब ऐसा विचार करनेपर भी क्रोध का वेग क्षीय न हो तो इस संसार के प्रयोजन पर विचार करे और यह सोचकर क्रोध का दमन करे कि यदि मैं किसी पर क्रोध करूँगा तो वह भी मेरे विरुद्ध ही आचरण करना चाहेगा। और शत्रु को अस्पृश्या मानना उचित नहीं है। इसके सिवा क्रोध के समय तो मनुष्य का स्वरूप कुत्ते के समान हो जाता है, उस अमानक रूप का स्मरण करे। अतः उचित यही है कि ऐसे मलिन स्वभाव को त्यागकर दया और धैर्य जो सन्तानों के स्वभाव एवं लक्षण हैं उन्हें धारण करे तथा जगत् के मान को त्यागकर प्रभु की ही प्रसन्नता चाहे। इस प्रकार अपने को समझना ही परम बुद्धिमानी है और यही क्रोध को जीतने का उपाय है। इसका आचरण इस प्रकार किया जा सकता है कि जब क्रोध की अधिकता खान पड़े तो मुख

से ऐसा कहे, “भगवान् ! इस क्रोधरूपी तूफ़ से मेरी रक्षा कीजिये ।” तब क्रोध के येग के समय यदि सखा ही तो बैठ जाय और यदि पहले से बैठा हुआ ही हो तो झेठ जाय अबवा शीतल जल से स्नान कर ले । इसमें स्वामाविक ही क्रोध का बल क्षीय हो जाता है । इस विषय में महापुरुष का भी कथन है कि यदि इस मनुष्य में क्रोध का आवेश हो तो इसे चाहिये कि प्रभु को ब्रह्मवत् प्रणाम करे, अपने मस्तक को पृथ्वी पर रखे और ऐसा विचार कर कि मैं पृथ्वी से ही उत्पन्न हुआ हूँ और यह अत्यन्त क्षमारीका है, अतः मुझे भी क्रोध नहीं करना चाहिये । तात्पर्य यह कि जब इसे कोई दुःख पहुँचावे अबवा दुर्बचन कहे तब प्रथम तो क्षमाकर देना ही अच्छा है । और यदि ऐसा स्नान पड़े कि इस समय कुछ कहना ही चाहिये तो थोड़ा ही उत्तर दे । तथा कठोर बचन कहने का भी अबसर न टाला जा सके, तो भी झूठ तो कहे ही नहीं ।

यह सब होने पर भी जिज्ञासु के लिये तो यह उचित कहा ही नहीं जा सकता कि वह दुर्बचन के उत्तर में स्वयं भी दुर्बचन कहे तथा निन्दा करनेवाले की स्वयं भी निन्दा करने लगे । इसका नाम सहनशीलता नहीं है । कहते हैं, एक बार एक मगधप्रेमी से कोई तूफ़ दुर्बचन कहने लगा । उस समय महापुरुष भी उसके पास बैठे थे । किन्तु जब वह प्रेमी उस तूफ़ को कुछ बदले में बहने लगा तो महापुरुष वहाँ से उठ कर बल दिये । इस पर उस प्रेमी ने पूछा “महाराज ! जब वह तूफ़ मुझ से छुट्टी-सीधी चारों कर रहा था तब तो आप बैठे रहे और जब मैं बोलने लगा तो उठकर बल दिये ।” महापुरुष ने कहा “साई ! जब तक तुम मौन थे तब तक वेबठा तुम्हारी ओर से उस उत्तर देते थे, किन्तु जब तुम बोलने लगे तो उनकी जगह क्रोधरूपी असुर तुम्हारे मीतर आ गया । और असुरों का सज्ज त्यागमा ही चाहिये । इसीसे मैं छुट्टा हुआ ।”

इसके सिवा महापुरुष ने यह भी कहा है कि मनुष्यों की अब स्या मगवान् ने भिन्न भिन्न प्रकार की रखी है। इसी से कोई लोग तो बहुत वेर में क्रोधित होते हैं और वेर ही में प्रसन्न भी होते हैं। तथा कोई लोग बहुत शीघ्र रुष्ट हो जाते हैं और फिर तुरन्त ही प्रसन्न भी हो जाते हैं। इनमें पिछले स्वभाव के लोग ही भेष हैं। किन्तु यदि कोई पुरुष विचार और धैर्यद्वारा क्रोध को सर्वथा खीन कर दे तो वह सबसे अच्छा है। और यदि किसी संयोग या निर्बलता के कारण कोई व्यक्ति क्रोध को व्यक्त तो न करे, किन्तु उसके हृदय में क्रोध बना रहे, तो इससे उसके चित्त में क्रोध की एक गाँठ पड़ जाती है। यह अत्यन्त निन्दनीय है। इसीसे महापुरुष ने कहा है कि जिज्ञासुजन हृदय में क्रोध की गाँठ नहीं रखते, इससे निश्चय हुआ कि यह हृदय की गाँठ क्रोध की ही सन्तान है। इसके भाठ पुत्र हैं, जो सभी धर्म का नाश करने वाले हैं। उनका विवरण इस प्रकार है—

१. ईर्ष्या, जिसके कारण मनुष्य अपने शत्रु का सुख देखकर संतप्त हुआ करता है।
२. शत्रुता, जिसके कारण मनुष्य अपने प्रतिपक्षी को दुःख प्राप्त होनेपर बड़ी प्रसन्नता से उसका वर्णन करता है।
३. क्रोध के कारण आपस में नमस्कारादि न करना।
४. अपने विरोधी को खानिपूर्वक वस्त्रना।
५. उससे दुर्बचन कहना।
६. अपने विरोधी के दोषों को लोगों में प्रकट करना।
७. उसकी हिसा का चिन्तन करना।
८. उसके किसी कार्य में सहायता न करना तथा उसका शत्रुता होनेपर भी घट्टापूर्वक उससे विरोध करना। यद्यपि कोई-कोई ऐसे मुक्तिमान् तो होते हैं कि अपने को स्पृष्ट

विकारों से बचा लेते हैं । किन्तु उनके लिये भी अपने विरोधी का उपकार करना बहुत कठिन होता है तथा वे उनके भाव, मित्राप, सहायता और शुभ गुणों का भी वर्णन नहीं कर सकते ।

इस प्रकार ये दुव्य की गोंठ के चाठ भेद हैं और ये सभी स्वभाव चित्त को भस्मिन करनेवाले हैं । इस विषय में एक कथा भी है । कहते हैं, एक महापुरुष की रसोई बनाने वाला व्यक्ति था । उसने महापुरुष की सहायमित्री से बहुत दुवचन कहे । उनके पिता ही प्रचान रूप से उस मरहटारी के खान-पान की व्यवस्था करते थे । जब उन्हें मालूम हुआ कि इसने मेरी पुत्री से बुरा-भसा कहा है तो वे क्रुपित होकर महापुरुष की शपथ करते हुए बोले कि अब मैं तेरी जीविका की कोई व्यवस्था नहीं करूँगा । जब महापुरुष को यह सब बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे भगवान् ने ऐसी आज्ञा दी है कि अब कोई तुम्हारा तिरस्कार करे तो तुम उसे क्षमा कर दो और किसी प्रकार की शपथ करके ऐसा मत कहो कि मैं इसके साथ मझाई नहीं करूँगा । तात्पर्य यह है कि जब किसी के प्रति इस पुरुष के चित्त में शोक हो तो चर्चित है कि पहले तो हठ और वैर्षपूर्वक क्रोध को रोके तथा उसके प्रति भाव और सद्व्यवहार को बढ़ावे । यही उत्तम पुरुषों की स्थिति है । किन्तु यदि विरोधी के प्रति सद्व्यवहार करने की क्षमता न हो तो भी श्रुता तो अवश्य होना चाहिये कि उसे किसी प्रकार छुट न पहुँचावे । यह मध्यम पुरुषों की स्थिति है । बुरे के साथ बुराई करना तो मरमारी पुरुषों का काम है और अस्यन्त निहृष्ट अवस्था है । अतः निश्चय हुआ कि बुरे के साथ मझाई करना ही सबसे अच्छी बात है और यही सर्वश्रेष्ठ आचरण है । यदि ऐसा न कर सके तो क्षमा कर देना ही अच्छा है । महापुरुष ने भगवान् की शपथ करके कहा है कि दान बून से धन कमी नहीं पड़ता और

ओ आदमी दूसरों की आशा रखता है उसे अवश्य दरिद्रता घेर लेती है। चमारसीख पुरुष को तो निःसंवेद भगवान् भी चमा कर देते हैं। इसके सिवा महापुरुष की सहधर्मिणी ने भी कहा है कि मैंने उन्हें कभी अपने निमित्त से किसी को दण्ड देते नहीं देखा। हाँ, धर्म का निमित्त होनेपर तो वे ताड़ना भी करते थे। उन्होंने ऐसा भी कहा है कि इसलोक और परलोक में मैंने सर्वोत्तम कर्म यही देखा है कि शत्रु के प्रति भी सद्भाव रखे और अपने को दुःख देनेवाले को भी सुख दे। प्रभु का कथन है कि जो मेरा भय मान कर समर्प होते हुए भी किसी की अवज्ञा को चमा कर देते हैं वे सर्वदा मेरे निष्कर्षार्थी हैं और मुझे अत्यन्त प्रिय हैं। कथित है कि किसी ने एक सन्त की कुछ सामग्री चुरा ली थी। इसपर सत रोने लगे। तब उनसे किसी ने पूछा, “आप बन के लिये रोते क्यों हैं ?” उन्होंने कहा, “मुझे बन का तो कुछ भी शोक नहीं है। मैं तो इसलिये रोता हूँ कि जब परलोक में उस बेचारे बोर को इस दुष्कर्म का दण्ड दिया जायगा तो वह क्या उत्तर देगा। इस प्रकार उसके प्रति दयावश ही मुझे रोना आ रहा है।” महारमा दाऊद को भी आकाशवाणी हुई थी कि जब यह पुरुष अपने शत्रु की अवज्ञा को चमा कर देता है और वैरभाव से दूर हो जाता है तब इसके सब विघ्न नष्ट हो जाते हैं। अतः उचित यही है कि जब क्रोध आने लगे तब चित्त को शान्त रखे और दुःख देनेवाले पुरुष का भी उपकार करे। इससे क्रोध निर्वस्त पड़ जाता है। एक बार महापुरुष ने अपनी पत्नी से कहा था कि जिसे भगवान् ने भाव और दया का गुण दिया है वह लोक और परलोक का सुख भोगता है और जो माय्यहीन होता है उस न इस लोक का सुख मिलाता है और न परलोक का।

(ईर्ष्या के विघ्न और उसका स्वरूप)

याद रखो क्रोध से हृदय की गाँठ उत्पन्न होती है और उस

गौंठ में ईर्ष्या की उत्पत्ति मानी गयी है। यह भी धीरे के धर्म का नाश कर देनेवाली है। महापुरुष का कथन है कि जैसे अग्नि लक्ष्मियों को जला खा जाती है उसी प्रकार ईर्ष्या गुण कर्मों को मत्स्य कर देती है। साथ ही ऐसा भी कहा है कि इस पुरुष को दोषदृष्टि एवं ईर्ष्या से मुक्त होना असम्भव कठिन है। परन्तु इसका उपाय यह है कि जब किसी पर दोषदृष्टि उत्पन्न हो तब उसके बिद्वा की शोच न करे और जिसके प्रति कुछ ईर्ष्या होने लगे उस के लिये बिद्वा और दानों को अपकर्ष से रोके रहे। एक बार महा पुरुष ने अपने मर्त्य से कहा था कि जब मैं तुम लोगों में ईर्ष्या की अधिकता देखता हूँ और इससे पहले भी बहुत लोगों का सर्व नाश हो चुका है। मैं मगवान् की शपथ करके कहता हूँ कि जब तक मनुष्य में धर्म की दृढ़ता नहीं होती तब तक उसे आत्मसुख प्राप्त नहीं हो सकता। और जब तक वह सब मनुष्यों के प्रति सव्यसाध एवं प्रेम नहीं रखता तब तक उसमें धर्म की दृढ़ता नहीं होती। प्रभु ने कहा है कि ईर्ष्या करनेवाला पुरुष ऐसा विमुक्त होता है कि जिसे मैं कुछ वेता हूँ उसी का वह शत्रु बन जाता है। मैंने जीवों की जैसी-जैसी प्रारब्ध रची है उसे वह ठीक नहीं जान पड़ती। महापुरुष ने भी कहा है कि ज्ञ प्रकाश के मनुष्य अपने नैसर्गिक स्वभावों के कारण ही मरक में आवेंगे—(१) राजा अधर्म के कारण (२) सिपाही कठोरता के कारण, (३) घनवान् धर्म मान के कारण (४) व्यवहारी लोग ज्ञ के कारण, (५) जंगली आवामी मूर्खता के कारण और (६) विद्वान् ईर्ष्या के कारण मरक-गामी होंगे। एक सन्त ने कहा है कि मैं तो किसी से ईर्ष्या नहीं करता क्योंकि जब मुझे परलोक के सुख का अनुभव होता है तो उसका सामन यह स्थूल सुख तो कुछ भी नहीं है। इसकी मैं क्या ईर्ष्या करूँ ? यदि संसार के सुखों को भोगकर मुझे मरक ही में जाना दे तो उसके द्वारा मैं कब तक सुखी होऊँ ?

अब विचार यह करना है कि ईर्ष्या कब से किसे है ? जब किसी पुरुष को सुख प्राप्त हो और उसके सुखको देख कर इसे सन्ताप हो गया यह उस सुखका नाश चाहे, तब इसी का नाम ईर्ष्या है । यह बड़ा ही दूषित स्वभाव है, क्योंकि इससे भगवान् की आज्ञा का विरोध होता है । और यह बड़ी मूर्खता की बात है कि अपने को कोई क्षाम न होनेपर भी दूसरे की हानि चाहे । यह तो हृदय की मस्तिष्कता का ही लक्षण है । किन्तु यदि तुम्हें किसी का सुख देखकर सन्ताप तो न हो, केवल वैसा होने की इच्छा ही हो, तो इसे अभिजापा कहते हैं । यह अभिजापा यदि भर्मकर्यों में हो तो निःसन्देह सुखका कारण है और यदि भोगों के निमित्त हो तो यह भी अशुभ ही है । इस विषय में महापुरुष ने कहा है कि जिज्ञासु को ईर्ष्या करनी उचित नहीं, किन्तु ऐसी अवस्था में वह भी ईर्ष्या है जब किसी सात्त्विकी पुरुष को शुभ कर्मों में प्रवृत्त होते देखे अथवा किसी में विरोध उद्धारता का भाव दिखायी दे और मन में ऐसी इच्छा हो कि किसी प्रकार मैं भी वैसा ही हो जाऊँ । ऐसी स्थिति में यदि वह पुरुष निर्धन भी हो तो भी अपनी सात्त्विकी मज्जा के कारण धनवान् की उद्धारता का फल प्राप्त कर लेता है । इसी प्रकार यदि कोई धनवान् पुरुष अपने धन के द्वारा तरह-तरह के भोग भोगता हो और उस देखकर किसी अनर्हिन व्यक्ति की यह इच्छा हो कि यदि मेरे पास धन होता तो मैं भी इसी प्रकार भोग भोगता, तब ऐसा विचार करनेपर भी उसी के समान पाप का भागी होता है । तात्पर्य यह है कि किसी की सम्पत्ति और सुख को देखकर ही उससे शत्रुता करना उचित नहीं । परन्तु यदि कोई अथमी राजा अथवा दुष्टचारी धनिक हो तो उसके भोगजनित सुख में दोषदृष्टि होना उचित ही है, क्योंकि उसकी सामर्थ्य का नाश होने से उसके पापों का भी अन्त हो जायगा । इसकी पहचान इस प्रकार हो सकती है कि जब यह

अपनी राखा अथवा सुराजारी धनिक उस पाप-प्रवृत्ति को त्याग दे और फिर उसकी सम्पत्ति को देखकर बिच में प्रसन्नता हो एवं उसके प्रति किसी प्रकार की दोषदृष्टि न हो। तब समझना चाहिये कि उसके प्रति हमारी ईर्ष्या नहीं है। यद्यपि यह ईर्ष्या ऐसी है कि अकस्मात् ही हृदय में इसका स्फुरण हो जाता है और फिर स्वयं ही हृदय से निकलती भी नहीं तथापि जब यह पुरुष उसके संकल्प को अत्यन्त मज्जिन समझ और मग्नत्व का भव रखे तो उस सूक्ष्म संकल्प के कारण इसे वैसा पाप नहीं लगता। किन्तु जब इसे इतनी तटस्थता प्राप्त हो जाय और ऐसी स्थिति हो कि इसके शत्रु का सुख-दुःख भी हाथ में हो, तब इसका यही कर्तव्य है कि उसे सुख से बञ्चित न रखे। ऐसा करनेपर यह ईर्ष्या के दोष से सर्वथा मुक्त हो सकता है।

(ईर्ष्या-निवृत्ति का उपाय)

ईर्ष्या एक दीर्घ रोग है और इससे हृदय को ही दुःख होता है। अतः इसकी निवृत्ति का उपाय भी विचार और क्रिया के सम्बन्धपूर्वक ही हो सकता है। विचार तो यही है कि ईर्ष्या के द्वारा लोक और परलोक में होनेवाली अपनी हानि को पहचाने। इस लोक में इसकी मुख्य हानि यह है कि ईर्ष्यालु पुरुष सर्वदा चिन्ता-ग्रस्त और दुःखी रहता है। वह यद्यपि अपने प्रतिपक्षी को दुःख ग्रस्त देखना चाहता है तथापि इस चिन्तन के कारण पहले तो आप ही जलता है। इससे निरन्तर दुःखा कि चिन्ता अत्यन्त दुःखरूप और बड़ी भारी मूर्खता ही है। क्योंकि ऐसा पुरुष तो अपने रोग में अपने ही को जलाता है, शत्रु का तो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता वस्तुतः सब लोगों के सुख-दुःख तो प्रभु की इच्छा के अधीन ही हैं। प्रभु ने जिसके लिये प्रेम सुख दुःख का विधान किया है वह इसके संकल्प से तनिक भी घट-बढ़ नहीं सकता इसमें निश्चय होता है कि ईर्ष्या करनेवाले पुरुष को तो ईर्ष्या में इसी लोक

में पर्याप्त दुःख प्राप्त हो जाता है। इसके सिवा परलोक में भी उसे बहुत दुःख भोगना पड़ता है। ईर्ष्यालु पुरुष भगवान् की आज्ञा का विरोध करता है और ज्योंही जो पूर्ण ज्ञान के द्वारा जीवों की प्रारब्ध रही है उससे विमुक्त होता है। अतः ईर्ष्या के कारण वह प्रभु का विश्वास तो बैठता है तथा सब जीवों का अहितचिन्तन भी करता रहता है। इसी से संतों ने कहा है कि ईर्ष्या करना मनमुक्कत ही है।

इसके विपरीत विचारकर देखा जाय तो जिसके प्रति ईर्ष्या की जाती है उसे तो यह लाभ ही होता है कि उसका शत्रु ईर्ष्या के कारण इसी लोक में जलता रहता है और उसकी कुछ भी हानि नहीं होती। इसके सिवा उसे पुण्यप्राप्ति भी होती है, क्योंकि वह तो ईर्ष्या करनेवाले का दुःख बिगाड़ता नहीं और यह उसका अहितचिन्तन करता है, इसलिये इसके जो पुण्य कर्म होते हैं उनका फल उसे ही प्राप्त होगा और इसे उसके पापों का फल भोगना पड़ेगा। अतः यदि विचारकर देखा जाय तो मान्य होगा कि जो पुण्य ईर्ष्यावादी किसी के लौकिक सुख का नाश चाहता है उसके चिन्तन से उसके लौकिक सुख को तो कोई हानि पहुँचती ही नहीं, प्रत्युत उस ईर्ष्या के कारण उसे पारलौकिक सुख और भी अधिक मिलता है। तथा ईर्ष्या करनेवाला तो इस लोक में भी दुःखी रहता है और परलोक के सुखों का भी अधिकधिक जीबारोपण करता है। इस प्रकार यद्यपि यह तो समझता है कि मैं अपना मित्र और उसका ही शत्रु हूँ। किन्तु वास्तव में यह उसका मित्र और अपना ही शत्रु होता है। अतः ऐसा करके यह स्वयं अपने ही को अत्यन्त सन्तप्त करता है और परलोक के सुखों से भी वञ्चित रह जाता है। तथा जो पुण्य किसी से ईर्ष्या नहीं करते वे यहाँ भी सुखी रहते हैं और परलोक में भी सुखी रहेंगे। महापुरुष ने भी इस विषय में यही कहा है कि उत्तम पुरुष नहीं है जो किसी

के हृदय में सदुपदेशों की धारणा दृढ़ करता है और स्वयं भी विद्वानों से उपदेश सुनकर उन्हें धारण करता है, अथवा उन्हीं में अपनी विशेष प्रीति रखता है। ईर्ष्या करनेवाले में तो इन तीनों गुणों का अभाव रहता है। अतः ईर्ष्या करनेवाले में तो यही दृष्टान्त परिणाम होता है जैसे कोई अपने शत्रु पर पत्थर फेंके, किन्तु वह पत्थर शत्रु के न लगकर चलाकर इसी के नेत्र में जागे और उसे फोड़ दे। इस पर वह क्रुपित होकर दूसरा पत्थर मारे, किन्तु वह भी खीटकर इसके दूसरे नेत्र को फोड़ दे। फिर तीसरा पत्थर फेंके और वह लौटकर इसके सिर को फोड़ दे। बस, इसी प्रकार वह बार-बार अपने को घायल करता रहे और वह शत्रु इसे देखकर हँसा करे। इसी प्रकार ईर्ष्यालु पुरुष अपने आपको ही दुःख पहुँचाता रहता है, अपने शत्रु की कुछ भी हानि नहीं कर पाता। किन्तु जो व्यक्ति अपने हाथों से शत्रु को दुःख पहुँचाता है अथवा बायीं से उसकी निन्दा करता है वह तो बड़ा दुःखवासी होता है। परन्तु पहले मैं जो विचाररूप उपाय का वर्णन कर चुका हूँ उसके द्वारा यदि वह ईर्ष्या को इलाइला बिप के समान घातक समझेगा तो अथर्व ही उसे त्याग देगा।

अब क्रिया के द्वारा ईर्ष्यानिवृत्ति के उपाय का वर्णन करते हैं। मनुष्य को जिस दोष के कारण ईर्ष्या उत्पन्न होती हो उसे प्रबल पूर्वक अपने हृदय से निकाल देना चाहिये। ईर्ष्या का बीज प्रायः अभिमान शत्रुता अथवा मानप्रियता होती है। अतः जिज्ञासु को मूल से ही ऐसे मलिन स्वभावी का उच्छेद कर देना चाहिये। इसमें ईर्ष्या का बीज ही मृत् हो जायगा। इसके सिवा एक उपाय यह भी है कि जब ईर्ष्यावश किसी की निन्दा करने की प्रवृत्ति हो तब उसकी प्रशंसा करे, जब हानि करने की दधि हो तब उसकी मन्दायता करे और जब अभिमान का अङ्कुर उपजने लग तब हीनता बर्गीकार करे। एक उपाय यह भी बहुत उत्तम

है कि जिसके साथ कुछ शत्रुता का भाव हो उसके शुभ गुणों का ध्यान करे। इससे स्वाभाविक ही ईर्ष्या निवृत्त हो जाती है। किन्तु यह मन ऐसा पापी है कि जब यह कुछ सहनशीलता करता है तो मन करने लगता है कि यदि तू सहम करेगा तो शत्रु तुझे निर्वल समझेगा। इसीसे कहा है कि यद्यपि मन के स्वभाव में विपरीत बहना उत्तम उपाय है, तथापि ऐसा करना है अत्यन्त कठिन। किन्तु जब विद्यासु की बुद्धि में यह बात अच्छी तरह सम आये कि ईर्ष्या और क्रोध इहलोक एवं परलोक दोनों ही में दुःखरूप हैं, इनके त्यागने में ही परमसुख है, तब यह विना पल ही इस ओपधि को स्वीकार कर लेता है। ओपधियाँ तो प्रायः सभी कड़वी या कसेली ही होती हैं, किन्तु बुद्धिमान् पुरुष कड़वी होने के कारण ही उनका त्याग नहीं करता। जो रोगी मूर्खतावश कड़वे पन के कारण ही ओपधि को त्याग देता है वह तो शीघ्र ही मृत्यु के मुख में पड़ता है।

यह बात भी ठीक है कि मनुष्य अपने प्रयत्न द्वारा शत्रु और मित्र में समान भाव नहीं रख सकता, क्योंकि यह अस्पर्शता ही है और प्रभु की इच्छा के अधीन है। पर तो भी इसे इतना तो अवश्य करना चाहिये कि यदि मन से ईर्ष्या और क्रोध को पूर्णतया निवृत्त न कर सके तो भी वचन एवं कर्म से तो वैर भाव न करे तथा बुद्धि से भी इस स्वभाव को दुरा ही समझे। साथ ही, ऐसा संकल्प भी रखे कि मेरे हृदय से यह मलिन स्वभाव निकल आये तो बहुत अच्छा हो। जब विद्यासु ऐसा पुरुषार्थ करेगा तो अपने इस मानसिक संकल्प के कारण उसमें वे दूषित प्रवृत्तियाँ उठर नहीं सकेंगी, क्योंकि जब उसकी मर्दा में किसी प्रकार की मलिनता नहीं है। यदि जीवभाव से उसे अक्षरमात्र कोई संकल्प पड़ेगा भी तो वह विचार के बल से निवृत्त हो जायगा।

परन्तु कुछ मनुष्य तो ऐसा कहते हैं कि यदि यह जीव बायीं और कर्म द्वारा किसी प्रकार की शत्रुता प्रकट न करे तो मन में ईर्ष्या के दोषों को न जाननेपर केवल मानसिक संकल्पों के कारण परलोक में इसे किसी प्रकार का बन्धन नहीं होगा । किन्तु यह बात ठीक नहीं, क्योंकि वास्तव में ईर्ष्या तो मन का ही कर्म है, सो यदि यह किसी का मुख देखकर सन्तप्त और दुःख देखकर प्रसन्न हो तो इससे बढ़कर और क्या पाप हो सकता है ? अतः इस पाप में तो तमी छुटकारा मिल सकता है जब इस स्वभाव को कुछ समझे और सब प्रकार इससे दूर होने का संकल्प करे । ऐसी इच्छा होनेपर यह मस्तिष्क संकल्प दूर हो जाता है । पर शत्रु और मित्र में समदृष्टि तो तमी प्राप्त होती है जब वह पुरुष पक्ष में स्थित हो । अर्थात् जब यह सम्पूर्ण जीवों का समान रूप से पराधीन बने और सब कर्मों के कर्ता एकमात्र श्री भगवान् ही को जाने । सो यह अवस्था अत्यन्त दुर्लभ है यद्यपि किसी समय बिबली की तरह इसका क्षणिक प्रकाश तो होता है, किन्तु यह स्थिर नहीं रहती । जिन्होंने इस परमपथ में स्थिति प्राप्त की है वेसं तो कोई धिक्के ही सम्भवतः हैं ।

पाँचवीं किरण

माया के दोष और उनसे बचने के उपाय

याद रखो, माया सम्पूर्ण बिज्जों की मूल है और इसकी प्रीति ही समस्त पापों का बीज है । यही मूर्खी, यह श्रीभगवान् के प्रेमियों की बैरिन है और जो प्रभु से विमुख हैं उनकी भी साक्षात् शत्रु है । यह भगवत्प्रेमियों की बैरिन इसलिये है कि उन्हें यह अपना बड़ा रमणीय रूप दिखाती है और उनके आगे तरह-तरह के जादू फैलाती है । इसी से भिन्नासुजन बैराग्य चारण्य कर इसे त्यागने का प्रयत्न करते रहते हैं । और इसके पाशों से अपने को बचाना चाहते हैं । इसी प्रकार यह भगवद्विमुखों की भी शत्रु है, क्योंकि पहले तो यह उन्हें अपने पर रिक्खती है और जब वे अत्यन्त प्रमादी होकर मोहित हो जाते हैं तब उन्हें भी त्याग देती है । यह कुत्तवा भी की तरह घर घर मटकती रहती है और अपने प्रेमियों को भी सर्वदा दुःख देती है । किन्तु जब इससे प्रीति करनेवाले पुरुष परलोक में जाते हैं तब उन्हें प्रभु के कोप का सामना करना पड़ता है । अतः जिस बुद्धिमान् ने इसके जालों को मझी प्रकार समझकर इसे त्यागा है वही इसके बिज्जों से छूटता है । इसी पर महापुरुष ने कहा है कि यह माया अत्यन्त छलरूपा है । तथा भगवान् ने जो सन्तों को संसार में भेजा है और अनेक प्रकार के शास्त्रबचन प्रकट किये हैं उनका उद्देश्य यही है कि जीवों को माया की आसक्ति से बचावें और उन्हें इसके छलों एवं बिज्जों को स्पष्टतया दिखासावें जिससे वे माया से विरक्त होकर

परलोकमार्ग के प्रयत्नों में जुट जाँय । कहते हैं, एक बार महापुरुष अपने मच्छों के साथ जा रहे थे । रास्ते में उन्हें एक मरा हुआ पशु मिला । उसे देखकर वे कहने लगे “मैं शपथ करके कहता हूँ कि जैसे यह सूतक पशु इतना पृथिव ज्ञान पकता है कि इसकी ओर देखा नहीं जाता उसी प्रकार सन्तजनों को माया इससे भी अधिक पृथिव ज्ञान पकती है । मगवान् के दरबार में यदि माया का कुछ भी मूल्य होता तो यह मनुष्यों को रखकमात्र भी प्राप्त न होती ।” महापुरुष ने यह भी कहा है कि माया को धिक्कर है और इसकी ओर सामग्रियों हैं उन्हें भी धिक्कर है । केवल वही पदार्थों को धिक्कार नहीं कहा जा सकता जो केवल मयन के लिये ही जंगीकर किये जाते हैं । इसके सिवा ऐसा भी कहा है कि जिसने माया से प्रेम किया है वह तो परलोक से विमुख है और जिसका परलोक के सुखों में प्रेम है वह माया के भोगों से अनासक्त रहता है । अतः उचित यही है कि नारायण पदार्थों का त्याग करे और सत्यस्वरूप श्रीमगवान् की मक्ति में तत्पर रहे ।

एक मगबद्धमक्त का कथन है कि एकबार एक सन्त ने वह माँगा । तब लोगों ने उन्हें एक कनोरा खस झाँकर दिया । उसे पीते हुए वे ऐसा रुदन करने लगे कि उन्हें देखकर और सब लोग भी अपना रोना न रोक सके । उस समय धनमें से किसी को भी उनके रुदन का कारण पूछने का साहस न हुआ । धीरे-धीरे जब सभी लोग शान्त हुए तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपके रुदन का क्या कारण था । उन्होंने कहा, “एकबार महापुरुष ध्यान में बैठे थे और हाथों में किसी को हटाने की-सी चेष्टा करते जाते थे । पर मुझे वहाँ कोई चीज दिखायी नहीं देती थी । अतः मैंने पूछा कि आप किसे हटा रहे हैं । वे बोले कि मेरे पास यह माया बार-बार आना चाहती है किन्तु मैं इसे हटा देता हूँ । अब यह कहती है कि तुम तो मेरे लक्षों से बच गये हो परन्तु तुम्हारे पीछे जो लोग

होंगे वे अपने को बचा नहीं सकेगी । तुमने मुझे यह शरबत का फटोरा दिया है, अब मुझे भय है कि कहीं इसी रूप में मुझे छलने के लिये माया न आयी हो । यदि ऐसी बात हो तो अब मुझे क्या करना चाहिये ।”

इसके सिवा महापुरुष ने ऐसा भी कहा है कि यह माया घर न होनेपर भी घर और घन न होनेपर भी घन जान पड़ती है । अब मूर्ख लोग ही इसमें आसक्त होकर प्रसन्नता से इसका संभय करते हैं । यह प्राप्त भी उन्हीं को होती है जो विद्याहीन हैं तथा इसके लिये प्रयत्न भी वे ही करते हैं जिनकी बर्म में रुचि नहीं होती । अब जो पुरुष प्राप्त-अवस्था से ही माया के कर्मों में लग जाता है वह तो भगवान् से विमुख ही है । ऐसे मायासक्त जीवों में चार लक्षण अवश्य होते हैं—(१) उनकी चिन्ता कभी दूर नहीं होती, (२) वह माया के अंशों में ऐसा फँसा रहता है कि उनसे कभी छुटकारा ही नहीं मिलता, (३) वह सर्वदा अज्ञ रहता है तथा (४) उसकी आशा कभी पूर्ण नहीं होती । इस विषय में अबूहरेरा सन्त का कथन है कि एकवार मुझसे महापुरुष ने कहा कि क्या तुम माया की पूर्णता देखना चाहते हो ? ऐसा कहकर वे मुझे एक गन्दी जगह ले गये । वहाँ मनुष्यों और पशुओं की हड्डियाँ बिछा और मैले चिपड़े भी पड़े हुए थे । उन्हें देखकर वे कहने लगे, “भाई ! तुम्हें जो ये मनुष्यों की खोपड़ियाँ दिखायी देती हैं किसी समय ये तुम्हारी ही तरह सृष्टा और ईर्ष्या से पूर्ण थी । किन्तु अब तो इनके ऊपर लक्ष्मा भी नहीं रही । ये अब शीघ्र ही भस्म हो जायेंगी । देखो, वे माना प्रछर के ध्वस्तान, जो मीठे खान पड़ते थे और बहुत प्रयत्न करनेपर प्राप्त होते थे, अब बिछारूप हो गये हैं वे चित्र-विचित्र बख इस समय गन्दे चिपड़े हुए पड़े हैं तथा जिन हाथी घोड़ों पर किसी समय बड़े अभिमान से सवारी की जाती थी उसकी भी अब हड्डियाँ ही रह गयी हैं ।

सो, माया का सम्पूर्ण आदि अन्त यही है।

इसके सिवा येसा भी कहा है कि बहुत से जप-तप करनेवाले पुरुष भी परलोक में नरकगामी होंगे, क्योंकि वे भी सब माया के पदार्थों को देखते हैं तो उन्हें वही दृष्टि से स्वीकार करते हैं। यही नहीं, एक बार महापुरुष ने अपने भक्तों से यह भी कहा था कि जानते हो, अपने को अन्धा बनानेवाला पुरुष कौन है ? देखो जो पुरुष माया की दृष्टि रखता है वह मानो अपने को अन्धा बनाना चाहता है। और जो पुरुष आशा-दृष्टि को घटाता है उसके हृदय में भगवान् अनुभवजनित ज्ञान प्रकट कर देते हैं, जिससे उसकी बुद्धि बिना पड़े ही चम्कल हो जाती है और वह परमार्थ-पथ को स्पष्ट देख लेता है। महापुरुष ने येसा भी कहा है कि माया के पदार्थों का स्मरण भी न करो। इस प्रकार जिस माया की चर्चा करनी भी अनुचित है उसके साथ प्रीति करना अथवा उसके उपार्जन का प्रयत्न करना कैसे उचित हो सकता है ? इसी पर महापुरुष ईसा ने कहा है कि माया को अपना स्वामी मत बनाओ, जिससे यह तुम्हें अपना दास ॥ बना सके। तात्पर्य यह कि माया के साथ विरोध प्रीति मत करो, तभी तुम इसके जाल में बँधने से बच सकते हो। अपितु उस पदार्थ का संन्यस करो जिसके संन्यस से तुम्हें कभी भय प्राप्त होने की सम्भावना न हो। येसा भी कहा है कि माया और परलोक एक ही पुरुष की दो स्त्रियों के समान हैं। जिस प्रकार उनमें से यदि एक प्रसन्न होती है तो दूसरी असन्तुष्ट हो जाती है उसी प्रकार जब यह पुरुष माया की ओर लगता है तो परलोक विगड़ जाता है और जब परलोक का मार्ग सुधारना चाहता है तो माया के साथ विरोध हो जाता है। इसके सिवा भगवान् ने अपने भक्तों से यह भी कहा है कि मैं तुम्हारे देखते हुए ही इस माया को दृष्टि पर पटक रहा हूँ। अतः तुम इसे स्वीकार मत करना, क्योंकि यह माया येसी है कि सारे

पाप इसी की आसक्ति से होते हैं । तथा जब तक जीव इसका त्याग न करे तब तक उसे परलोक के सुख नहीं मिल सकते । इस लिये तुम माया की आसक्ति से ऊपर उठा और इसके कर्षणों को पूरा करने का आग्रह छोड़ दो । ध्यान रखो, सारे पापों की सब माया की प्रीति ही है तथा सब प्रकार के भोगों का परिणाम शोक एवं दुःख ही है । जिस प्रकार जल और अग्नि का मेल नहीं हो सकता उसी प्रकार भगवद्भक्ति और माया की प्रीति भी साथ साथ नहीं रह सकती । इसीसे सन्तजन माया से विरक्त रहते हैं ।

इस विषय में एक कथा भी है । कहते हैं, एक दिन बिजली और बादल का बड़ा उपद्रव था । इसलिये महात्मा ईसा उनसे बचने के लिये कोई स्थान ढूँढ़ने लगे । इतने में वहाँ एक तम्बू दिखायी दिया । उसमें गये तो भीतर एक सुन्दरी ली दिखायी दी । अतः वहाँ से तुरन्त ही निष्पन्न कर वे एक पहाड़ की कन्दरा में घुस गये । उसमें एक सिंह बैठा हुआ था । इसलिये वहाँ भी न ठहर सके तथा भगवान् से प्रार्थना करने लगे कि प्रभो ! आपने सभी को बिभ्रामस्थान दिये हैं, किन्तु मेरे लिये तो कोई भी ठिकाना नहीं है । तब आकाशवाणी हुई कि ईसा ! मैंने तुम्हें कुर्संग से बचाया है, अतः मेरी दया ही तेरा बिभ्रामस्थान है । इसी प्रकार एक और प्रसंग भी है । कहते हैं, जब महापुरुष सुलेमान का पेशवर्ग बहुत बढ़ गया और सब वेबठा, मनुष्य, अप्सरा एवं पशु आदि उनकी आज्ञा मानने लगे तब ख्रिस्ती उपस्थी ने उनसे कहा कि आपको भगवान् ने खूब पेशवर्ग दिया है । इस पर वे बोले कि मेरे सारे पेशवर्ग से तो एक बार भगवान् का नाम लेना ही बढ़कर है, क्योंकि प्रभु का नाम स्मरण तो अच्छा है और मेरा पेशवर्ग नारावान् है । एक बात और भी है—नूह नाम के एक महात्मा थे । उनकी एक हजार वर्ष की आयु हुई । अन्त में जब वे परलोक में गये तो वहाँ वेबठाओं ने उनसे पूछा कि तुमने इतनी

सो, माया का सम्पूर्ण आविर्भाव यही है।

इसके सिवा ऐसा भी कहा है कि बहुत से जप-तप करनेवाले पुरुष भी परलोक में नरकगामी होंगे, क्योंकि ये भी जब माया के पदार्थों को देखते हैं तो उन्हें बड़ी तृप्ति से स्वीकार करते हैं। यही नहीं, एक बार महापुरुष ने अपने भक्तों से यह भी कहा था कि ज्ञान हो, अपने को भगवान् बनानेवाला पुरुष कौन है ? वेलो जो पुरुष माया की तृप्ति रखता है वह मानो अपने को भगवान् बनाना चाहता है। और जो पुरुष आशा-तृप्ति को पटाता है उसके हृदय में भगवान् अनुभवानित ज्ञान प्रकट हो रहे हैं, जिससे उसकी बुद्धि बिना पड़े ही उज्ज्वल हो जाती है और वह परमार्थ-पथ को स्पष्ट देख लेता है। महापुरुष ने ऐसा भी कहा है कि माया के पदार्थों का स्मरण भी न करो। इस प्रकार जिस माया की चर्चा करनी भी अनुचित है उसके साथ प्रीति करना अवकाश उसके उपार्जन का प्रयत्न करना कैसे उचित हो सकता है ? इसी पर महापुरुष ईसा ने कहा है कि माया को अपना स्वामी मत बनाओ, जिससे यह तुम्हें अपना दास न बना सके। तात्पर्य यह कि माया के साथ विरोध प्रीति मत करो, तभी तुम इसके जाल में बँचने से बच सकते हो। अपितु उस पदार्थ का संजय करो जिसके सम्झ से तुम्हें कभी मय प्राप्त होने की सम्भावना न हो। ऐसा भी कहा है कि माया और परलोक एक ही पुरुष की दो स्त्रियों के समान हैं। जिस प्रकार जन्म से यदि एक प्रसन्न होती है तो दूसरी असन्तुष्ट हो जाती है उसी प्रकार जब यह पुरुष माया की ओर लागता है तो परलोक बिगड़ जाता है और जब परलोक का मार्ग सुधारना चाहता है तो माया के साथ विरोध हो जाता है। इसके सिवा भगवान् ने अपने भक्तों से यह भी कहा है कि मैं तुम्हारे देखते हुए ही इस माया को पृथ्वी पर पटक रहा हूँ। अतः तुम इसे स्वीकार मत करना, क्योंकि यह माया ऐसा है कि सारे

पाप इसी की आसक्ति से होते हैं । तथा जब तक जीव इसका त्याग न करे तब तक उसे परलोक के सुख नहीं मिल सकते । इस लिये हम माया की आसक्ति से ऊपर उठो और इसके कर्मों को पूरा करने का आग्रह छोड़ दो । ध्यान रखो, सारे पापों की जड़ माया की प्रीति ही है तथा सब प्रकार के मोगों का परिणाम शोक एवं दुःख ही है । जिस प्रकार जल और अग्नि का मेल नहीं हो सकता उसी प्रकार भगवद्भक्ति और माया की प्रीति भी साथ साथ नहीं रह सकती । इसीसे सन्तजन माया से बिरक्त रहते हैं ।

इस विषय में एक कथा भी है । कहते हैं, एक दिन बिम्बकी और बावल का बड़ा उपद्रव था । इसलिये महारमा ईसा जनमे बचने के लिये कोई स्थान ढूँढ़ने लगे । इतने में वहाँ एक तम्बू दिखायी दिया । उसमें गये तो भीतर एक सुन्दरी स्त्री दिखायी दी । अतः वहाँ से तुरन्त ही निकल कर वे एक पहाड़ की कन्दरा में घुस गये । उसमें एक सिद्ध बैठा हुआ था । इसलिये वहाँ भी न ठहर सके तथा भगवान् से प्रार्थना करने लगे कि प्रभो ! आपने सभी को बिम्बामस्थान दिये हैं, किन्तु मेरे लिये तो कोई भी ठिकाना नहीं है । तब आकाशवाणी हुई कि ईसा ! मैंने तुम्हें कुसंग से बचाया है, अतः मेरी दया ही तेरा बिम्बामस्थान है । इसी प्रकार एक और प्रसंग भी है । कहते हैं, जब महापुरुष सुलेमान का ऐश्वर्य बहुत बढ़ गया और सब वैभवा, मनुष्य, अप्सरा एवं पशु आदि उनकी आज्ञा मानने लगे तब किसी तपस्वी ने उनसे कहा कि आपको भगवान् ने सब ऐश्वर्य दिया है । इस पर वे बोले कि मेरे सारे ऐश्वर्य से तो एक बार भगवान् का नाम मना ही बढ़कर है, क्योंकि प्रभु का नाम स्मरण तो अक्षय है और महा ऐश्वर्य भगवान् है । एक बात और भी है—नृद नाम ६०० महात्मा थे । उनकी एक हजार वर्ष की आयु हुई । अन्त में उन्हें परलोक में गये तो वहाँ देवताओं ने उनसे पूछा कि

आयु को संसार में कैसा अनुभव किया। उन्होंने कहा, "जैसे सराय के एक दरवाजे से भीतर आये और दूसरे से बाहर निकल आये वैसे ही मुझे संसार में इतनी आयु तक जीवित रहना माझम हुआ।" एक बार महापुरुष ईसा से लोगों ने पूछा कि हम किस सत्संग के द्वारा भगवान् के अत्यन्त प्रिय हो सकते हैं ? तब उन्होंने कहा कि जब तुम माया के प्रिय न होगे तब स्वाभाविक ही भगवान् के अत्यन्त प्रिय हो जाओगे।

इसी प्रकार सन्तों के जानेकों वचन माया का निषेध करनेवाले हैं। एक सुप्रसिद्ध सन्त ने कहा है कि जिन पुरुषों ने इन छ' मेवों को जामा है वे स्वाभाविक ही मरकों से मुक्त होंगे और परम सुख प्राप्त करेंगे। वे छ' मेव इस प्रकार हैं—

१ जिसने श्रीभगवान् को पहचाना है वह निःसन्देह बड़ी तत्परता से भजन में लग जायगा।

२ जिसने मन को ब्रह्मरूप समझा है वह निःसन्देह उसके विरुद्ध ही चलेगा, कभी भी मन की आज्ञा का अनुसरण नहीं करेगा।

३ जो जानता है कि वास्तव में सत्य ही यथार्थ वस्तु है वह सर्वदा सच्चे पदार्थ को ही स्वीकार करेगा।

४ जिसने भूट को भूट (सारथीन) समझा है वह सहज ही में उसे त्याग देगा।

५ जिसने माया के आदि अन्त को देखा है वह स्वाभाविक ही उसके सुखों को नीरस जानेगा और वस्तुसे विरक्त हो जायगा।

६ जिसने विचारद्वारा परलोक के सुख की अनन्तता देखी है वह सर्वदा परलोकमार्ग के प्रयत्न में ही स्थित रहेगा।

एक बुद्धिमान का कथन है कि आख जो मायिक पदार्थ तुम्हें प्राप्त है वह पक्षे भी किमी को प्राप्त हो चुका है और आगे भी

किन्ती और के पास बला जायगा। फिर ऐसे पदार्थ को पाकर तुम क्यों प्रसन्न होते हो ? क्योंकि वास्तव में तो इस संसार में खान पान के सिवा तुम्हारा किसी से कोई प्रयोजन है नहीं। अतः खान पान के लिये ही तुम अपना सबनारा क्यों करते हो ? प्यारे ! सचिव तो यह है कि तुम माया के सभी भोगों से व्रत रहो। जब परलोक में जानेपर वहाँ के मुख पाकर तुम्हारे उस व्रत का पारण होगा। इन सासारिक सुखों की पूँजी तो वासना और दुष्ठा ही है तथा इसका फल कुम्भीपाक नरक है। एक बार किन्ती जिज्ञासु ने एक सन्त से पूछा कि मेरे हृदय से माया की दुष्ठा निवृत्ति नहीं होती, इसका मैं क्या उपाय करूँ ? तब सन्त ने कहा, “प्रथम तो तू बर्मपूर्वक माया का उपार्जन कर और फिर शुभ कर्मों में ही उसे व्यर्थ कर। इससे स्वामाधिक ही तेरी माया की प्रीति निवृत्ति हो जायगी।” सन्त ने यह उपाय इसलिये बतलाया था कि यदि बन का उपार्जन बर्मपूर्वक किया जाता है और शुभ कर्मों में ही उसे व्यर्थ किया जाता है तो सद्बल ही में चित्त उससे विरक्त हो जाता है। एक संत ने कहा है कि यदि मिट्टी का पात्र अधिक दिन रखने छाड़ा हो और सुवर्ण का पात्र जल्दी फूटनेवाला हो स्थिरता के विचार से सुवर्णपात्र को त्यागकर मिट्टी का पात्र ही स्वीकार करना चाहिये। किन्तु यह माया तो मिट्टी की तरह क्षय-वृद्धि में परिणाम को प्राप्त होनेवाली है और परलोक का मुख सुवर्ण की भाँति निर्मल एवं अविनाशी है। अतः परलोक के अविनाशी सुखों को त्याग कर माया के अणुमंगुर सुखों को स्वीकार करना तो पक्षी मारी मूर्खता ही है। इसी पर एक और सन्त ने कहा है कि—इस माया के छल से अलग करो, क्योंकि परलोक में मायासक्त जीवों से कहा जायगा कि जिस माया के भोगों को निम्बनीय कहा है उन्हीं में इस पुण्य की आसक्ति थी। मसऊद नामी एक सन्त ने कहा है कि इस संसार में सभी मनुष्य परवशी की तरह हैं और यहाँ

ओ माया की सामग्री है वह सब पराधी है । एक दिन परदेरी को तो यहाँ से आना ही होगा और तब ये सब सामग्रियाँ यही रह जायँगी । इसी प्रकार लुप्तमान ने अपने पुत्र से कहा था कि जब तू माया के सुख को त्यागकर परलोक का सुख स्वीकार करेगा तो तुझे इस लोक और परलोक दोनों ही के सुख प्राप्त हो जायँगे । और यदि तू माया के लिये परलोक का त्याग करेगा तो दोनों स्तोत्रों में तेरी हानि ही होगी । इसीसे फुल्लेन नामी सन्त ने कहा है कि यदि मुझे माया के सारे सुख निष्पाप उपायों से भी प्राप्त हो जायँ और उनके लिये मुझे परलोक में भी किसी प्रकार के बुराई की आशङ्का न हो तो भी जिस प्रकार तुम सूतक पशु से पूछा करते हो वही प्रकार उन स्थूल भोगों को भोगने में मुझे सङ्कोच हाथा है । एक बार इसन बसरी सन्त न उमर अष्टदश अक्षय को पत्र लिखा था कि काश को आया वसो, क्योंकि जिसके मान्य में मृत्यु है उसे वह अवश्य प्राप्त होगी । इसपर उन्होंने उत्तर लिखा था कि हमें तो सर्वदा अपने अन्तःकाश का दिन ही दिखायी देता रहता है । और यह संसार बिना हुआ-सा ही जान पड़ता है ।

इसके सिवा सन्तों ने ऐसा भी कहा है कि मनुष्य मृत्यु को अवश्यम्भावी आगते हुए भी प्रसन्नता का अनुभव करता है—यह कितना बड़ा आश्चर्य है ? तथा मरक को सत्य मानकर भी संसार में रहता है—यह भी बड़ा भारी आश्चर्य ही है । साथ ही यह भी कितना बड़ा आश्चर्य है कि मनुष्य निरन्तर माया के पदार्थों का परिग्रहण करते रहता है और फिर भी इन्हीं को विरोध समझ कर इनमें वैषम्य आता है । तथा यह भी कैसे आश्चर्य की बात है कि जो पुरुष भगवान् को ही अपना मरत्य-योष्य करनेवाला जानता है वही जीविक की चिन्ता में चिम्मित रहता है । इसी प्रकार एक और सन्त ने कहा है कि इस संसार में ऐसा पदार्थ कोई नहीं है जिसे पाकर पहले प्रसन्नता हो और फिर शोक न आये । तात्पर्य

पह कि दुःख से रहित निर्मल सुख इस संसार में उत्पन्न ही नहीं हुआ। इसीसे संत इसम बसरी ने कहा है कि मृत्यु के समय मनुष्य को तीन परमात्माएं अवश्य होती हैं—

(१) जिस माया को चलनपूर्वक बटोरा या उसे अच्छी तरह भोग न सके।

(२) मनके सारे मनोरथ पूर्ण न हो सके।

(३) परलोक मार्ग का पापेय संग्रह न कर सका।

एक बार इब्राहीम अब्राहम नामक संत ने किसी से पूछा था कि तुम्हें स्वप्न का पैसा अधिक प्रिय है या जाग्रत की मुहर ? उसने कहा, “तुम्हें तो जाग्रत की मुहर ही अधिक प्रिय है।” इसपर इब्राहीम कहने लगे कि तुम्हारा कवन मिथ्या है, क्योंकि यह माया तो स्वप्न का पैसा है और परलोक का सुख जाग्रत की मुहर है। किन्तु तुम्हारी प्रीति तो माया में अधिक है। इसलिये तुम को कहते हो वह झूठ है। एक और संत ने भी कहा है कि मनुष्य माया को छोड़कर जाने से पहले ही त्याग दे, मृत्यु जाने से पहले ही मुर्दा हो जायक तब परलोक में जाने से पहले ही वहाँ का पापेय संग्रह कर ले।

इसके अतिरिक्त ऐसा भी कहा है कि इस माया की अभिलाषा ही मनुष्य को भगवान् की ओर से असावधान कर देती है। फिर इसके प्राप्त हो जानेपर जैसी मलिनता होती है उसका तो क्या भर्त्सना किया जाय। एक और संत ने कहा है कि जो पुरुष माया के पदार्थों को भोगकर लुप्त होना चाहता है वह तो ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति बालक को अग्नि को बुझाना चाहे। ऐसे पुरुष को मूर्ख ही कहा जायगा। इसी प्रकार माया के पदार्थों से संतुष्ट होना असम्भव ही है। अच्छी नामक संत का कथन है कि सम्पूर्ण स्थूल

ॐ धर्मात् मुर्ख की तरह निपटों से विरक्त हो जाय।

सो माया की सामग्री है वह सब परायी है । एक दिन परदेही को तो यहाँ से जामा ही होगा और तब ये सब सामग्रियाँ यहीं रह जायेंगी । इसी प्रकार लुप्तमान ने अपने पुत्र से कहा था कि जब तू माया के मुख को त्यागकर परलोक का मुख स्वीकार करेगा तो तुझे इस लोक और परलोक दोनों ही के मुख प्राप्त हो जायेंगे । और यदि तू माया के शिखर परलोक का त्याग करेगा तो दोनों लोकों में तूरी हानि ही होगी । इसीसे पुत्रोत्त नामी सन्त ने कहा है कि यदि तुझे माया के सारे मुख निष्पाप उपायों से भी प्राप्त हो जायें और उनके शिखर तुझे परलोक में भी किसी प्रकार के बन्ध की आशा न हो तो भी जिस प्रकार तुम सूतक पशु से घृणा करते हो वही प्रकार उन स्थूल भोगों को भोगने में तुझे सङ्कोच होता है । एक बार इसम बसरी सन्त ने समर अञ्जुब अजीब का पत्र लिखा था कि कल को आया देखो, क्योंकि जिसके मान्य में मृत्यु है उसे वह अवस्था प्राप्त होगी । इसपर उन्होंने उत्तर लिखा था कि हमें तो सर्वदा अपने अन्तःकाल का दिन ही बितानी होता रहता है । और यह संसार बिना दुष्मा-सा ही जान पड़ता है ।

इसके सिवा सन्तों ने ऐसा भी कहा है कि मनुष्य मृत्यु को अवश्यम्भावी जानते हुए भी प्रसन्नता का अनुभव करता है—यह कितना बड़ा आश्चर्य है ! तथा मरक को सत्य मानकर भी संसार में ईसता है—यह भी बड़ा भारी आश्चर्य ही है । साथ ही वह भी कितना बड़ा आश्चर्य है कि मनुष्य निरन्तर माया के पदार्थों का परिणाम होते बँधता है और फिर भी इन्हीं को विशेष समझ कर इसमें रूचि खाता है । तथा यह भी कैसे आश्चर्य की बात है कि जो पुरुष भगवान को ही अपना मरख-पोषण करनेवाला जानता है वही जीविका की चिन्ता में चिन्तित रहता है । इसी प्रकार एक और सन्त ने कहा है कि इस संसार में ऐसा पदार्थ कोई नहीं है जिसे पाकर पहले प्रसन्नता हो और फिर शोक न आवे । तार्पण

यह कि दुःख से रहित निर्मल सुख इस संसार में उत्पन्न ही नहीं हुआ। इसीसे संत हसन बसरी ने कहा है कि मृत्यु के समय मनुष्य को तीन परीक्षाएँ अपरिहार्य होती हैं—

- (१) जिस भाषा को चलनपूर्वक बटोरा था उसे अच्छी तरह भोग न सका।
- (२) मनके सारे मनोरथ पूर्ण न हो सकें।
- (३) परलोक मार्ग का पापेय संप्रदाय न कर सका।

एक बार इब्नाहीम अब्दुल नामक संत ने किसी से पूछा था कि तुम्हें स्वप्न का पैसा अधिक प्रिय है या जाग्रत की मुहर? उसने कहा, “मुझे तो जाग्रत की मुहर ही अधिक प्रिय है।” इसपर इब्नाहीम कहने लगे कि तुम्हारा कथन मिथ्या है, क्योंकि यह भाषा तो स्वप्न का पैसा है और परलोक का सुख जाग्रत की मुहर है। किन्तु तुम्हारी प्रीति तो भाषा में अधिक है। इसलिये तुम जो कहते हो वह झूठ है। एक और संत ने भी कहा है कि मनुष्य भाषा को छोड़कर जाने से पहले ही त्याग दे, मृत्यु जाने से पहले ही मुर्दा हो जायक तथा परलोक में जाने से पहले ही वहाँ का पापेय संप्रदाय कर ले।

इसके अतिरिक्त ऐसा भी कहा है कि इस भाषा की अभिसाया ही मनुष्य को मगधात् की ओर से असाधधान कर देती है। फिर इसके प्राप्त हो जानेपर जैसी मलिनता होती है उसका तो क्या वर्णन किया जाय। एक और संत ने कहा है कि जो पुरुष भाषा के पदावली को भोगकर तृप्त होना चाहता है वह तो ऐसा है जैसे कोई शकवियाँ डालकर अग्नि को बुझाना चाहे। ऐसे पुरुष को मूर्ख ही कहा जायगा। इसी प्रकार भाषा के पदावली से सन्तुष्ट होना असम्भव ही है। अली नामक संत का कथन है कि सम्पूर्ण स्मूल

ॐ प्रसाद मुझे की तरह विषयों से निरपेक्ष हो जाय।

भोगों का सार ये छः भोग हैं—(१) भोजन, (२) पान, (३) गन्ध, (४) ध्वनि, (५) सवारी और (६) स्त्रियों का संग। सो विचारकर देखा जाय तो ये सभी मलिन हैं। भोजन में मधु सबसे भेद्य माना जाता है, किन्तु वह तो मक्खियों का भूख ही है। सब प्रकार के पेय पदार्थों में जल प्रधान है, सो वह सभी को समान रूप से प्राप्त होता है। ध्वनों में रेशम सबसे कोमल होता है, किन्तु वह भी कीड़ों की सार से ही बनता है। सुगन्धों में कस्तूरी सर्वोत्तम है, परन्तु वह है हरिय का रुधिर ही। सवारी घोड़े की प्रसिद्ध है, सो ऐसी है मानो अपने अङ्गों को चीर कर रक्त दिया हो। तथा स्त्री आदि भोगों की मलिनता तो प्रसिद्ध ही हुई है। अस्ति-मांसादि मलिन पदार्थों के सिवा उनके अङ्गों में और क्या दृश्यनीय है। एक और उक्त ने कहा है कि मनुष्यो! तुम्हें भगवान् ने परमपद प्राप्त करने से लिये रखा है। सो यदि तुम्हें ऐसा दृढ़ विश्वास नहीं तब तो तुम निःसन्देह मनुमुक्ती ही हो। और यदि विश्वास है, केवल असावधानी के कारण निर्भय बने हुए हो, तब तुम निःसन्देह मूर्ख हो।

(माया की मलिनता)

महापुरुष ने कहा है कि यह माया अत्यन्त निन्दनीय है तथा इसकी मारी सामग्री भी सब प्रकार निन्दा के योग्य ही है। कदल वही पदार्थ निन्दा मयी है जिसे केवल भगवान् के ही लिये स्वीकार किया जाय। अतः इस भव की पदस्थान अवरय होनी चाहिये कि इस माया में क्या निन्दनीय है और क्या प्राप्य है। यदि विचार किया जाय तो सब पदार्थों को तीन कक्षाओं में विभक्त किया जा सकता है—

१ जो पदार्थ प्रथम पक्षा में हैं वे तो केवल मायारूप के जैस पाप और भाग। मनुष्य अब तक इनका त्याग नहीं

करता तब तक कदापि शुद्ध नहीं होता, क्योंकि बसाव पानी और प्रमाद का कारण इन्द्रियादिजनित भोग और तमोगुणी कर्म ही हैं।

२. दूसरे वे पदार्थ हैं जो देखने में तो मगधर्म ज्ञान पड़ते हैं, पर सक्षमता के कारण वे भी मायारूपी ही हैं, जैसे जप, तप एवं भोगों का त्याग इत्यादि। ये पद्यपि पारलौकिक सुख देनेवाले भी हैं, तथापि तभी तब कि निष्कामभाव से किये जायें। किन्तु यदि हृदय में इच्छा चक्षुर्य मान आदि की प्राप्ति ही हो, तब तो ये स्मृत भोगों से भी निवृत्तीय हैं, क्योंकि उस अवस्था में तो इन्हें दुष्म या पाक्षयज्ञ ही कहा जायगा।

३. तीसरी कक्षा यह है जिसमें ऊपर से तो मन का भोग ज्ञान पड़े किन्तु उसका आन्तरिक प्रयोजन परमार्थ ही हो। ऐसे पदार्थों को निवृत्त नहीं कह सकते, जैसे शरीर निर्वाह के लिये भोजन करना, अथवा शुद्ध जीवन्य उपार्जन करनी। ये सब कर्म निष्काम माय होने के कारण निर्मल ही हो जाते हैं। इसी पर महापुरुष ने कहा है कि जो अनुप्य अपने मोक्षों के लिये धनसंचय करता है वह परलोक में भगवान् को अपने पर कुपित देखेगा। किन्तु यदि इसलिये व्यवहार करे कि इतना धन करने से मुझ दूसरों के आश्रित नहीं होना पड़ेगा, फिर मैं निश्चिन्त होकर मज्जम करूँगा, तब परलोक में इसका ललाट पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान देवीप्य मान होगा।

तात्पर्य यह कि वासना के भोगों ही का नाम माया है, जिसके साथ कि परलोकमार्ग का कोई सम्बन्ध न हो। किन्तु जिस क्रिया का चक्षुर्य परमार्थ हो उसे मायामात्र नहीं कह सकते जैसे

कोई तीर्थयात्री यदि अपनी यात्रा के मार्ग में अपनी सवारी के घोड़े और ठूँट की जख्म एवं घास आदि की व्यवस्था करता है तो उसकी इस क्रिया का उद्देश्य भी तीर्थयात्रा ही होता है। इस विषय में प्रभु ने भी कहा है कि मन की वासना का नाम ही माया है। अतः जो पुरुष वासना से विरक्त है वह माया से भी विरक्त रहा जाता है। इससे निश्चय होता है कि सब प्रकार के अमोगों को इन तीन विभागों में बाँटा जा सकता है—

- १ सारी सामग्री भोजन, वस्त्र और स्थान इन तीन के अन्तर्गत ही आ जाती है। इनका सेवन केवल शरीरनिर्वाह की दृष्टि से ही करना चाहिये। यदि निष्काम भाव से इनका सेवन किया जाय तो इनसे मनुष्य का कोई बन्धन नहीं होगा।
- २ दूसरी श्रेणी में आनेवाले इन्द्रिय-सम्बन्धी भोग आते हैं। इनसे कमी उत्पन्न नहीं हो सकती और परलोक मार्ग का भी इनसे कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः जो पुरुष केवल प्राणरक्षा के लिये थूक-मामूरी को स्वीकार करता है वह तो निःसन्देह मुक्तकण्ठ है, किन्तु जो इन्द्रिय-सम्बन्धी भोगों में पँसा हुआ है वह थोर मरकों में पड़ेगा।
- ३ तीसरा विभाग इन दोनों के बीच का है। यह विचार की सूक्ष्म दृष्टि द्वारा ही जाना जा सकता है, नहीं तो कुछ पता नहीं लगता। इसमें मूल्य पही होती है कि जिस पदार्थ की इसे विशेष आवश्यकता न हो उसके विषय में भी यह चेष्टा समझ ले कि यह वस्तु मेरे लिये बहुत आवश्यक है और फिर उसे स्वीकार भी कर ले। चेष्टा होने पर इसे निःसन्देह परलोकमें कुछ भोगना होगा। इसीसे विज्ञानु जनोंने अपने शरीर को मध्यममें रखा है।

और स्मृत सामग्री को अल्पमात्रा में ही स्वीकार किया है। सभी वे मनकी वासनाओं से मुक्त हुए हैं। पूर्णकाल में आवेश करनी नाम के सन्त विरक्तों में शिरोमणि हुए हैं। वे संसार से ऐसे विरक्त थे कि सब लोग उन्हें पागल समझते थे। प्रातःकाळ होते ही वे नगर से बाहर चले जाते और एक पहर रात्रि बीतनेपर लौट आते थे। बेर और लज्जूर के फल स्वाभाविक ही बूझों से मग्न होते थे उन्हें बीनकर वे चरपूरि कर लेते थे, तथा उन्हीं में से कुछ मगनदर्पण वे देते थे। वे गलियों में पड़े थियनों को भी लेते और उनकी गुदबी बनाकर ओढ़ते थे। उनकी ऐसी अवस्था देखकर लोग उन्हें पागल समझते थे। जब बच्चे उन्हें परवर मारने लगते तो वे कहते थे कि छोटे-छोटे पत्थर मारो, जिससे पायल होने के कारण मेरा मज्जन न छूटे। इसी से नेत्रों से न देखनेपर भी महापुरुष उनकी बहुत प्रशंसा किया करते थे। अन्त में महापुरुष ने अपने प्रिय मच्छ उमर और अक्की को आवाह की कि तुम आवेश करनी के दर्शनों को जाना और उन्हें मेरे गले का जामा पहुँचाना। उनके आशीर्वाद और प्राथना से मगनान् मेरे सम्प्रदाय के अर्चक्य पुरुषों को मुक्त कर देंगे। ऐसा कहकर उन्होंने आवेश करनी की अवस्था के चिन्ह भी उन्हें बता दिये। अतः महापुरुष का शरीर छूटनेपर उमर और अक्की उनके दर्शनों को गये तथा उस देश के समीप पहुँच कर पूछने लगे कि यहाँ करन देश का कोई पुरुष है। तब एक व्यक्ति ने कहा, “मैं करन देश का रहने वाला हूँ।” उससे उन्होंने पूछा, “क्या तुम आवेश करनी को जानते हो?” उस ने कहा, “हाँ जानता हूँ किन्तु यह सुन्हारे पूछने-योग्य मनुष्य तो नहीं है, यह तो असत्य विद्वान् है। उसका तो किसी से कोई मिथ्या-जुलना भी नहीं होगा।” उमरने जब यह बात सुनी तो वे रोने लगे और बोले, “हम उसीको तो ढूँढ़ते हैं, हमने तो महापुरुष के मुख से सुना है कि उनकी कृपासे अर्चक्य जीवोंका उद्धार होगा।”

इसी प्रकार हरम नामक समय ने भी कहा है कि मैं आवेश करने की महिमा सुनकर एक बार उनके घरानों को गया। उस समय वे करम नगर के समीप नदी में स्नान कर रहे थे। मैंने उन्हें अकस्मात् पहचान कर प्रणाम किया। उनकी आबरवा देख कर मेरा चित्त बहुत कोमल हो गया। तब वे मुझ से बोले, "इस वंश के पुत्र हरम। तुम कुशल से हो? कहो, यहाँ कैसे आये?" मैंने कहा, "आपने पहले मिले बिना ही मुझे और मेरे पिताजी को कैसे पहचान लिया?" उन्होंने कहा, "मुझे यह बात भगवान् ने सलायी है और मन्त्रों के हृदय तो शरीरों का मिश्रण न होने पर भी एक दूसरे को पहचान ही लेते हैं।" फिर मैंने आत्मगत विनीत होकर कहा कि मुझे महापुरुष की कुछ बातें सुनाइये। इस पर वे कहने लगे कि मैं तो उनका दास हूँ। इस शरीर से तो मैंने उनके घराने ही नहीं किये। मुझे तो अपने चित्त के आम्वास से ही कुछ अनुभव हुआ है अतः परिदृश्यों की तरह मुझे कुछ करने सुनने की शक्ति भी नहीं है। तब मैंने कहा, "आप ही मुझे कुछ उपदेश दीजिये।" इस पर वे मेरा हाथ पकड़कर यह कहते हुए कि इस मनरूपी असुर से भगवान् ही रक्षा करें, रोने लगे। फिर बोले "बड़-बड़ विचित्र सन्त और महापुरुष हुए हैं और वे सभी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। अतः हम और तुम भी सुवर्ण रूप ही हैं। फिर भी अच्छा यही है कि सन्तों का मार्ग स्वीकार करो और सुखमर के शिष्य भी मृत्यु की ओर से असावधान मत हो तथा अन्य सब लोगों से भी अमार्ग बचन ही कहो। इसके सिवा कभी साधु-सन्त को मत रवागो, क्योंकि हमका सङ्ग किये बिना तुम धर्म से भ्रष्ट हो जाओगे और तुम्हें इस का पता भी नहीं मरेगा। अब ऐसा कहकर वे चला बिय और मुझे अपने आग्य छहरने ल दिया।

सागर्य यह है कि जिन्होंने माया के लक्षों को पहचाना है उन

के ऐसे ही सन्तुष्ट हुए हैं। और यही जिज्ञासुओं का मार्ग है।
 किन्तु यदि तुम ऐसा पद प्राप्त न कर सके तो भी इतना तो
 अवश्य करो कि शरीर निर्वाहमात्र से अधिक भोगों में आसक्त
 मत हो, जिससे कि तुम्हें से मुक्त रहो।

छठी किश्त

धनकी तृष्णा और कृपणता के दोष और उनकी निवृत्ति के उपाय

स्मरण रहे, इस माया रूपी दुःख की शाखाएँ बहुत हैं। उनमें एक शाखा धन और सम्पत्ति भी है। इसके सिवा मान और बर्बर भी इसी की एक शाखा है। इसी प्रकार इसकी बहुत सी शाखाएँ हैं। परन्तु इसकी जो धनरूपिणी शाखा है वह बहुत विघ्नों का कारण है। इसके विषय में महापुरुष ने भी कहा है कि इस धन रूपी पाटी को पार करना बहुत कठिन है क्योंकि धन का सम्बन्ध शरीरव्यवहार के साथ भी है और यह परलोक मार्ग का पाथेक बरामने में भी सहायक होता है। तात्पर्य यह कि इसी के द्वारा आहार, वस्त्र एवं स्थान की प्राप्ति होती है, अतः शरीर निर्वाहमात्र के लिये इसका उपार्जन आवश्यक करना चाहिये। यदि धनोपार्जन नहीं किया जायगा तो कोरी निर्धनता में जीवन व्यतीत करते हुए वैयर्थ रहना कठिन होगा। और जब धन की प्राप्ति होती है तब मनुष्य अनेक प्रकार के भोगों में फँस जाता है, जो कि तब-तब के पापों का बीज है।

किन्तु धनहीन पुरुषों की भी तो व्यवस्थाएँ होती हैं। उनमें से कोई तृष्णावान् होते हैं और कोई संतोषी। तृष्णावान् पुरुष भी दो प्रकार के होते हैं—कुछ तो ऐसे होते हैं जो धनोपार्जन के लिये कोई उद्यम करते हैं और कुछ दूसरे लोगों की ही आशा

करते रहते हैं। इनमें दूसरों की आशा करनेवालों की अपेक्षा स्वयं उद्यम करनेवाले श्रेष्ठ होते हैं। इसी प्रकार धनवानों की भी वो अवस्थाएँ होती हैं। हममें कोई बदार होते हैं और कोई कृपण। बदारता भी वो प्रकार की है—(१) विचार के अनुसार और (२) विचार की मर्चावा से रहित। इनमें विचार के अनुसार जो बदारता होती है वह श्रेष्ठ है और दूसरी निन्दनीय है। परन्तु ये परस्पर ऐसी मिश्री-जुझी होती हैं कि इन्हें पहचानना बहुत कठिन होता है। तात्पर्य यह है कि धन के द्वारा अनेकों दोष भी होते हैं और यही पुण्य कर्मों का बीज भी है। अतः मनुष्य को धन के दोष और गुणों को अवश्य पहचानना चाहिये तथा उन्हें पहचान कर दोनों को पूर्णतया त्यागते हुए गुणों को स्वीकार करना चाहिये।

(धनासक्ति की निपिद्धता)

प्रभु ने कहा है कि जिसे धन और सन्तान आदि की प्राप्ति होती है वह निःसंशय मग्न से विमुक्त हो जाता है। तथा महापुरुष ने भी कहा है कि जैसे बल द्वारा दुरन्त ही घास और पौधे आदि उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार धन से भी तत्काल हृदय में कपट पैदा हो जाता है। एक बार महापुरुष से किसी ने पूछा था कि सारी सृष्टि में नीच पुरुष कौन है ? तब उन्होंने कहा कि धन के साथ प्रीति रखनेवाला सबसे नीच है, क्योंकि वह अनेक प्रकार के रसों को मोगता है, तरह-तरह के सुन्दर वस्त्र पहनता है, स्त्रियों के रूप में आसक्त रहता है और थोड़े-हाथी आदि बड़ी बड़ी सवारियों पर चढ़ना चाहता है। अतः उसकी आशा कभी पूर्ण नहीं हो पाती। वह सब प्रकार माया की सासणी में ही आसक्त रहता है, अतः माया को ही भगवान् की जगह पूजता है और जो कुछ क्रिया करता है माया ही के लिये करता है। इसलिये मैं तुम्हें

उपदेश करता हूँ कि ऐसे मनुष्यों के साथ कभी मेल-मिलाव मत करो। इसके सिवा महापुरुष ने ऐसा भी कहा कि माया तो सब की सब मायाधारियों की ही सोंप बों, क्योंकि शरीर निर्बाह से अधिक होनेपर तो माया के सुख मनुष्य के नारा के हेतु ही होते हैं। और उसे उसका पता भी नहीं लगता। तथा ऐसा भी कहा है कि ये अज्ञानी पुरुष सर्वदा यही कहते हैं कि यह धन मेरा है, यह सम्पत्ति मेरी है किन्तु यह नहीं जानते कि शरीर के निर्बाह और ममता के आच्छादन से अधिक मेरा और क्या है? अतः इसका अपना धन तो बड़ी दे जिसे यह भगवान् के लिये किसी को दे देता है, वही धन परलोक में इसका सर्वदा सहायक होता है।

कहते हैं, एकबार महापुरुष से किसी ने पूछा था कि मेरे पास परलोक के लिये कोई पायेय नहीं है, मैं क्या करूँ? तब उन्होंने कहा कि यदि तुम्हें अपने पास कुछ धनसंग्रह करने की इच्छा हो तो तुम भगवान् के लिये दान करो, क्योंकि भगवान् के लिये किया हुआ दान इस पुरुष के पास सर्वदा रहता है। इसके सिवा यह भी कहा है कि इस पुरुष के तीन प्रकार के मित्र हैं—(१) जिनकी मित्रता मृत्यु के पश्चात् कुछ नहीं रहती, (२) जो श्मशान तक साथ रहते हैं और (३) जो परलोक में भी निर्बाह करते हैं। तात्पर्य यह कि धन आदि सामग्री का उपभोग केवल जीवित रहने तक ही है सम्बन्धीलोग श्मशान तक साथ रहते हैं और इस मनुष्य के कर्म परलोक में भी इसके साथ रहते हैं। जब इसकी मृत्यु होती है तब अम्य पुरुष तो यह पूछते हैं कि इसने पीछे क्या सामग्री छोड़ी है? और वस्तुलोग पूछते हैं कि इसने आगे भी कुछ भेजा है या नहीं? एक बार महात्मा ईसा से उनके साथियों ने पूछा था कि आप जलके ऊपर किस प्रकार सुखे पैर ही चले जाते हैं? और हम लोगों में ऐसा सामग्री क्यों नहीं है? तब उन्होंने कहा कि मैं स्वयं और सुवर्ण को मिट्टी की तरह समझता हूँ और तुम

इन्हें उत्तम पदार्थ समझते हो । वस यही तुम्हारी और मेरी अवस्था में अन्तर है ।

इस विषय में एक कथा भी प्रसिद्ध है । कहते हैं, अबू वरदा नाम के एक सन्त थे । उन्हें किसी मगबद्धिरोधीने बहुत कष्ट पहुँचाया । तब वे कहने लगे, “प्रभो ! आप इसे वीर्यांगु आरोग्य और धन सम्पत्ति प्रदान करें ।” उनके इस कथन का तात्पर्य यही था कि वे इन सब वस्तुओं को वृक्षरूप समझते थे, क्योंकि जिनसे ये प्राप्त होती हैं वह प्रमादी होकर परलोक से अचेत हो जाता है और उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है । सन्त इसन वसरी ने भी कहा है कि जिस मनुष्य की सोने-चाँदी में विरोध आसक्ति होती है उसे परलोक में मगबान् लब्धित करते हैं । तथा चाहिया नामक सन्त कहते हैं कि ये सोना-चाँदी साँप और बिच्छू के समान हैं, अतः जबतक इनके मन्त्र का पता न हो तबतक इन्हें झूला नहीं चाहिये । यदि तुम इनका मन्त्र सीखे बिना इन पर हाथ डालोगे तो निःसन्देह इनके विष से सृष्टि के मुख में गिरोगे । इनका मन्त्र यही है कि इनका उपासक धर्मपूर्वक किया जाय और धर्म के लिये ही इन्हें व्यय किया जाय । एक बार एक सन्त का शरीर छूटने लगा तो उनसे एक मत्त ने कहा, “आपने अपनी सम्पत्ति के लिये कुछ भी धन न छोड़ा—इसका क्या कारण है ?” तब वे बोले, “मैंने अपने पुत्रों का प्रारब्ध तो किसी को नहीं दिया और न किसी अन्य पुरुष का प्रारब्ध ही इन्हें प्राप्त हो सकता है । तथा यह बात भी निश्चित है कि यदि ये धर्मानुकूल जीवन व्यतीत करेंगे तो मगबान् इनका बहुत अच्छी तरह मरण-पोषण करेंगे और यदि धर्मविमुख हुए तो मुझे इनकी चिन्ता भी क्यों करनी चाहिये ? इसी प्रकार एक सन्त बड़े धनवान् थे । वे सबका अपनी सम्पत्ति मगबद्धि दान करते रहते थे । तब किसी ने कहा, “कुछ धन अपनी सम्पत्ति के लिये भी बचा लीजिये ।” वे बोले, “मैं तो अपने लिये मगबान्

के पास घन इच्छा कर रहा हूँ, पुत्रों का प्रारम्भ भी प्रभु के ही हाथों में है ।” सन्त बाहिया ने कहा है कि मृत्यु के समय भगवान् मनुष्य को दो वस्तु अवश्य होते हैं—एक तो उनकी सारी सम्पत्ति यही छूट जाती है और दूसरे वह धर्मराज के वरद का पात्र होता है ।

परन्तु अत्यन्त निश्चिन्त होनेपर भी इस घनमें एक बहुत बड़ी बिरोधता कही गयी है, वह यह कि यह बुराई और अच्छाई दोनों ही का बीज है । इसी से महापुरुष ने कहा है कि यह घन भी एक उत्तम पदार्थ है, परन्तु उसीको जो चमत्कार और बुद्धिमान हो । इसके निष्ठा प्रेसा भी कहा है कि यदि यह पुरुष अत्यन्त निर्धन होता है तो निःसन्देह भगवान् से विमुक्त हो जाता है क्योंकि जब यह अपने सम्बन्धियों को और स्वयं अपने को कुपाशुर एवं चीन देखता है तो समझता है कि भगवान् ने यह कैसा अन्याय किया है कि पापात्माओं को तो घन दिया है और सास्त्रिकी पुरुषों को ऐसा कुछ व रखा है कि उनके हाथ एक दमकी भी नहीं लगती, जिससे वे अपनी कुपा तो शान्त कर लें । इसके सिवा वह प्रेसा भी अनुमान करने लगता है कि यदि भगवान् मेरे वस्तुको नहीं जानता तो वह अन्तर्यामी कैसे हो सकता है और यदि जानता है किन्तु व नहीं सकता तो उसे पूर्ण सामर्थ्यवान् कैसे कह सकते हैं ? यदि समर्थ होनेपर भी नहीं देता तो उसे ब्याधु और चमार नहीं माना जा सकता । और यदि इस विचार से नहीं देता कि परलोक में ही पूर्णतया सुखी करूँगा तो ऐसा ज्ञान पक्का है कि वह वस्तु दिये बिना सुख वे ही नहीं सकता । यही नहीं निर्धन पुरुष कोषित होकर प्रेसा भी कहने लगता है कि जब तो समय बड़ा बिपरीत हो गया है लोग एकदम अन्धे हो गये हैं, इसी से वे अन्धधियारियों को ही घन एवं सब प्रकार के पदार्थ देते हैं । वात्सर्ब यह कि सम्योच न होनेपर निर्धन पुरुष इस प्रकार भगवान्

से विमुक्त हो जाता है। वह अपनी भलाई-धुराई को भी पहचान नहीं सकता। ऐसा पुरुष तो दुःखमयी है जो निर्धन होनेपर भी भगवान् में विश्वास रखकर उसी में अपनी भलाई समझे। अधिकतर तो ऐसे ही लोग होते हैं जो निर्धनता से व्याकुल हो पड़ते हैं। अतः भगवान् ने यह धन भी जीवों के छिद्रों को छिपाने-पासा ही बनाया है तथा इसे शरीरनिर्वाहमात्र के लिये उपार्जन करने की आवश्यकता सन्तानों ने भी बताया है। इससे निश्चय होता है कि धन सर्वथा निन्दनीय ही नहीं है।

धन का एक काम भीर भी है—सभी जिज्ञासुओं की इच्छा परलोक में सुख पाने की होती है। और परलोक का सुख सभी प्राप्त हो सकता है जब इस लोकमें तीन स्थितियाँ प्राप्त हों। उनका विवरण इस प्रकार है—

१. जिज्ञासु में विद्या और कोमलता होनी चाहिये। इन गुणों की स्थिति उनके मन में होती है।

२. उसका शरीर मीरोग और दीर्घायु होना चाहिये।

३. उसकी जीविका शुद्ध होनी चाहिये। यह ऐसी वस्तु जिसकी स्थिति उसके शरीर से बाहर ही है।

यदि जिज्ञासु का निष्क्रम भाव हो तो इन पदार्थों के द्वारा वह परलोक का सुख प्राप्त कर सकता है। अतः जो मनुष्य इस रहस्य को जानता है वह धनको केवल अर्थनिर्वाह के लिये स्वीकार करता है तथा अधिक धन या सामग्री को इलाइस विषय समान समझता है। इस कथन का तात्पर्य यही है कि वृत्त पुरुषों के लिये धन भी कल्याणकारी ही होता है। यह बात ऊप भी कही जा चुकी है। इस विषय में महापुरुष भी कहते हैं कि जो व्यक्ति धन से धर्म के लिये ही प्रीति करता है, वास्तव में वह का प्रेम धर्म से ही है। और जो पुरुष अपनी वासनापूर्ति लिये धन से प्रेम करता है वह तो वायना का ही दास है। ३

के पास बन इच्छा कर रहा हूँ, पुत्रों का प्रारम्भ भी मनु के ही हाथों में है ।” सम्य पादिमान ने कहा है कि मृत्यु के समय धनवान् मनुष्य को दो दुःख अवश्य होते हैं—एक तो उनकी सारी सम्पत्ति यही छूट जाती है और दूसरे वह धर्मराज के दरब के पास होता है ।

परन्तु अत्यन्त निन्दनीय होनेपर भी इस धनमें एक बहुत बड़ी विशेषता रखी गयी है, वह यह कि यह बुराई और भलाई दोनों ही का बीज है । इसी से महापुरुष ने कहा है कि यह धन भी एक उत्तम पदार्थ है, परन्तु उसीको जो बर्मात्मा और बुद्धिमान् हो । इसके सिवा ऐसा भी कहा है कि यदि यह पुरुष अत्यन्त निर्धन होता है तो निःसन्देह भगवान् से विमुख हो जाता है, क्योंकि जब यह अपने सम्बन्धियों को और स्वयं अपने को दुष्टातुर एवं दीन देखता है तो समझता है कि भगवान् ने यह कैसा अभ्याप किया है कि पापात्माओं को तो धन दिया है और सार्विकी पुरुषों को ऐसा कुछ दे रखा है कि उनके हाथ एक इमदी भी नहीं छगती, जिससे वे अपनी दुष्टता को शान्त कर लें । इसके सिवा यह ऐसा भी अनुमान करने लगता है कि यदि भगवान् मेरे दुःखको नहीं जानता तो वह अन्तर्यामी कैसे हो सकता है और यदि जानता है किन्तु वे नहीं सकता तो उसे पूर्ण सामर्थ्यवान् कैसे कह सकते हैं ? यदि समर्थ होनेपर भी नहीं देता तो उसे दयालु और उदार नहीं माना जा सकता । और यदि इस विचार से नहीं देता कि परलोक में ही पूर्णतया सुखी कर्तृणा तो ऐसा जान पड़ता है कि वह दुःख दिये बिना सुख दे भी नहीं सकता । यही नहीं निर्धन पुरुष कोषित होकर ऐसा भी कहने लगता है कि जब तो समय बड़ा विपरीत हो गया है लोग एकदम अन्धे हो गये हैं, इसी से वे अन्धकारियों को ही धन एवं सब प्रकार के पदार्थ देते हैं । तात्पर्य यह कि सम्योप न होनेपर निर्धन पुरुष इस प्रकार भगवान्

से विमुक्त हो जाता है। वह अपनी भलाई-युवाई को भी पहचान नहीं सकता। ऐसा पुरुष तो दुर्लभ ही है जो निर्धन होनेपर भी भगवान् में विश्वास रखकर उसी में अपनी भलाई समझे। अधिकतर तो ऐसे ही लोग होते हैं जो निर्धनता से व्याकुल हो पड़ते हैं। अतः भगवान् ने यह धर्म भी जीवों के दिलों को छिपाने-बाँझा ही बनाया है तथा इसे शरीरनिर्वाहमात्र के लिये उपाय करने की आवश्यकता सन्तानों ने भी बताया है। इससे निश्चय होता है कि धन सर्वथा निवृत्तीय ही नहीं है।

धन का एक लाभ और भी है—सभी जिज्ञासुओं की इच्छा परलोक में सुख पाने की होती है। और परलोक का सुख तभी प्राप्त हो सकता है जब इस लोकमें तीन स्थितियाँ प्राप्त हों। उनका विवरण इस प्रकार है—

१. जिज्ञासु में विद्या और कामक्षता होनी चाहिये। इन गुणों की स्थिति उनके मन में होती है।

२. उसका शरीर नीरोग और दीर्घायु होना चाहिये।

३. उसकी जीविका शुद्ध होनी चाहिये। यह वेसी वस्तु है जिसकी स्थिति उसके शरीर से बाहर ही है।

यदि जिज्ञासु का निष्काम भाव हो तो इन पदार्थों के द्वारा वह परलोक का सुख प्राप्त कर सकता है। अतः जो मनुष्य इस रहस्य को जानता है वह धनको केवल कार्यनिर्वाह के लिये ही स्वीकार करता है तथा अधिक धन या सामग्री को इच्छाशून्य विषय समान समझता है। इस कथन का तात्पर्य यही है कि सप्तम पुरुषों के लिये धन भी कस्यायुधकारी ही होता है। यह बात ऊपर भी कही जा चुकी है। इस विषय में महापुरुष भी कहते हैं कि जो व्यक्ति धन से धर्म के लिये ही प्रीति करता है, वास्तव में उस का प्रेम धर्म से ही है। और जो पुरुष अपनी वासनापूर्ति के लिये धन से प्रेम करता है वह तो वासना का ही दास है। उसे

इस मानव जन्म के उद्देश्य का पता नहीं है, इसलिये वह व्यत्यस्त मूर्ख है। इसी पर सम्म इमाहीम ने कहा है कि प्रभो ! मेरी और मेरे प्रेमियों की प्रेतपूजा से रक्षा कीजिये तात्पर्य यह कि सोना चाँदी तो मेरे लिये प्रेतरूप हैं, सब लोग लोभवश ही इनका पूजन करते हैं। अतः हमारे हृदय से आप इनकी आसक्ति दूर करें।

घन के गुण और दोष

याद रखो, यह घन सर्प के समान है। जैसे बिप और मयि ने दीनों सर्प ही से छिन्ने होते हैं, वैसे घन में भी गुण और दोष दोनों पाये जाते हैं। किन्तु जब तक इन बिप और मयि के स्वरूपों का अज्ञान-अज्ञान विवेचन नहीं किया जायगा तब तक यह बात स्पष्ट नहीं हो सकती, इसलिये मैं घन के गुण और दोषों का धृक्-धृक् निरूपण करता हूँ। घन के दो प्रकार के काम हैं—संसारि और परमार्थिक। संसारि काम तो यही हैं कि घनवान् पुरुष को संसार में सब प्रकार के स्मूख भोग और प्रतिष्ठा आदि प्राप्त होते हैं, जो स्वयं ही प्रसिद्ध हैं। पारमार्थिक काम तीन हैं जितना विवरण इस प्रकार है—

- १ घन के द्वारा शरीर की जीविका का निर्वाह होता है। और शरीर से जितने शुभ कर्म सम्पन्न होते हैं उनका कारण शुद्ध जीविका ही है। जिस पुरुष का जीविका की चिन्ता रहती है उससे भजन या अभ्यास कुछ भी नहीं होता। अतः जिस मनुष्य का संकल्प धर्ममार्ग में बढ़ने का हो उसके लिये जीविका की प्राप्ति भी उस मार्ग के पावेय के समान ही है। कहते हैं, किन्हीं सम्य के पास उनकी मिथ्याप कमाई का कुछ काम आया, तो वे उसकी मुट्ठी भरकर कहने लगे कि मैं निरुधमी पुरुषों के कामा लगाये रहने की अपेक्षा इस शुद्ध जीविका को बहुत अच्छी

सममता हैं। किन्तु इस रखस्य को वही पुरुष समझ सकता है जिसे अपने हृदय की शुद्धि अशुद्धि की परख होती है। तभी उसे यह पता लगता है कि शुद्ध जीविका के द्वारा हृदय में किसी प्रकार का खेद नहीं रहता, दूसरे लोगों की आशा झूट जाती है और भजन में एकाग्रता होती है।

२. यदि दूसरे लोगों को धन दान किया जाय तो इससे भी इसे बहुत लाभ होता है। किन्तु यह दान भी चार प्रकार का है—(१) धन द्वारा अर्थी और सास्त्रिकी पुरुषों का पूजन करना। इस प्रकार धनकी प्रसन्नता होने से दाता को व्यवहारिक और पारमार्थिक दोनों प्रकार का सुख प्राप्त होता है। (२) मित्रों और सम्बन्धियों के साथ धनित्व तथा व्यवहारिक उदारता भी धन के द्वारा ही होती है। (३) कितने ही पुरुष धनवान् से आशा रखते हैं और यदि उन्हें कुछ न दिया जाय तो निन्दा करने लगते हैं, जैसे ब्राह्मण, भाट और कवि आदि। इन्हें देने से यह बड़ा भारी छाम होता है कि वे निन्दा करने के बोध से मुक्त रहते हैं। (४) यह मनुष्य स्वयं ही अपने सब काम नहीं कर सकता। अतः बिनकेसाय इसका व्यवहारिक सम्बन्ध होता है धन अपने सेवकों को भी कुछ धन देना आवश्यक होता है। इस प्रकार कई तरह के कामों से निरिषन्त रहकर यह भजन में लगा रह सकता है। यद्यपि अपने शरीर की सब क्रियाएँ स्वयं ही करना बहुत अच्छी बात है तथापि जिस जिज्ञासु का चित्त आन्तरिक अभ्यास में लगता है उसे अपनी स्थूल क्रियाएँ स्वयं ही करना आवश्यक नहीं होता।

३. धन के द्वारा और भी अनेकों पुण्यकर्म होते हैं, जैसे कुर्ब, ताज और पुत बनवाना तथा अभ्यागतों के लिये भर्मराला

एष ठाडुरद्वारे बनबामा । इनके द्वारा बिरकास तक असंख्य प्राणियों को मुक्त प्राप्त होता है । किन्तु ये भी धन के द्वारा ही तो बन सकते हैं ।

इस प्रकार यह तो धन के सामर्थ्य का वर्णन हुआ । अब इसके दोषों का उल्लेख किया जाता है । धन के कई दोष तो स्पष्ट हैं और कई ऐसे हैं जो धर्ममार्ग से विमुख कर देते हैं । इन दोषों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है—

१. धन में पहला दोष तो यह है कि इसके द्वारा मोक्षों की प्राप्ति और पापकर्मों में प्रवृत्ति सुगम हो जाती है । इस जीव का मन तो पहले ही से ऐसा अपक्व है कि सर्वदा विषयों और पापों की ओर दौड़ता रहता है । इसे जब सम्मान और प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति होती है तो यह तत्काल पापों में प्रवृत्त हो जाता है और इसकी बुद्धि भी अशुद्ध हो जाती है । यदि कोई पुरुष मोगों और पापों से दृढ़कर अपने को बचाता चाहे तो इसके लिये भी बड़े पुरुषार्थ की आवश्यकता है, क्योंकि सम्पत्ति के रहते हुए उससे असह्य रहना बड़ा कठिन काम है ।

२. यदि कोई धनवाग् ऐसा विचारवाग् भी हो कि अपने को पापकर्मों से बचाने लगे, तो भी वह ज्ञान-दान और बख्श-सम्बन्धी मोगों से अपने को नहीं बचा सकता, क्योंकि जिसके द्वारा सम्पत्ति में रहते हुए भी अपने को संयम में रखा जा सके ऐसा वैराग्य अत्यन्त दुर्लभ है । जिस प्रकार तरह-तरह के व्यञ्जन रहते हुए भी सूखा-सूखा अन्न-साना अथवा सुन्बर-सुन्बर बरस रहते हुए भी कम्बल आदि मोठ पक ओढ़ कर रह जाता । अतः यदि हृदय में ऐसा वैराग्य न हो तब शरीर का स्वभाव मोगों में बहुत डूब जाता है और उसे राजसी व्यवहार को त्यागना सम्भव नहीं रहता ।

तथा भोगों की प्रचुरता बिना पाप किये प्राप्त नहीं होती, इसलिये भोगी पुरुष अकस्मात् पाप-समुद्र में बह जाता है और इस संसार में जीते रहने को ही स्वर्ग समझ बैठता है। तथा परलोक के मार्ग से भिमुख हो जाता है। और जिसे भोगों की लुप्ता रहती है वह धन के लिये तरह-तरह के पाकबूझ करने लगता है और राजाओं का-सा ठाट बान बनाना चाहता है। इससे उसके अनेकों शत्रु और प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं और उनके साथ असन्ध वैर-भाव पक्का हो जाता है। वे सभी कर्म पापरूप ही हैं। तात्पर्य यह कि रजोगुणी बीज से तो निश्चय तामसी बुद्ध ही उत्पन्न है। इस विषय में महापुरुष ने भी कहा है कि माया की प्रीति सम्पूर्ण पापों की कारण है। यह ऐसा घोर मरक है जिसका अन्त कभी नहीं होता।

३. यदि मनवान् पुरुष भोगों और पापों से रहित भी हो और सर्वथा विरक्त होकर भी रहे तब विचार की मर्यादा के साथ खर्च कर, तो भी वह धन की रक्षा के संकल्प में ऐसा संलग्न रहता है कि उससे भवन या अभ्यास कुछ भी नहीं बन सकता। शुभ कर्मों का फल तो भगवान् का भजन और भगवत्प्रेम ही है तथा प्रेम का स्वरूप यही है कि भगवान् के सिवा और सभी पदार्थों से विरक्त रहे। किन्तु प्रेमी अवस्था तभी प्राप्त होती है जब और सब संकल्पों से मुक्त रहे। पर धनवान् तो सर्वथा विक्षिप्त ही रहता है। वह यदि अधिक सामग्री रखता है तो उसका व्यवहार बढ़ जाता है और यदि विशेष सामग्री न रखकर केवल सोना-चाँदी ही धरती में गाढ़े रहे तो उसे निरन्तर यह शङ्का रहती है कि कोई पुरुष मेरा धन देख न ले। यदि किसी ने देखकर चुरा लिया तो फिर मैं क्या करूँगा। इस प्रकार धनवान् का

एवं ठाकुरद्वारे बसवाना । इनके द्वारा बिरकास तब असंख्य प्राणियों को सुख प्राप्त होता है । किन्तु ये भी घन के द्वारा ही तो बन सकते हैं ।

इस प्रकार यह तो घन के सामों का वर्णन हुआ । अब इसके दोषों का उल्लेख किया जाता है । घन के कई दोष तो स्पष्ट हैं और कई ऐसे हैं जो धर्मभाग से विमुक्त कर देते हैं । इन दोषों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है—

१. घन में पहला दोष तो यह है कि इसके द्वारा मोगों की प्राप्ति और पापकर्मों में प्रवृत्ति सुगम हो जाती है । इस जीव का मन तो पहले ही से ऐसा बपल है कि सर्वदा विषमों और पापों की ओर दौड़ता रहता है । इसे जब सम्मान और प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति होती है तो यह तत्काश पापों में प्रवृत्त हो जाता है और इसकी बुद्धि भी अशुद्ध हो जाती है । यदि कोई पुरुष मोगों और पापों से इतकर अपने को बचाना चाहे तो इसके सिये भी बड़े पुरुषार्थ की आवश्यकता है, क्योंकि सम्पत्ति के रहते हुए उससे असज्ज रहना बड़ा कठिन काम है ।

२. यदि कोई मनवान ऐसा विचारवान् भी हो कि अपने को पापकर्मों से बचाये रखे, तो भी वह ज्ञान-मान और बल-सम्बन्धी मोगों से अपने को नहीं बचा सकता, क्योंकि जिसके द्वारा सम्पत्ति में रहते हुए भी अपने को संयम में रखा जा सके, ऐसा वैराग्य अत्यन्त दुर्लभ है; जिस प्रकार तरह-तरह के व्यसन रहते हुए भी रुका-सूका अन्न-जाना अथवा सुन्दर-सुन्दर वस्त्र रहते हुए भी कम्बल आदि मोटे वस्त्र ओढ़ कर रह जाना । अतः यदि हृदय में ऐसा वैराग्य न हो तब शरीर का स्वभाव मोगों में बहुत डूब जाता है और उस राजसी व्यवहार को त्यागना सम्भव नहीं रहता ।

तथा मोगों की प्रचुरता बिना पाप किये प्राप्त नहीं होती, इसलिये मोगी पुरुष अकस्मात् पाप-समुद्र में बह जाता है और इस संसार में जीते रहने को ही स्वर्ग समझ बैठता है। तथा परलोक के मार्ग से विमुक्त हो जाता है। और जिसे मोगों की वृष्टि रहती है वह धन के लिये तरह-तरह के पासबद्ध करने लगता है और राजाओं का-सा ठान घाट बनाना चाहता है। इससे उसके अपनेको शत्रु और प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं और उनके साथ उसका बैर-भाव पक्का हो जाता है। वे सभी कर्म पापरूप ही हैं। तात्पर्य यह कि रजोगुणी बीज से तो निश्चय तामसी बुद्ध ही उपजता है। इस विषय में महापुरुष ने भी कहा है कि माया की प्रीति सम्पूर्ण पापों की धरत है। यह ऐसा घोर नरक है जिसका अन्त कभी नहीं होता।

३. यदि धनवान् पुरुष मोगों और पापों से रहित भी हो और सर्वथा विरक्त होकर भी रहे तथा विचार की मर्यादा के साथ कर्त्तव्य करे, तो भी वह धन की रक्षा के संकल्प में ऐसा संलग्न रहता है कि उससे मजन या अभ्यास कुछ भी नहीं बन सकता। शुभ कर्मों का फल तो भगवान् का मजन और भगवत्प्रेम ही है तथा प्रेम का स्वरूप यही है कि भगवान् के सिवा और सभी पदार्थों से विरक्त रहे। किन्तु ऐसी अवस्था तभी प्राप्त होती है जब और सब संकल्पों से मुक्त रहे। पर धनवान् तो सर्वथा बिचित्र ही रहता है। वह यदि अधिक सामग्री रखता है तो उसका व्यवहार बढ़ जाता है और यदि विशेष सामग्री न रखकर केवल सोना-चाँदी ही धरती में गाढ़े रहे तो उसे निरन्तर यह शङ्का रहती है कि कोई पुरुष मेरा धन बेच न ले। यदि किसी ने देखकर चुरा लिया तो फिर मैं क्या करूँगा। इस प्रकार धनवान् का

अन्तःकरण कभी निःसङ्कल्प नहीं रह सकता। वह तो चिन्ता का समुद्र ही बन जाता है। इसी से सन्तों ने कहा है कि जैसे जल के बीच में सूखा रहना असम्भव है, वैसे ही माया के बीच में निर्लिप्त रहना सम्भव नहीं है।

इस प्रकार मैंने घन के गुण और दोष दोनों ही का वर्णन किया। इन पर भली प्रकार विचार करके बुद्धिमानों ने यही निश्चय किया है कि शुद्ध जीविका के द्वारा शरीर के निर्वाहमात्र में उपयोगी घन का संग्रह करना तो असुखरूप है, किन्तु इससे अधिक सम्पत्ति निःसन्देह विषरूप ही है।

(तृष्णा के दोष)

यह तृष्णा का स्वभाव भी अत्यन्त निम्ननीय है। शोभी पुरुष का तो व्यवहार में ही अनावर होता है और यह सदा ही छिपित रहता है। इसके सिवा खोम से और भी अनेकों अवगुण उत्पन्न हो जाते हैं जैसे कपट और पाकबब्ब आदि। शोभी पुरुष सर्वदा ही धनिकों का आश्रय पाकता रहता है, उनके द्वारा अपमान सहन करता है और उनके झूठ को भी सत्य कहता है। भगवान् ने आरम्भ से ही मनुष्य को तृष्णायुक्त उत्पन्न किया है। और यह तृष्णा बिना संतोष किसी प्रकार निवृत्त नहीं होती। इस विषय में महापुरुष का कथन है कि यदि इस मनुष्य को सुवर्ण से मरे दो बँगले मिल जायें तो वह तीसरे की फिर इच्छा करेगा। अतः इसे तो मृत्यु ही तृप्त कर सकती है और किसी भी पदार्थ से यह तृप्त नहीं हो सकता। ऐसा भी कहा है कि घन की तृष्णा और जीवन की आशा कभी समाप्त नहीं होती। अतः उत्तम पुरुष वही है जिसे धर्ममार्ग का बोध हो और जो शरीरनिर्वाहमात्र शुद्ध जीविक्य पर संतोष करता हो। कहते हैं, जब तक यह पुरुष अपना सम्पूर्ण प्रारब्ध नहीं भोग लेता तब तक निःसन्देह इसकी मृत्यु नहीं होती। अतः तृष्णा का त्याग करो और संतोषपूर्वक जीविका का उपार्जन

करो, अधिक भोगों की छाछसा त्याग दो और दो बात तुम्हें अपने लिये दितकर जान पड़े वही दूसरों के लिये भी चाहो। तभी तुम भगवत्प्रेमी हो सकोगे। एक बार महापुरुष ने कुछ विद्वान्पुत्रों को यह उपदेश दिया था कि भगवान् के सिवा और किसी की पूजा मत करो, सभी की आशा का पाखन करने में तत्पर रहो और किसी से कोई भी वस्तु मत माँगो। इस प्रकार बिन लोगों के महापुरुष ने यह उपदेश दिया उनकी ऐसी स्थिति हुई कि यदि घोड़े पर सवारी करते समय उनके हाथ से चाबुक गिर जाता तो उसे छठाकर देने के लिये भी वे किसी से नहीं कहते थे। स्वयं ही घोड़े से उतरकर उसे छठाते थे।

एक बार मूसा नामक महापुरुष ने भगवान् से प्रश्न किया कि भगवन्! आपकी सारी सृष्टि में सबसे बड़ा धनी कौन है? जब आकाशवाणी हुई कि जिस पुरुष को यथाप्राप्त वस्तु में सन्तोष है वही सबसे बड़ा धनी है। फिर मूसा ने प्रश्न किया, "प्रभो! उत्तम न्याय करनेवाला कौन है?" आकाशवाणी हुई कि जो अपने प्रति न्याय करता है वही उत्तम न्याय करनेवाला है। इसीसे एक विद्वान्पुत्र रूखी रोटी पानी में भिगोकर खा लेते थे और कहते थे कि जिसने ऐसी जीबिका पर सन्तोष किया है उसे संसार में किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रहती। इन्म मसऊद नाम के संत ने भी कहा है कि संसार में एक वेशवृत्त सर्पदा ही पुकार-पुकारकर कहा रहा है कि ये मनुष्यों! जितनी जीबिका तुम्हारे शरीर के लिये पर्याप्त हो तुम्हारे लिये वही भोग्य है, क्योंकि उससे अधिक जितनी सामग्री होगी उससे प्रमाद और अपावधानी ही उत्पन्न होगी। एक और संत का भी कथन है कि तुम्हारा यह घर ही सब प्रकार की मखिनताओं का घर है। अतः तुम घर की सृष्टि के कारण क्यों नरकगामी होते हो? प्रभु ने भी कहा है कि ये मनुष्य! मैं तुम्हें बहुत-सा धन भी दे दूँ तो भी तेरी

दृष्टि तो आहार से ही होगी । अतः जब मैं तुम्हें केवल आहारमात्र ही पन दूँ और व्यवहारअनित विक्षेप एवं परलोक के दृष्ट का लेखा धनधानों के सिर बाँझ दूँ, तब तेरे ऊपर इससे बड़ा और क्या उपकार हो सकता है ? एक और बुद्धिमान् ने कहा है कि दृष्ट्याप्त पुष्प के समान दुःखी और सन्तोषी के समान सुखी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता । इसी प्रकार ईश्यालु के समान चिन्तामस्त, वैराग्यवान् के समान शान्तचित्त और विद्वान् होकर भी जो सदाचार से शून्य है उसमें बढ़कर परचात्ताप के योग्य और कोई नहीं हो सकता । कहते हैं, एक व्याप न किसी पक्षी को आठमें कैसाया । तब पक्षी ने कहा कि तू मुझे मारकर खा लेगा तो भी तेरी दृष्टि तो होगी नहीं । अतः मैं तुम्हें तीन उपदेश देता हूँ । इनसे तुम्हें बहुत लाभ होगा । परन्तु एक बात तो मैं तेरे हाथ पर बैठकर कहूँगा, दूसरी जब तू मुझे जोड़ देगा तो वृक्ष पर बैठ कर कहूँगा और तीसरी पर्वत पर बैठकर सुनाऊँगा । बधिक ने कहा, “अच्छी बात है तू पहली बात तो सुना ।” पक्षी ने कहा, “मिस कार्य का समय बीत जाय इसके लिये परचात्ताप नहीं करना चाहिये ।” तब व्याप ने उसे जोड़ दिया और अब वह वृक्ष पर जा बैठा तो उससे दूसरी बात पूछी । पक्षी ने कहा, “जो बात असम्भव हो उस पर विश्वास न करे ।” इतना कह कर वह पहाड़ पर जा बैठा और बोला “अरे अमागे ! यदि तू मुझे मार डालता तो मर पट से बड़े लाभ निकलते । उनमें से प्रत्येक दो-दो पैसे के बराबर मारी होठा और उन्हें पाकर तू इतना धनी हो जाता कि दरिद्रता कभी तेरे पास न पटकती ।” बधिक ने जब यह बात सुनी तो वह हा-हाकार करके हाथ मछने लगा और अत्यन्त परचात्ताप करते हुए बोला कि अब तीसरी बात सुना । तब पक्षी ने कहा “तू तीसरी बात सुनकर क्या करेगा ? तूने तो पहले ही दोनों उपदेश मुझा लिये । मैंने तुम्हें कहा था कि बीते हुए कार्य अ

परचाचाप नहीं करना चाहिये तथा असम्भव बात में विश्वास नहीं करना चाहिये । सो बड़े आश्चर्य की बात है कि जब मेरा शरीर भी दो पैसे के बराबर मारी नहीं है तो मेरे पेट में चार पैसे भर के साल कैसे हो सकते हैं ? ऐसा कहकर यह पक्षी उड़ गया । इस कथानक का तात्पर्य यह है कि लोभी पुरुष को सम्भव या असम्भव बात का भी विचार नहीं होता । वह लोभ से अन्धा हो जाता है । इसीसे किसी सन्त ने कहा है कि इस मनुष्य के गले में लोभ रस्ती के समान है और लोभ ही इसके पैरों की पड़ी है । यदि यह लोभ को हटा दे तो इसके गले की रस्ती और पैरों की पड़ी टूट जाए और यह बन्धनमुक्त हो जाय ।

(वृष्णा की निवृत्ति का उपाय)

वृष्णानिवृत्ति की का औपच है उसमें इठरूपी कटुता, विचार रूपी मिष्टता और आचरणरूपी तीक्ष्णता का मेल रहता है । यह औपच जब अन्य भव मानसिक रोगों की निवृत्ति के उपायों से मिला दी जाती है तब व रोग भी दूर हो जाते हैं । वृष्णा की निवृत्ति निम्नांकित पाँच उपायों से होती है—

- १ जहाँ तक हा सके अपने कार्य को घटावे । वृष्णारहित जीविका तो इतनी ही हो सकती है कि रुले आहार और मोटे वस्त्र से निर्वाह हो जाय । यदि विश्व में नाना प्रकार के रम और सुन्दर-सुन्दर वस्त्रों की इच्छा होगी तो कभी पूर्ति नहीं हो सकती । इस विषय में महापुरुष का भी कथन है कि जिस पुरुष का व्यसहार संयम पूर्णक होगा वह कभी निर्धन नहीं रहेगा । ऐसा भी कहा है कि ये तीन लक्षण सभी जीवों को मुक्त करनेवाले हैं—(१) सभी गुण और प्रकट विषयों में मगबाण का भय रक्षना, (२) क्रोध और प्रसन्नता के समय विचार की मयादा के अनुसार

वर्तना तथा (१) सम्पत्ति और विपत्ति के समय संयम पूर्वक जीवन निर्वाह करना । कहते हैं, एक बार जबू दरदा नामक सन्त वृद्धों से गिरे हुए खजूर चुन रहे थे, और कहते जाते थे कि यथाप्राप्त जीविके से समुष्ट रहना भी बड़ा पुरुषार्थ है ।

२. यदि एक दिन की जीविका प्राप्त हो तो दूसरे दिन की चिन्ता न करे । किन्तु यह मनुष्य ऐसा मन्वेह करता रहता है कि अभी तो मुझे बहुत दिनों जीना है; सम्भव है, कुछ कुछ खाने को न मिले, अतः उद्यम करके आज ही संभय कर लूँ । किन्तु यह इस मन की शत्रुता ही है जो आगे की चिन्ता से इसे आज ही दुःखी कर बैठती है, तथा निर्धनता के भय से इसे अभी निर्धनता का अनुभव करा देती है । जब जिज्ञासु को ऐसा संकल्प हो तो उसे इस प्रकार विचारना चाहिये कि जीविका का उपार्जन दुष्प्राप्त से नहीं हो सकता क्योंकि प्रारब्ध तो प्रभु का रचा हुआ है । अतः जीव को इसकी जीविका तो स्वयं ही प्राप्त हो जाती है । इसके सिवा यह बात भी है कि यदि अगले दिन जीविका न मिली तो भी उसकी प्राप्ति के लिये कुछ उतना ही प्रयत्न करना पड़ेगा जितना आज करोगे । फिर अभी से चिन्ता करने की क्या आवश्यकता है ? कहते हैं, एक बार महा-पुरुष सन्त इन्द्रा मसकटके घर गये । तब उन्हें उदास देख कर उन्होंने लगे कि तुम शोक और चिन्ता मत करो, क्योंकि तुम्हारा प्रारब्ध-भोग तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा । इस विषय में प्रभु का भी कथन है कि विरक्त पुरुषों को बिना पत्न किये ही जीविका प्राप्त हो जाती है । सन्त सुफियान सौरी ने भी कहा है कि तुम्हें दुष्प्राप्त्य ही होना चाहिये, क्योंकि कोई भी समतोषी पुरुष अभी मूख से दुःखी नहीं

दुष्प्राप्ति प्रभु सभी जीवों को उसके प्रति दयालु कर देते हैं, अतः पापना किये बिना ही उसका निर्वाह हो जाता है। एक अन्य सन्त का कथन है कि मेरा जो प्रारब्ध भोग है वह मुझे यत्न किये बिना ही प्राप्त हो जायगा। और जो मेरा भोग नहीं है वह सम्पूर्ण मनुष्य और देवताओं के प्रयत्न करने पर भी प्राप्त नहीं होगा। अतः जीविन्द्र के लिये मेरे यत्न और अधैर्य किस काम आयेंगे ?

३ जब इस पुरुष को निराश रहने में कठिनता ज्ञान पड़े तब वह सोचना चाहिये कि यदि मैं किसी की आशा करूँगा तो उसमें प्रयास भी होगा और श्रेष्ठ भी, तथा मुझे अपनी कष्टता भी लोनी पड़ेगी और मैं भगवान् से भी विमुक्त होऊँगा। यदि मैंने वैयर्थपूर्वक निराशता को धारण न किया तो निःसन्देह मुझे लाभ होगा। अतः निराशता में वैयर्थ धारण करना तो क्रोध के अपरिमित दुःख की अपेक्षा सब प्रकार भयंकर है। महापुरुष ने भी कहा है कि भक्त की महत्ता इसी में है कि वह सन्तोष करके सारे संसार की ओर से निःस्पृह रहता है। इसी प्रकार सन्त अली ने भी कहा है कि जिससे तुम्हें कोई प्रयोजन है उसीके तुम दास हो और जिसका तुमसे कोई प्रयोजन है वह निःसन्देह तुम्हारा दास है।

४ जिज्ञासु को हृदय में विचार कर वह वेत्तना चाहिये कि मैं वृष्णा या क्रोध किस लिये करता हूँ। यदि मैं अहङ्कारवशात् ऐसा करता हूँ तो यह तो बैलों और गधों का स्वभाव है और यदि क्रमादि के करण करता हूँ तो मेरी अपेक्षा सूक्ष्म और पट्टी इन स्वभावों से अधिक प्रसन्न है। अथवा यदि नाना प्रकार के वस्त्रादि प्राप्त करने के लिये मेरी ऐसी प्रवृत्ति है तो मेरी अपेक्षा तो अनेकों तमोगुणी पुरुष भी

अधिक धनवान् हैं, मेरी इसमें क्या विशेषता हुई ? तात्पर्य यह है कि इस प्रकार विचार करके कृष्ण को निवृत्त करे । ऐसा करने पर यह संसार में सर्वोत्तम अवस्था प्राप्त कर लेगा तथा संत बनों का परम पद भी पा सकेगा ।

५. कृष्ण को घटाने का पॉषर्णो उपाय यह है कि बार-बार धन के बिज्जों का विचार करे और ऐसा अनुमन करे कि धनी पुरुष इस लोक में मयमीव रहता है तथा परलोक में भी दयक का अधिकारी होता है । अतः सिद्धासु को उचित है कि सर्वदा अपने से अधिक धनहीनों पर दृष्टि रखे और धनवानों की ओर न देखे । इसी स्थिति में ही मगवान् के उपकार को प्रत्यक्ष अनुभव करे । किन्तु यह मन ऐसा शत्रु है जो सर्वदा इस मनुष्य को भटकाता रहता है और कहता है कि अमुक पुरुष तो ऐसा धनवान् है और अमुक ऐसा विद्वान्, फिर तू ही धन से क्यों भय मानता है, और क्यों उसका त्याग करता है ? इस संकल्प की निवृत्ति का उपाय यह है कि अपने से विरोध स्थितिवालों का परमार्थ सम्बन्ध से ही विचार करे । ऐसा करने से अपना दैन्य प्रकट होगा और अभिमान की निवृत्ति होगी । तथा व्यवहार में अपनी अपेक्षा अधिक धनहीनों की ओर देखे । इससे मगवान् का उपकार सामने आयेगा ।

(उदारता की महिमा)

बाद रत्नो, जिम प्रकार निर्धनता में सिद्धासु को सम्शोष रहना चाहिये उसी प्रकार धन और सम्पत्ति प्राप्त होने पर उसे उदार होना आवश्यक है उस समय कृपणता से दूर रहने में ही उसका कल्याण है । इस विषय में महापुरुष का कथन है कि उदारताभी पृथ का मूल स्वर्ग में है और उसकी शारंगार्ण इस लोक में है ।

अतः उदार पुरुष उस शाखा को पकड़ कर निश्चय ही स्वर्ग प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार कृपणता का मूल नरक में है और उसकी भी शाखाएँ इस लोक में हैं, इसलिये कृपण मनुष्य उस शाखा के द्वारा नरक में पहुँच जाता है। ऐसा भी कहा है कि भगवान् को दो लक्ष्य अत्यन्त प्रिय हैं—नम्रता और उदारता। इसी प्रकार कठोरता और कृपणता—ये दो लक्ष्य भगवान् से दूर कर देते हैं। इस के सिवा ऐसा भी कहा है कि उदार पुरुष के अवगुणों पर दृष्टि मत डालो, क्योंकि जब अक्षर उपस्थित होता है तब भगवान् ही उदारता की सहायता करते हैं। उदार पुरुष भगवान् का समीपवर्ती है, परम सुख भी उसके निष्पत्ति ही है और वह दूसरे लोगों को भी अत्यन्त प्रिय होता है। नरक उससे दूर ही रहते हैं। इसके विपरीत कृपण पुरुष भगवद्गीय सुख से दूर रहता है तथा लोगों के विषय भी उससे दूर ही रहते हैं। वह तो नरकों के निष्पत्ति है। इसी से कृपण पुरुष भजन-निष्ठ हो तो भी भगवान् विद्या बिहीन उदार पुरुष को उसकी अपेक्षा अधिक प्रेम करते हैं, क्योंकि वह कृपणता अत्यन्त मलिन स्वभाव है।

ऐसा भी कहा है कि जिन लोगों को परम धर्म की प्राप्ति हुई है उन्हें वह जप, तप या दान के कारण नहीं हुई, अपितु हृदय की शुद्धता, दया और उदारता के कारण ही हुई है। इस विषय में अन्धी नामक सन्त ने कहा है कि जब तुम्हें सम्पत्ति प्राप्त हो तो उसे उदारतापूर्वक लार्भ करो। दान करने से सम्पत्ति कभी दूर नहीं होगी। और जब वह धन तुमसे दूर होने लगे तब भी निश्चय होकर दान करो क्योंकि वह स्वयं भी ताँ का ही रखा है। यदि तुम धनसंचय करने का संकल्प करोगे तो दबड़ के अधिकारी होगे। कहते हैं, एक पुरुष अपनी आवश्यकताओं को एक पत्र में लिखकर सन्त इसम के पास आया। तब इसने उसका पत्र बिना पढ़े ही उससे कहा कि तुम्हें जो चीज जितनी चाहिये उतनी

ही माँग लो। उस समय किसी ने इसन से पूछा कि आपने उसका पत्र क्यों नहीं पढ़ा ? वे बोले, “यदि मैं पत्र पढ़ता तो मुझे कुछ बेर हो जाती। उसके विषय में यदि भगवान् मुझसे पूछते कि तुम ने अर्थी की कामना पूर्ण करने में इतना बिलम्ब क्यों किया, तो मैं उन्हें क्या उत्तर देता ? इसी मय से मैंने पत्र नहीं पढ़ा।” इसी विषय में एक और प्रसङ्ग भी है। एक बार किसी बनी ने महा पुरुष की धर्मपत्नी को पचास हजार रुपये भेंट किये। तब उन्होंने तत्काल वह सब धन बाँट दिया और अपने ब्रत का पारस करते समय सूखा आम ही भक्षण किया। इस पर उनकी दासी ने पूछा कि यदि आप अपने लिये एक दो पैसा रख लेती तो क्या होता। तब उन्होंने कहा “यदि तु मुझे पहले स्मरण दिलाती तो मैं तुम्हें भी कुछ दे देती।” इस विषय में एक प्रसङ्ग और भी है। एक बार अक्षी नामक सम्म ठहान करने लगे। तब उनसे किसी ने पूछा कि आप क्यों रोते हैं ? वे बोले, “आज साठ दिन हो गये हमारे घर कोई अम्यागत नहीं आया। इसी से मैं रोता हूँ।” एक कन्या और भी है। किसी प्रेमी ने अपने मित्र से कहा कि मुझे दो सौ रुपये देने हैं। मित्र ने तत्काल रुपये लाकर उसे दे दिये। और स्वयं रोने लगा उसकी स्त्री ने कहा, “यदि तुम्हारी मर्यादा नहीं थी तो रुपये न देते। अब रोते क्यों हो ?” तब उसने कहा, “मैं मन के लिये नहीं रोता बल्कि इसलिये रोता हूँ कि अपने मित्र के कष्ट से मैं इतना अचेत क्यों रहा कि उसे माँगना पड़ा। मुझसे यह मित्र की अवज्ञा बन गयी ?”

(कृपयाता की निषिद्धता)

स्वयं प्रभु ने भी कहा है कि जिन्हें धन प्राप्त हुआ है और फिर भी वे कृपयाता करते हैं उनके लिये तो वह धन ही बड़ा विघ्नकारक होगा। अन्त समय पर वह सम्पत्ति ही उनके गले

की खंजीर बन साधगी । महापुरुष भी कहते हैं कि कृपणता से सदैव दूर रहो, क्योंकि यह पहले बहुत खोगों का सघनाश कर चुकी है । तथा जिनमें कृपणता की प्रवृत्ति होती है वे सिरांक होकर जीवों का घात करते हैं और अशुद्ध जीविका को भी शूद्र करके जानते हैं । ऐसा भी कहा जाता है कि तीन स्वभाव इस पुरुष की बुद्धि का नारा करनेवाले हैं—(१) कृपणता, (२) अशुद्ध वासनाओं के अनुसार आचरण करना और (३) अपने को बड़ा समझकर अभिमान करना । इस विषय में एक प्रसङ्ग प्रसिद्ध है—एक बार दो व्यक्तियों ने महापुरुष से कुछ धन माँगा । जब महापुरुष ने उन्हें धन दिया तो वे बड़े प्रसन्न हुए । इस पर उन्होंने समर की ओर दृष्टि करके कहा कि ये लोग मुझसे बहुत अनुनय-बिनय करके माँगते हैं, इसलिये मैं उन्हें कुछ देता हूँ । किन्तु यदि मत्ती प्रक्षर देखा जाय तो वह सक्रमता का द्रव्य उन्हें अग्नि की भाँति खतानेवाला है । समर ने पूछा, " जब आप इस द्रव्य को अग्नि रूप समझते हैं तब उन्हें यह क्यों देते हैं ?" महापुरुष बोले, "उन की अत्यन्त वीनता देखकर मुझे मय होता है, और इस बात का भी डर है कि कहीं मैं ही कृपण न हो जाऊँ, जिससे कि मेरी कृपणता के कारण प्रभु मुझपर ही अप्रसन्न हो जायें ।"

इनके सिवा एक और प्रसङ्ग भी है । एक बार कोई मनुष्य भगवान् से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभो ! मेरे पापों को आप क्षमा करें । तब उसे देखकर महापुरुष ने पूछा, "तेरा क्या पाप है ?" वह बोला, "मेरा पाप बहुत बड़ा है । उसका मुँह से बर्छान नहीं किया जा सकता ।" तब महापुरुष ने पूछा, "तेरा पाप बड़ा है या दृढी?" वह बोला "मेरा पाप ।" महापुरुष ने पूछा, "तेरा पाप बड़ा है या आकारा ?" उसने कहा, "मेरा पाप ही बड़ा है ।" महापुरुष ने फिर पूछा, "तेरा पाप बड़ा है या प्रभु की दया ?" इस पर वह बोला, "प्रभु की दया तो असीम है, वह निःसन्देह मेरे पाप से बड़ी

ही माँग लो। उस समय किसी ने इसन से पूछा कि आपने उसका पत्र क्यों नहीं पढ़ा ? वे बोले, “यदि मैं पत्र पढ़ता तो मुझे कुछ बर हो जाती। उसके विषय में यदि मगधाम् मुझसे पूछते कि तुम ने अर्था की कामना पूर्ण करने में इतना विघ्न क्यों किया, तो मैं उन्हें क्या उत्तर देता ? इसी मय से मैंने पत्र नहीं पढ़ा।” इसी विषय में एक और प्रसङ्ग भी है। एक बार किसी धनी ने महा पुरुष की धर्मपत्नी को पचास हजार रुपये भेंट किये। तब उन्होंने तत्काल वह सब धन बाँट दिया और अपने ब्रत का पारण करते समय सूत्रा अन्न ही मक्षण किया। इस पर उनकी दासी ने पूछा कि यदि आप अपने लिये एक दो पैसा रख लेतीं तो क्या होता। तब उन्होंने कहा “यदि तु मुझे पहले स्मरण विद्यायी तो मैं तुम्हें भी कुछ दे देती।” इस विषय में एक प्रसङ्ग और भी है। एक बार अन्नी नामक सम्व रुदन करने लगे। तब उनसे किसी ने पूछा कि आप क्यों रोते हैं ? वे बोले, “आज सात दिन हो गये, हमारे घर कोई अम्यागत नहीं आया। इसी से मैं रोता हूँ।” एक कन्या और भी है। किसी प्रेमी ने अपने मित्र से कहा कि मुझे दो सौ रुपये देने हैं। मित्र ने तत्काल रुपये छाकर उसे दिये। और स्वयं रोने लगा उसकी स्त्री ने कहा “यदि तुम्हारी भ्राता नहीं थी तो रुपये न देते। अब रोते क्यों हो ?” तब उसने कहा, “मैं धन के लिये नहीं रोता, बल्कि इसलिये रोता हूँ कि अपने मित्र के दृष्ट से मैं इतना अचेत क्यों रहा कि उसे माँगना पड़ा। मुझसे वह मित्र की अपेक्षा बन गयी ?”

(कृपणता की निपिद्धता)

स्वयं प्रभु ने भी कहा है कि जिन्हें भग प्राप्त हुआ है और फिर भी वे कृपणता करते हैं उनके लिये तो वह धन ही बड़ा विघ्नकारक होगा। अन्त समय पर वह सम्पत्ति ही उनके गले

की अंशोर घन जायगी। महापुरुष भी कहते हैं कि कृपणता से सबैव दूर रहो, क्योंकि यह पहले बहुत लोगों का सर्वनाश कर चुकी है। तथा धनमें कृपणता की प्रवृत्ति होती है वे निर्याक होकर जीवों का घात करते हैं और अशुद्ध जीविकों को भी शुद्ध करके जानते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि तीन स्वभाव इस पुरुष की बुद्धि का नाश करनेवाले हैं—(१) कृपणता, (२) अशुद्ध वासनाओं के अनुसार आचरण करना और (३) अपने को बड़ा समझकर अभिमान करना। इस विषय में एक प्रसङ्ग प्रसिद्ध है—एक बार दो व्यक्तियों ने महापुरुष से कुछ धन माँगा। जब महापुरुष ने उन्हें धन दिया तो वे बड़े प्रसन्न हुए। इस पर उन्होंने उमर की ओर दृष्टि करके कहा कि ये लोग मुझसे बहुत अनुनय वितन्य करके माँगते हैं, इसलिये मैं इन्हें कुछ देता हूँ। किन्तु यदि मन्त्री प्रकार देखा जाय तो यह सज्जमता का द्रव्य उन्हें अग्नि की भाँति जलानेवाला है। उमर ने पूछा, “जब आप इस द्रव्य को अग्नि रूप समझते हैं तब उन्हें यह क्यों देते हैं?” महापुरुष बोले, “उन की अत्यन्त हीनता देखकर मुझे भय होता है, और इस बात का भी डर है कि कहीं मैं ही कृपण न हो जाऊँ, जिससे कि मेरी कृपणता के कारण प्रभु मुझपर ही अप्रसन्न हो जायें।”

इसके सिवा एक और प्रसङ्ग भी है। एक बार कोई मनुष्य मगधाम से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभा ! मेरे पापों को आप क्षमा करें। तब उसे देखकर महापुरुष ने पूछा, “तेरा क्या पाप है?” वह बोला, “मेरा पाप बहुत बड़ा है। उसका मुँह से धर्यान नहीं किया जा सकता।” तब महापुरुष ने पूछा, “तेरा पाप बड़ा है या दृष्टी?” वह बोला, “मेरा पाप।” महापुरुष ने पूछा, “तेरा पाप बड़ा है या आकारा?” उसने कहा, “मेरा पाप ही बड़ा है।” महापुरुष ने फिर पूछा, “तेरा पाप बड़ा है या प्रभु की दया?” इस पर वह बोला, “प्रभु की दया तो असीम है, वह निःसन्देह मेरे पाप से बड़ी

है ।" तब महापुरुष ने कहा, "तू अपने पाप को स्पष्टतया बता ।" उसने कहा, "मैं बड़ा घनघाम हूँ, किन्तु जब किसी यात्रक को आधा देखा हूँ तो क्षमता की अग्नि में उसने समाया हूँ ।" यह सुनकर महापुरुष ने कहा, "मुझसे दूर रह । तू चाह सारी आयु तीर्थों में रहे, दिन-रात भजन करे और इतना रुदन करे कि तेरे नेत्रों से बलकी धाराएँ बहने लगें, तो भी अब तक तू क्षमता का त्याग नहीं करेगा, जबतक किसी प्रकार नरकों के दुःख से नहीं छूट सकेगा । यह क्षमता तो नास्तिकता है और अनिरूप है ।"

ऐसा भी कहा है कि दो वयता भगवान् के सामने सबदा पुकार करते रहते हैं कि प्रभो ! इन धन खोजनेवालों की सम्पत्ति नष्ट कर दो तथा जो उदार पुरुष हैं उन्हें अधिक सम्पत्ति प्रदान करो । कहते हैं, एक बार किसी ने रौतान से पूछा था कि तुम किसे प्रेम करते हो और किसे अपना शत्रु समझते हो ? उसने कहा, "मुझे तो क्षमता तपस्वी प्यारा है, क्योंकि वह तपस्या करके दुःख छटाता है और क्षमता के कारण उसका फल नष्ट कर देता है । तथा राजसी होने पर भी जो पुरुष उदार है उसे मैं अपना शत्रु समझता हूँ, क्योंकि वह शरीर से भी तरह-तरह के सुख भोगता है और मुझे भय है कि उदारता के कारण भगवान् उसे क्षमा कर देंगे तथा दया करके उसे वैराग्य की प्राप्ति करा देंगे ।"

(परम उदारता का निरूपण)

साह रखो एक उदारता है और एक परम उदारता । जिस वस्तु की इसे आवश्यकता न हो उसे भगवत्प्रेम से छोड़ो, इसका नाम है उदारता । किन्तु जिस वस्तु की इसे अत्यन्त आवश्यकता हो उसे भी किसी अर्थी को दे छोड़ो तो इसका नाम होगा परम उदारता । इसी प्रकार यदि यह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भी अपने पास से स्वर्ण न करे तथा अपने मनो

रथ को भी दूसरे मनुष्यों की आशा रखकर ही पूरा करना चाहे तो इसे परम कृपणता कहेंगे। ऐसा व्यक्ति अपने धनकी गाँठ नहीं खोल सकता। महापुरुष ने कहा है कि जब पुरुष अपना आवश्यकता की ओर न देखकर औरों के प्रयोजन की पूर्ति करता है उस पर भगवान् अत्यन्त प्रसन्न होते हैं। कहते हैं, किसी भक्त के घर कोई अम्यागत आया, किन्तु उस समय उसके महीं मोहन थोड़ा ही था। अतः उसने दीपक बुझा दिया और सब लोग बाँवरे में ही मोहन करने के लिये बैठे। किन्तु उसने स्वयं कुछ भी नहीं खाया, केवल खाखी हाथ वाली में बाँसवा खा, जिससे कि अम्यागत पृप्त होकर मोहन करले। उसकी ऐसी बात सुन कर महापुरुष ने उससे कहा कि तुम्हारी इस परम उदारता से भगवान् प्रसन्न होंगे। इसी प्रकार महात्मा मूना को भी आश्चर्य घायी हुई थी कि जो सारी आयु में एक बार भी अपने स्वार्थ को त्यागकर दूसरों के प्रयोजन की पूर्ति करता है उसके कर्मा का मैं लेखा नहीं करता।

इस विषय में एक कथा प्रसिद्ध है। कहते हैं, एक बहुत बड़े धनी और उदार भगवत्प्रेमी निश्चरसे हुए एक लज्जुर के बाग में पहुँचे। उसी समय बाग के रखवाले के लिये दो रोटियाँ आयीं। इन्होंने हाँ में बहाँ एक कुत्ता आ गया। रखवाले ने उनमें से एक रोटी कुत्ते को डाल दी। वह उसे तुरन्त चट कर गया। तब रखवाले ने दूसरी रोटी भी डाल दी। यह आश्चर्य देखकर भक्त ने उस रखवाले से पूछा, “तुम्हारे लिये घर से कितना मोहन आता है?” उसने कहा “कितना आपने देखा है उतना ही आता है।” भक्त ने पूछा, “तो फिर तुमने सारा ही मोहन कुत्ते को

अर्पण है इस एक ही कर्म के कारण उसके धर्म सुभाषुम कर्मा का कोई विचार न करके उसे अर्पण प्रदान कर देता है।

क्यों डाँख दिया ?" वह बोला, "यहाँ पहले से तो कोई दुश्मा न थी। यह दूर से आया था। अतः मुझे ऐसा सहन्य हुआ कि यह भूला न रहूँ।" तब वह भक्त सोचने लगा, "लोग मुझे धर्म ही उदार कहते हैं यह बागवान तो मेरी अपेक्षा परम उदार है।" यह विचारकर उसने वह बाग और बागवान दोनों खरीद लिये और उस बागवान को वामन \equiv मुक्त कर वह बाग भी वही को द दिया।

इसी प्रकार एक श्रमज्ज और भी है। एक सुप्रसिद्ध सन्त के घर कुछ अभ्यागत आये। किन्तु भोजन उनके यहाँ बोझ ही था। अतः सन्तान रात्रियाँ के टुकड़ कर दिये और दीपक बुझाकर सब लोग एक साथ ही भोजन करने के लिये बैठे। पर एक घड़ी बीतने पर जब दीपक जलाया तो भोजन क्यों कहाँ रखा दिखायी दिया। उस किमी ने भी प्रहण नहीं किया था। इस प्रकार उन सभी ने परम उदारता की। उनमें से प्रत्येक यही सोचता था कि मुझ भूखा रहना पड़ तो काँट शानि नहीं मरे मित्र दूत होकर भोजन करल।

इसी प्रकार एक अन्य भगवत्प्रेमी ने सुनाया था कि एक बार बड़ा युद्ध हुआ। उसमें बहुत लोग मृत-विकृत हुए। पत्नी में मर भाई आ पड़ा था। मैं उसके लिये एक पात्र में जल ले गया। किन्तु जब मैं उस जल लगा तो एक वृद्ध धायल ने कहा कि मुझे जल पिला दो। इस पर मर भाई ने कहा कि पहले इस ही पिलाओ। मैं उसके निकट गया तो एक और धायल ने जल माँगा। तब उस धायल ने कहा कि पहले इस ही पिलाओ। परन्तु अतनी दूर मैं जल लेकर उसके पास पहुँचा इतने में उसके प्राण छूट गये। फिर जब मैं लातकर वृद्ध धायल और अपने भाई के पास आया तो मैं भी प्राणहीन ही मिले। इस प्रकार सभी ने अपने जीने की

अपेक्षा अपने मित्रों के होने को विशेष आवश्यक समझा और उनकी प्रार्थना के बिना अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की।

परशुरामजी नाम के एक सन्त तो ऐसे परम उदार हुए हैं कि जब उनका शरीर छूटनेवाला था तभी किसी अर्थी ने आकर याचना की। किन्तु उनके पास कुछ भी नहीं था। तो भी उन्होंने अपने गले का वस्त्र उतारकर उसे दे दिया। फिर किसी दूसरे का वस्त्र माँगकर स्वयं पहना और एक मुहूर्त परमान् शरीर त्याग दिया। उस समय कई मुखिमनों ने कहा था कि परशुरामजी जैसे इस लोक में आये थे वैसे ही परलोक में गये। अर्थात् जिस प्रकार नन्दावस्था में उन्होंने जन्म लिया था उसी प्रकार सर्वथा सम्पन्न होकर परलोकगमन भी किया।

(उदारता और कृपणता की मर्यादा)

बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने को उदार समझते हैं, किन्तु दूसरों की दृष्टि में वे कृपण होते हैं। अतः इस भेद को अवश्य जानना चाहिये कि वास्तव में कौन उदार है और कौन कृपण। यह कृपणता एक दीर्घ रोग है, अतः जब तक इसकी पहचान न होगी जब तक चिकित्सा भी कैसे की जा सकेगी। यह बात भी निश्चित ही है कि अर्थियों के अर्थ की पूर्ति हर कोई नहीं कर सकता। यदि इसे कृपणता माना जाय तो इस दृष्टि से तो सभी कृपण ठहरते हैं। किन्तु बात ऐसी नहीं है। वास्तव में कृपण तो वही है जो उस वस्तु को नहीं देता जिसे विचार की मर्यादा से दे देना उचित हो। विचारदृष्टि से जिस वस्तु को देना अनुचित है उसे जो नहीं देता वह भी कृपण ही है। जो पुरुष भोजन की सामग्री खेते समय बहुत बिबाध करे, अपने सम्बन्धियों को आहार या वस्त्र देने में संकोच करे अथवा याचक को देकर अपना आहार क्षिप्त हो वह निश्चय ही कृपण है। कृपणता का तो अर्थ ही यह है कि जो वस्तु देनी उचित हो, उसे न दे सके। भगवान्

ने यह धन तो व्यवहार के लिये ही रखा है। यदि कोई पुरुष इस धन को न खाने और धन को इच्छा करता रहे तो यह कृपणता का ही लक्षण है। धन खाने करने की शक्ति में आधा है और इससे हृदय का भाव एवं दया भी आनी जाती है, इसलिये धन खाने करना चाहिये। शक्ति में जो वृद्धि खाने करने का आवेग है वह तो संसारी पुरुषों के लिये है, क्योंकि अस्पृश्य पुरुष इससे अधिक कुछ नहीं दे सकते। विचारवानों की दृष्टि में तो यह भी कृपणता ही है।

किन्तु भावपूर्ण जो धन दिया जाता है उसके अधिकार मिश्र-मिश्र हैं। एक वस्तु निर्धन को देने की उचित होती है, किन्तु धनवान् को देने में अच्छी नहीं लगती। इसी प्रकार कोई वस्तु अर्थियों को दी जा सकती है, किन्तु वही मित्र को देने निन्द्य होती है। कोई पदार्थ अन्य पुरुषों को दे सकते हैं, किन्तु सम्बन्धियों को नहीं दिया जा सकता तथा कोई वस्तु किसी को देना उचित होता है, किन्तु पुरुषों को देना नहीं। व्यवहार में यद्यपि धनसंग्रह करना भी अच्छा है, किन्तु यदि कोई ऐसा निमित्त उपस्थित हो जाय जो संग्रह करने से भी अधिक आवश्यक हो तो उस समय धन को दे डालना ही अच्छा होता है। हाँ, यदि देने का कोई विरोध प्रयोजन न हो तो संभव संग्रह करना ही अच्छा है। किन्तु कृपण पुरुष इस मर्यादा में स्थित नहीं रह सकता। मान लो, किसी के घर कोई अभ्यागत आवे, तो उस समय धनसंग्रह करने की अपेक्षा संभव संस्कार करना ही अधिक आवश्यक है। ऐसी अवस्था में यदि कोई ऐसा सोचकर कि मैं तो पहले ही वृद्धि खाने कर चुका हूँ उसकी कोई आवश्यकता न करे तो यह उसकी कृपणता और नीचता ही होगी। इसी प्रकार यदि इसका पड़ोसी निर्धन हो और इसके पास अन्न की अधिकता हो, किन्तु वह उसे भूखा देखकर भी कुछ न दे तो यह भी कृपणता ही होगी।

तथा जब यह व्याभाव से पराशक्ति वान करता रहे, किन्तु इसके पास धन इससे भी अधिक हो तो इसे अपने पारलौकिक कल्याण की दृष्टि से कुप्य, साल, पुल या वेवस्थान आदि धार्मिक स्थान भी बनवाने चाहिये, जिनसे चिरकाल तक जनता को सुख प्राप्त हो । यदि धन होने पर भी यह ऐसे कार्य नहीं करता तो संसारी लोग मते ही इसे कृपण न कहें, विचारवानों की दृष्टि में तो कृपण ही माना जाता है । तात्पर्य यह है कि जब यह पुरुष शास्त्र और भाव के अनुसार वान करता रहे सभी कृपणता से मुक्त हो सकता है ।

यह सब होते हुए भी इसे उदार तो सभी कह्य जा सकता है जब इसका यह वेना उत्तरोत्तर बढ़ता जाय । धन की मर्यादा के अनुसार यह अधिकार भी सबका मित्र-मित्र है । तथापि जिसे वेना सुगम हो जाता है वही उदार कहलाता है और जो देने में कठिनाता का अनुभव करता है वह कृपण है । किन्तु जो मनुष्य यश या मान के लिये वृत्ता है अथवा प्रमुपकार की इच्छा रखता है उसे उदार नहीं कह सकते । वास्तव में उदारता तो निष्कलम भाव से देने का ही नाम है । हाँ, इस जीव के सिय प्रयोजन से रहित होना है बहुत कठिन । बिना प्रयोजन वेना तो भगवान् का काम है । संसारी पुरुषों की दृष्टि में तो जो पुरुष स्वर्गप्राप्ति या कामनापूर्ति के लिये वेना है वह भी उदार ही होता है । किन्तु संत जनों के मत में तो उसे ही उदारता कहते हैं जब यह जीव निष्कलम होकर अपना शरीर और सर्वस्व भगवान् को अर्पण कर देता है और प्रभु के प्रेम में ऐसा मग्न हो जाता है कि अपने शरीर और जीवन के वान को कोई चीज ही नहीं समझता । अपितु उन्हें देने में ही उसे आनन्द होता है ।

(कृपणता की निवृत्ति के उपाय)

पाद रत्नो, कृपणता का उपाय समस्त और आचरण का मेस

होनेपर ही हो सकता है। समझ यह कि पहले कृम्यता के कारण को पहचान, क्योंकि जिसे रोग के कारण का ज्ञान नहीं होता, उसका उपाय भी नहीं हो पाता। कृम्यता के प्रथमतया दो कारण हैं। उनमें पहला है भोगों की प्राप्ति। भोग बिना धन के सिद्ध नहीं होते, इसलिये स्वभावतः भोगी पुरुष को धनसंग्रह के लिये कृम्यता करनी पड़ती है। तथा दूसरा कारण है अधिक जीने की आशा। यदि यह अनुप्य ऐसा समझे कि मुझे कुछ ही दिनों में अथवा कुछ ही खासों के परचात मर जाना है तो स्वभाव से ही इसका धन से प्रेम क्षीय हो जाय। किन्तु जिस पुरुष के सन्तान होती है उसका हृदय तो मरने के समय भी नहीं जुलता, क्योंकि मोक्षार्थ वह अपने पुत्रों के जीने को भी अपने जीने के समान ही मानता है। इसलिये उसकी कृम्यता की गँठ और भी बस जाती है। इसीपर महापुरुष का कथन है कि सन्तान ही कृम्यता और मोह का कारण है।

जो पुरुष भोगों के लिये धन से प्रेम करता है अथवा धनके प्रेमसे ही जिसे अधिक भोगों की अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है, उसे तो अधिक जीने की आशा से धन-सम्पत्ति का सञ्चय करने की वासना दृढ़ हो जाती है। किन्तु कुछ भोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें केवल सोन-चाँदी का ही राग होता है। वे तो अपने शरीर का भी उपयोग बर्बाद नहीं कर पाते और न वशांत भी बन कर सकते हैं। उन्हें तो यही अच्छा लगता है कि हमारे पास चाँदी-सोना ही क्या रहे। वे अथवा ऐसा भी जानते हैं कि हमारे मरनेपर उस धन को हमारे शत्रु ही ले जाएंगे, तो भी कृम्यता के कारण वे उसे लालच नहीं कर सकते। सो यह तो ऐसा दीर्घ रोग है जिसका उपाय करना अत्यन्त कठिन है। किन्तु जब हमने कृम्यता का कारण जान लिया तब यह समझना चाहिये कि भोगों की प्राप्ति का निराकरण संघम के द्वारा हो सकता है। ऐसा सोच

कर जब यह पुरुष समुत्पपूषक भोगों का त्याग करता है तब स्वाभाविक ही धन के प्रति इसकी आसक्ति खीण हो जाती है।

कृपणता का दूसरा कारण है—अधिक जीने की आशा से इसकी निवृत्ति का उपाय यह है कि सबका सृष्टि का स्मरण रखे तथा अपने सम्बन्धियों की ओर विचारपूर्वक देखे कि मेरी तरह वे भी धन संभय करते थे और अपनी सृष्टि की ओर से अभेद थे, किन्तु अन्ध में अज्ञानक ही परधाताप करते हुए कष्ट के गाल में चले गये और उनका जो धन या वह भी उनके शत्रुओं के ही हाथ में पड़ा। तथा जो लोग अपने पुत्रों की निर्भनता के भय से कृपणता करते हैं उन्हें यह सोचना चाहिये कि सब जीवों की उत्पत्ति और पालन करनेवाले तो श्रीमगवान् ही हैं यदि मगवान् ने उनके मांस में निर्भनता बिली होगी तो मेरे कृपणता करने से वे कदापि धनवान् नहीं हो सकते। यदि मेरी बहुत सी सम्पत्ति बची भी रही तो भी वह नष्ट हो जायगी, और यदि मगवान् ने इनके मांस में धन-सम्पत्ति रखी है तब तो मेरी सम्पत्ति के न बचनेपर भी उन्हें बहुत-सा धन प्राप्त हो जायगा। यह बात बहुत जगह देखी जाती है कि कोई लोग तो पिता की सम्पत्ति न होनेपर भी धनवान् हो जाते हैं और कोई बहुत अधिक पैसक सम्पत्ति पानेपर भी निर्भनता कर कष्ट भोगते हैं। अतः ऐसा विचार करे कि यदि मेरे पुत्र मगवान् के आकाशकारी होंगे तो उन्हें मगवान् की प्रसन्नता ही सूर्याप्त है और यदि वे मगबद्विमुख हुए तो निर्भन होने में ही उनका कल्याण है, क्योंकि इस से वे अनेक प्रकार के पापों से बचे रहेंगे।

इसके सिवा कृपणता की निषिद्धता और चरारता की बिशिष्टता के विषय में संतजनों के शिष्यने वचन आये हैं। उनको बार बार विचारे और ऐसा जाने कि कृपण मनुष्य अने ही मन्त्रनिष्ठ भी हो तो भी निःसन्देश नरकगामी होगा। अतः जो धन और

सम्पत्ति प्रभु की अप्रमत्तता और नरकों का कारण है उससे मुझे क्या लाभ होगा। साथ ही कृपण मनुष्यों की दशा पर भी दृष्टि डालें कि ये इस संसार में ही कैसे अप्रमत्त हो जाते हैं। सभी इनका निरादर करते हैं, इसलिये यदि मैं भी कृपणता करूँगा तो अवश्य ही सब लोगों की दृष्टि में गिर जाऊँगा। इस प्रकार ऊपर जो ममत्त को कृपणता की निशुद्धि का एक उपाय बतलाया था वह यही है। किन्तु जब ऐसा विचार करने से भी कृपणता दूर न हो तब आचरण के द्वारा इस प्रकार उसकी निशुद्धि का उपाय करें कि जिस समय इससे हृदय में कुछ दया या दान की भद्रा का स्मरण हो तो तत्काल उसकी पूर्ति करें, उस सार्विक संकल्प को व्यर्थ न होने दें। कहते हैं कि कोई सन्त शीशालय में गये हुए थे, उसी समय एक पाचक ने कहा कि मुझे कुछ दो। बस, उन्होंने उसी स्थान से अपने अन्न का बरत उतारकर अपने सेवक के ऊपर फेंक दिया और उससे कहा कि यह कमडा इस पाचक को दे दो। पीछे जब व उस स्थान से बाहर आये तो सेवक ने पूछा कि आपसे बरत देने में इतनी उतावली क्यों की? बाहर आने पर ही दें देते। तब उन्होंने कहा, “मुझे इस बात का डर था कि इस समय तो मेरे चित्त में देने का संकल्प है यदि पीछे कोई और संकल्प उठा और उसने इस भद्रा को शिथिल कर दिया तो बड़ा अन्तर्बा होगा।” इससे मनुष्य कोई सन्देह नहीं कि धन दिये बिना किसी भी प्रकार कृपणता दूर नहीं हो सकती। जैसे सम्बन्धी का वियोग हुए बिना मोह-निशुद्धि का विचार ही अद्विष्ट नहीं होता उसी प्रकार धन की आसक्ति को दूर करने का भी यही उपाय है कि धन का त्याग करें। यदि विचारदृष्टि से देखा जाय तो कृपणता करने की अपेक्षा धन को समुद्र में डाल देना भी अच्छा है। धन का संग्रह करना तो अत्यन्त निम्ननीच है।

इसके अतिरिक्त कृपणता को दूर करने का एक उत्तम उपाय

यह भी है कि अपने मन को यश पर्यं मान का प्रलोभन दे और इसी निमित्त से पदार्था में तत्पर रहे। अर्थात् मान की अभिलाषा से धन की वृष्णा को घटावे और जब धन की वृष्णा से छूट जाय तब यत्न करके मान की अभिलाषा को निवृत्त करवे। इस बात को इस दृष्टान्त से समझ सकते हैं कि जैसे जब बाणधनु को माछा के दूध से छुड़ाना होता है तो पहले किसी अन्य ज्ञान-पान का प्रलोभन देकर कुतूहलाया जाता है और जब वह दूध उसे विस्मरण हो जाता है तब उस ज्ञान-पान का भी विरोध आकर्षण नहीं रहता।

एक यह भी बहुत अच्छा उपाय है कि किसी एक स्वभाव को बढ़ाकर दूसरे को घटावे और फिर उस स्वभाव की प्रवृत्ति को भी शिथिल कर दे। जैसे किसी के बस में रक्त जगा हो तो पहले मले ही उसे मूत्र से धो ले और जब उस रक्त का घष्पा न रहे तो मूत्र की अशुद्धि को हाथ वल से निवृत्त करले। इसी प्रकार यदि मान की अभिलाषा में आसक्त होने की सम्भावना न हो तो मान के द्वारा कृत्याता को निवृत्त कर देना अच्छा ही है। साथ ही यदि भाव की दृष्टि से देखा जाय तो यह बात भी स्पष्ट ही है कि यदि मान में आसक्त होकर भी कृत्याता को दूर किया जाय तो भी मान का बन्धन कृत्याता के बन्धन की अपेक्षा कोमल है। कृत्याता और मान ये दोनों यद्यपि मन के ही स्वभाव हैं तो भी इनमें इतना भेद है जैसे कि स्वप्न में देखे हुए बगीचे और शीतलजल का। आमतौर की अपेक्षा यद्यपि ये दोनों ही मिथ्या हैं तो भी स्वप्नावस्था में शीतलजल की अपेक्षा बगीचा भेद्य है। इससे निश्चय होता है कि यदि मान के छातृत्व से भी पदार्था का जाय तो वह निन्दनीय नहीं है, क्योंकि मान और प्रशंसा ये मजन में तो अवरण निन्दनीय हैं, किन्तु व्यवहार में नहीं। तात्पर्य यह है कि यदि कोई मानप्रिय पदार्थ पुरुष हो तो कृत्याता उसे बुरा न करे, क्योंकि कृत्याता का दोष की अपेक्षा तो मानपूर्वक पदार्था करने की भी अच्छी है।

अतः जिस पुरुष को कृपणता बुर करन की इच्छा हो उसे चाहिये कि जब तक सवारता का स्वभाव दृढ़ न हो तबतक प्रयत्न पूर्वक धन देता रहे । इसी से कितने ही सन्तानजन जब किसी जिज्ञासु को किसी स्थानभिरोग में आसक्ति देखते थे तो उसे वहाँ से दृढ़कर दूसरे स्थान में भेज देते थे और फिर उस स्थान की सामग्री भी अर्थात् लोगों को बाँट देते थे । उन्हें यदि मालूम होता कि किसी भगवत्प्रेमी का अपने नवीन बस्त्र में राग हो गया है तो वे उसे किसी याचक को दिखा देते थे । कहते हैं, एक बार एक भक्त महापुरुष के लिये एक नया जूता-बोझा लाया । वह उन्होंने पहन लिया । किन्तु जब वे भगवान् की कृपासना करने लगे तो उनकी दृष्टि उस जूते की ओर गयी । तब उन्होंने उससे अपना पुतना जूता ही खाने को कहा । इसमें निश्चय होता है कि मन को त्यागे बिना उसका मोह निवृत्त नहीं होता । और जब तक इस पुरुष का हृत्प नही सुखता तबतक हृदय भी नहीं सुखता । इसी से जब यह निर्भन होता है तब तो सवार और सुखे हृदय का खटा है और जब इसके पास कुछ मन इच्छा हो जाता है तो उस संन्य के रस में बैठकर ऐसा कृपण हो जाता है कि कुछ भी लक्ष्मी नहीं कर सकता । हाँ यदि इसके पास कोई पदार्थ न हो तो स्वाभाविक ही इसे बसकर मोह भी नहीं होता । इस विषय में एक कथा प्रसिद्ध है । एक बार एक राजा के भाग किसी पुरुष ने मोद करने के लिये एक रत्नवर्धित कटोरा रखा । राजा ने उसे देखकर एक बुद्धिमान से कहा कि यह कटोरा कैसा आश्चर्यरूप है ? बुद्धिमान बोला, 'यह कटोरा तो शोक और निर्भनता का बीज है क्योंकि जब यह टूट जायगा तो इसके समान कोई दूसरा कटोरा न मिलने के कारण इसके बिना आपको निर्भनता और शोक का अनुभव होगा । जब तक यह आपके पास नहीं आया था तबतक तो आप इस निर्भनता और शोक से मुक्त ही थे ।' वैद्ययोग से एक दिन

बह फटोरा टूट गया और राजा को उसके कारण बहुत शोक भी हुआ । तब उसने कहा, “उस मुनिमान् ने ठीक ही कहा था ।”

(घन क मन्त्र)

पाद रखो, यह घन सर्प के समान है । इसमें विष और अमृत दोनों ही पाये जाते हैं । इसीसे मैं पहले भी यह चुका हूँ कि मन्त्र सीखे बिना घमरूपी सर्प से हाथ लगाना अच्छा नहीं । किन्तु यदि कोई कहे कि कितने ही सन्त पहले भी हो चुके हैं, यदि घन का रक्तता सर्वथा अनुचित होता तो वे क्यों रक्तते ? तो उनका यह कवन पेसा ही है जैसे कोई बालक सपेरे के हाथ में सर्प देख कर कहे कि यह पुण्य सर्प को कोमल खान कर पकड़े हुए है और फिर स्वयं भी सर्प पर हाथ डाले । ऐसा करनेपर उसकी सूखु ही होगी जिस प्रकार सपेरा मन्त्रों द्वारा कीलकर ही सर्प को पकड़ता है वसी प्रकार घमरूपी सर्प के भी पाँच मन्त्र हैं—

१. सब से पहले घन के उपयोग को पहचाने । वास्तव में बनोपाजन करने का उद्देश्य इतना ही है कि उसके द्वारा शरीर के खान-पान और बच्चादि का कार्य सिद्ध हो जाता है । शरीर इन्द्रियों का स्थान है और इन्द्रियाँ बुद्धि की बाहर हैं । बुद्धि का कार्य यह है कि इन्द्रियों के द्वारा प्रभु की धरीगरी देखकर उनके सामर्थ्य को पहचाने, क्योंकि प्रभु की पहिचान करने से जीवात्मा शुद्ध होता है । अतः जिस पुण्य में इस मेव को समझ है वह अपने पास निर्बाह-मात्र ही घन रखता है और उसमें विशेष आसक्त भी नहीं होता ।

२. बल का उपार्जन मिश्रण एवं निष्पाप साधनों से करे और जमे विचार की मर्यादा के अनुसार लक्ष्य करे ।

३. कितने में शरीर का निर्बाह हो जाय उससे अधिक संग्रह न करे । जब कोई अभी दिखायी दे तो हस्यता करके

उमसे धन को बिपाय नहीं । यदि अधिक ज़रूरत न कर मके तब भी अपनी योग्यता के अनुसार अवश्य दान करे ।

४ अपनी जीविका का निर्वाह संयम पूर्वक कर । धन को अधिक भोगों में व्यय न करे, क्योंकि संयममदित आर्थिकीका करनी निर्दोष व्यवहार से भी बढ़कर है ।

५ धन को एकत्रित करने और खर्च करने में अपना संकल्प शुद्ध रखे । संकल्प की शुद्धि यही है कि जब किसी पदार्थ को स्वीकार कर तो उसके द्वारा निश्चित होकर भवत में ही स्थित होने का भाव रखे और जब किसी वस्तु का त्याग करे तब भी माया की सामग्री के बन्धन से छूटने के लिये ही त्यागे । तात्पर्य यह है कि सब प्रकार अपने चित्त की दृष्टि धर्ममार्ग में ही स्थित रखे ।

इस प्रकार जो पुरुष इन चारों को समझकर धन रखता है उस पर धनसंग्रह के दोषों का प्रभाव नहीं होता और न धन का विष ही उसे स्पर्श करता है । इस विषय में मन्त्र अस्त्री का कथन है कि यदि कोई पुरुष सारी पृथ्वी के धन का संग्रह करे किन्तु उसका चक्षुर्य सब प्रकार शुद्ध हो ता निश्चित ही उसे कोई दोष नहीं होता वस्तुतः वह तो विरक्त ही है । और यदि कोई पुरुष संग्रह तो न करता हो किन्तु उसका चक्षुर्य निष्कलम न हो, तो उसे विरक्त नहीं कहा जा सकता । अतः उचित यह है कि विद्वान्तासु का इष्टय सब प्रकार मंगलान के भजन की ओर लगा रहे । तब तो उसकी सभी क्रिया सफल होती हैं और उसका मोक्षन कर्म तथा सब त्यागना भी पुण्यरूप होता है; क्योंकि शरीर को इन सब क्रियाओं की आवश्यकता है तथा शरीर का धर्ममार्ग से सम्बन्ध है । अतः चक्षुर्य शुद्ध होनेपर ही सब कर्म सफल होते हैं ।

परन्तु बहुत लोग तो अज्ञत होने के कारण धनरूपी सर्प के इन मन्त्रों को जान नहीं सकते और न उन्हें मन की शुद्धता की

ही पहचान होती है। अथवा यदि ज्ञान भी लेते हैं तो भी उनके अनुसार आवश्यक करने में तत्पर नहीं हो सकते। अतः उनके लिये यही अच्छा है कि अधिक धन का संग्रह न करें क्योंकि यदि कोई पुरुष धन की अधिकता होनेपर भी भोगों की अधिकता में आसक्त न हो तो भी उसे धनके संभय और संरक्षण का विशेष हो सहना ही पड़ेगा। इस विषय में यह प्रसंग भी प्रसिद्ध है कि एक भक्त महापुरुष के अत्यन्त प्रिय थे और उनके पास धन भी बहुत था। एक बार उनके सेवक मन देश से बहुत भा व्यापारिक संघात (अफ़िस्ता) लेकर आये। उस समय ऊँटों के शब्द में नगर में बड़ा कोलाहल फैल गया। उसे सुनकर महापुरुष की धर्मपत्नी आयरशा ने कहा, “महापुरुष ने सच ही कहा था।” यह बात किसी ने उन मन्त्राज को सुनायी। वे अत्यन्त विनीत होकर आयरशा के पास आये और पूछने लगे कि महापुरुष ने क्या कहा था। तब आयरशा ने कहा, “एक बार महापुरुष कहते थे कि हमने सूत्रम दृष्टि द्वारा ध्यान करके स्वर्ग को देखा तो वहाँ हमें अनेकों वैराग्यवान् दिखायी दिये, किन्तु हमें कोई धनी स्वर्ग में जाता दिखायी नहीं दिया। पर उन सब वैराग्यवानों के पीछे अमुक भक्त आ रहा था। वह चलने में समर्थ नहीं था तो भी यत्न करके गिरता पड़ता स्वर्ग में पहुँच गया।” यह बात सुनकर उन मन्त्राज ने अत्यन्त प्रसन्न हो अपने सब ऊँट और जो कुछ सामग्री उन पर लदी थी वह सभी अर्थियों को बाँट दी तथा साथ में जितने दास थे उन्हें भी मुक्त कर दिया। फिर कहने लगे कि किसी प्रकार में भी वैराग्यवानों के साथ स्वर्ग में पहुँच जाऊँ तो अच्छा हो।

इसी प्रकार एक और भगवत्प्रेमी का कथन है कि यदि मैं निष्पाप साधनों द्वारा नित्यप्रति तीन हजार रुपये पैदा करूँ और उन्हें धर्म कार्यों में खर्च करते हुए भगवान् के भजन-स्मरण में ही लगा रूँ, तो भी मैं इस धनसम्बन्धी विषेय में नहीं पड़ना

चाहता । तब किसी ने उनसे पूछा कि आप ऐसे निर्दोष बन को भी क्यों नहीं चाहते ? उन्होंने कहा, “मैं अपनी बुद्धि के अनुसार मझे ही ऐसी हानि नहीं होनी चाहती । मैं स्वर्ग में मुझसे पहले के पुण्य के फल से ही इस प्रकार पैदा किया और जिस कार्य में लगाया तो मुझे अपने में इन प्रशंसा के अक्षर देने का सामर्थ्य दिखाना नहीं देता । इस विषय में महापुरुष का कथन है कि जिन पुत्रों ने पापपूर्वक अनुपादन करके पाप में ही उसे लक्ष्मी है वे जिस प्रकार नरक में जायेंगे उसी प्रकार वे लोग भी नरकगामी होंगे जिन्होंने निष्पाप साधनों से बन करके उसे लोगों में लगाया है । इसी प्रकार जिन्होंने पापपूर्वक लगाया हुआ बन दान किया होगा वे भी नरक से नहीं बचेंगे । हाँ, जिसने निष्पाप साधनों से बन का उपार्जन किया होगा और धर्म-कार्यों में ही उसे लगाया होगा उसीको परलोक में लेजाकर विचार करेंगे कि यह मन्त्र से विमुक्त तो नहीं रहा ? अधिक भोगासक्त तो नहीं रहा ? दान करके अभिमानी तो नहीं हुआ ? ऐसा तो नहीं हुआ कि इसने किसी सम्बन्धी या निर्धन पत्नी की सुविधा में ही, अथवा विधिपूर्वक प्रभु के उपकार का धन्यवाद न दिया हो ? इस प्रकार उन धनवान् से यह एक-एक बात पूछी जायगी और यदि उसने किसी प्रकार की अवज्ञा की होगी तो उसके लिये उसे दण्ड दिया जायगा । तब महापुरुष ने भी कहा है कि मैंने इसीलिये निर्धनता स्वीकार की है जिसमें दूसरे लोग भी इसे अच्छा समझें ।

कहते हैं, एक बार महापुरुष एक भक्त को साथ लिये अपनी पुत्री के द्वार पर गये और पूछा कि हम भीतर आइएँ ? पुत्री ने कहा ‘बहुत अच्छा, किन्तु मेरे शरीरपर बल बोझ है ।’ तब महापुरुष ने अपना बल उतार कर भीतर फेंक दिया और भीतर गये तो पूछा, ‘बेटी ! तेरी कैसी स्थिति है ?’ पुत्री ने कहा, ‘मैं रोग और मूल से अत्यन्त आतुर हूँ, मुझे चरपूरि के योग्य भी भाव नहीं

है। अब तो मुझ में मूख सदन करने का सामर्थ्य नहीं रहा है।" तब महापुरुष ने कहा, "पैटी ! तू अभीर मत हो, मुझे भी मूखे रहते तीन दिन बीत चुके हैं। इसमें सन्देह नहीं कि यदि मैं प्रभु से याचना करूँ तो मुझे अवश्य मिल सकता है, किन्तु मैंने तो माया के सुखों से विरक्त होकर परलोक के सुखों को ही अङ्गीकार किया है। इसलिये मैं उनसे किसी भी वस्तु की याचना नहीं करता।" फिर उन्होंने अपनी पुत्री के सिर पर हाथ रखकर कहा, "तू इस वैराग्य के ही प्रभाव से सब क्षियों में श्रेष्ठ होगी और परम सुख प्राप्त करोगी। अब" बैठ रह कर भगवान् का धन्यवाद कर।"

इसी प्रकार एक प्रसङ्ग और भी है—एक बार मार्ग में महात्मा ईसा का एक पुरुष के साथ सङ्ग हो गया। उसके पास तीन रोटियाँ थीं। पहले पहले जब वे एक नदी के तट पर पहुँचे तो वहाँ दोनों ने उनमें से दो रोटियाँ खा लीं। इसके पश्चात् अब महात्मा ईसा नदी की ओर गये तो दूसरे व्यक्ति ने बची हुई तीसरी रोटी भी खा ली। छोटने पर जब उन्होंने पूछा कि तीसरी रोटी का क्या हुआ तो उसने कहा, "मुझे पता नहीं।" आगे जानेपर उन्हें एक सुग मिली। उसे मार कर दोनों ने भोजन किया और फिर ईसा ने भगवान् नाम के प्रभाव से उसे जीवित कर दिया तथा अपने साथी से कहा कि जिन प्रभु के नाम का तुमने अभी इतना प्रभाव देखा है उन्हीं की शपथ करके कहो कि तीसरी रोटी कहाँ है ? उसने तब भी यही कहा कि मुझको कुछ खबर नहीं। आगे चलनेपर एक और नदी आयी। ईसा ने उस पुरुष का हाथ पकड़ा और दोनों सूखे ही नदी पार कर गये। अब उन्होंने फिर पूछा कि जिन प्रभु के सामर्थ्य से तुम सूखे ही नदी को पार कर आये हो उन्हें अन्तर्यामी जानकर बताओ कि तीसरी रोटी कहाँ है ? उसने कहा, "मुझे तो पता नहीं।" आगे बढ़नेपर उन्होंने बहुत-सा रेत इकट्ठा किया और भगवान् का नाम लेकर उसे सुवर्ण बना दिया।

उस सुषर्ण के तीन भाग करके महात्मा ईसा ने कहा, “इनमें से एक भाग मेरा है, एक तुम्हारा और एक उसका जिसने तीसरी रोटी खायी है।” तब तो उसे लोभ हो आया और वह बोला, “यह रोटी तो मैंने ही खाई थी।” इस पर ईसा ने कहा, “तो तुम्ही सोने की ये तीनों डेरियाँ ले लो।” इतना कह कर वे चले गये और वह पुठप बही बैठा रहा। थोड़ी देर में वहाँ वो पुठप और आ गये और ऐसा विचार करने लगे कि इसे मारकर ये तीनों डेरियाँ हम ही ले लें और आपस में आधा आधा बाँट लें। ऐसा निश्चय कर उनमें से एक आदमी वृन्ने के लिये नगर से रोटियाँ लेने क लिये गया। वहाँ उसे ऐसा महसूस हुआ कि सारा सोना मैं ही क्यों न ले लूँ, उसे क्यों लेने दूँ ? इसलिये वह रोटियों में विष मिला खाया। इधर ओ हो आदमी सोने की डेरियों के पास रह गया व उन्होंने यह विचार किया कि जब वह भोजन लेकर आये तो उसे मार डालें और यह सारा धन हम ही बाँट लें। वस, जैसे ही वह रोटियाँ लेकर आया कि उन्होंने उसे मार डाला और फिर दोनों मिलकर भोजन करने लगे। थोड़ी देर में विष क प्रभाव से वे भी मर गये और सोने की तीनों डेरियाँ वहीं पड़ी रह गयीं। जब ईसा उधर लौटकर आया तो उन्होंने देखा कि सोने की तीनों डेरियाँ उसी प्रकार पड़ी हुई हैं और तीन आदमी मरे हुए उनके पास पड़े हैं। यह देखकर उन्होंने अपने अन्तों से कहा, “यह माया ऐसी ही ब्रह्म-रूपा है अतः हमने भय मानकर इसका त्याग करो।”

तत्पर्य यह है कि यदि कोई पुरुष बुद्धिमान् और शक्तिसम्पन्न हो तो भी अधिक धन स्वीकार न करे। इसी में हमकी मसाल है, क्योंकि यह दृष्टा गया है कि सर्प पकड़नेवालों में भी अधिकांश पुरुष मर्प के डमके से ही मरते हैं। जिस पर मगवान् की विराय अमुकम्पा हो और जिस व मय प्रधर के दिनों से यथा लें हमकी बात तो बाणी का विषय ही नहीं है।

सातवीं किरण

मान-बढ़ाई की आमक्ति और उससे छूटने के उपाय

मान, बढ़ाई और अपनी प्रशंसा की प्रीति से बहुत लोगों की पुष्टि का नारा हुआ है। मान की आसक्ति के कारण ही लोग शत्रुता तथा और भी अनेकों पापों में प्रवृत्त हो जाते हैं। मनुष्य में जब मान की आसक्ति अधिक बढ़ जाती है तो वह धर्ममार्ग से भ्रष्ट हो जाता है और उसका हृदय अमरत्य एवं कष्ट में प्रवृत्त होने लगता है। महापुरुष का कथन है कि मान की प्रीति कष्ट को इस प्रकार बढ़ाती है जैसे खेती को जल तत्काल बढ़ा देता है। सन्त अली ने भी कहा है कि सारे संसार को दो अवगुणों ने नष्ट किया है—(१) वासना के अनुसार लोगों में बिचरना और (२) मान की प्रीति में बँध जाना। इन दो बिज्जों से कोई विरक्षा ही बूढ़ पाया है, जिसे मान और स्तुति की इच्छा न हो और जो मायिक लोगों से विरक्त रहे। इस विषय में प्रभु भी कहते हैं कि परलोक की श्रेष्ठता सही को प्राप्त होती है जिसे मान और बढ़ाई की कोई अभिलाषा न हो। महापुरुष ने भी कहा है कि जिनकी अवस्था बाहर से मखिन जान पड़ती है और लोग जिनमें पागल समझ कर उनकी कोई बात भी नहीं सुनते और न धनपात्र ही उनका आवर करते हैं, किन्तु जिनका हृदय भगवत्प्रेम के कारण ऐसा उज्ज्वल है कि उनकी दया से अनेकों लोगों को पवि

प्रता प्राप्त होती है, ये ही वास्तव में परम सुख के अभिचारी हैं।

ऐसा भी कहा जाता है कि संसारमें कोई पुरुष ऐसा होता है कि जब वे किसी से कुछ माँगते हैं तो उन्हें कोई एक पैसा भी नहीं देता; किन्तु यदि वे भगवान् में बैद्युथ की इच्छा करें तो वह भी उन्हें सुगमता से प्राप्त हो जाता है। इसी विषय में सन्त एमर ने कहा है कि मैंने एक भगवत्प्रेमी को एकान्त में रोते देखा, तो मैंने उससे पूछा कि तুম क्यों रोते हो ? उसने कहा, "मैंने महापुरुष के सुख से यह सुना है कि छोटा कपट भी मनमुल्लता ही है, भगवान् तो ऐसे विरक्त पुरुषों को प्रेम करते हैं। जो अपने को किसी के भागे प्रकट ही नहीं करते और जिन्हें कोई पहचान भी नहीं सकता, किन्तु जिनका हृदय अत्यन्त चम्कता है और जो संशयरूपी अन्धकार से मुक्त हैं।" सन्त इब्नाहीम अबहम कहते हैं कि जिसे इन्द्रियादिजनित भोग और और अपनी प्रशंसा प्रिय है वह मनुष्य धर्ममार्ग में सञ्चल नहीं कहा जा सकता। एक और सन्त ने भी कहा है कि मनुष्य पुरुष का बिह्व यह है कि अपने को किसी प्रकार प्रकट न करे। सन्त इसन बसरी कहते हैं कि जिन पुण्य की बुद्धि दृढ़ नहीं होती और लोग उसका सम्मान करने लगते हैं उसका चित्त स्थिर नहीं रहता।

कहते हैं एक बार सन्त अयूब मार्ग में जा रहे थे। उस समय बहुत लोग उनके साथ लगे हुए थे। सब ने कहने लगे, "भगवान् यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि मैं अपने हृदय में संसार के सम्मान को अच्छा नहीं समझता तथा इस प्रकार का सम्मान होते देवद्वार में भगवान् के मथ से बहुत संकोच में पड़ जाता हूँ।" तथा मुकियान सौरी सन्त ने कहा है कि सन्तजनों ने तो अपने को प्रकट करनेवाले बन्ध को भी निन्दा कहा है। तात्पर्य यह है कि जिन नबीम या पुराने बन्ध के कारण यह मनुष्य विरोध जान पड़ सके रहना अच्छा नहीं। जिनानु को तो हम प्रकार

विचारना चाहिये कि कोई उसकी किसी प्रकार की च्छा ही न करे। सन्त बराखाफी भी कहते हैं कि मान प्राप्त करनेवाला व्यक्ति इस लोक और परलोक में भ्रष्ट हो जाता है।

(माया का स्वरूप)

जिस प्रकार धनवान् पुरुष यह कहलाता है जिसके पास धन और सम्पत्ति की सामग्री अधिक होती है उसी प्रकार पेरबर्ग वाम् यह कहलाता है जिसका लोगो के चित्तों पर अधिकार हो। उसकी शक्ति का सभी के हृद्यों पर प्रभाव होता है। इस प्रकार जिनका हृदय उसके अधीन हो जाता है उनके शरीर और धन पर भी उसका अधिकार हो जाता है। मनुष्य का हृदय उसी के अधीन हो जाता है जिसकी श्रेष्ठता और पूर्णता पर उसका विश्वास होता है; तथा यह श्रेष्ठता और पूर्णता बिना एवं सत्स्वभाव के कारण हुआ करती है। अथवा जिस मनुष्यों का स्थूल पेरबर्ग होता है उन्हें भी इस लिये श्रेष्ठता मिल जाती है, क्योंकि सभी लोग मान और पेरबर्ग को बड़ी चीज समझते हैं। तात्पर्य यह है कि जब यह मनुष्य किसी के सूक्ष्म या स्थूल गुण के विषय में निश्चय करता है तो स्वभाविक ही इसका हृदय उसके अधीन हो जाता है। इसलिये यह प्रसन्न चित्त से उसकी आज्ञा मानने लगता है, जिज्ञा से उसकी महिमा का वर्णन करता है और शरीर से उसकी सेवा करने में तत्पर रहता है। जिस प्रकार सेवक सब प्रकार अपने स्वामी के अधीन रहता है उसी प्रकार यह उसके अधीन हो जाता है। किन्तु विचार करनेपर मायूम होगा कि सेवक भय के कारण स्वामी की सेवा करता है और गुणों में विश्वास करनेवाला प्रसन्नता से अपने को उसके अधीन कर देता है। अतः मान का तात्पर्य यही है कि लोगो के चित्त इसके अधीन हो जायें।

किन्तु तीस कारण ऐसे हैं जिनसे कि इस मनुष्य को मान में धन की अपेक्षा भी अधिक प्रीति होती है—

१. धन के द्वारा सब प्रकार के मनोरथों की पूर्ति होती है, इसलिये धन प्रिय होता है, और मान ऐसी वस्तु है कि बिसे यह प्राप्त होती है उसे धन भी स्वभाव से ही मिल जाता है। इसके विपरीत यदि कोई नीच पुरुष धन के बल पर मान प्राप्त करना चाहे तो उसे वह नहीं मिल सकता।
२. धन के साथ जोर और राजवश आदि के भय छोड़े हुए है, किन्तु मान को ऐसा कोई विघ्न बाधा नहीं पहुँचा सकता।
३. धनोपार्जन के लिये तरह-तरह के यत्न करने पड़ते हैं, किन्तु मान बिना यत्न ही बढ़ता जाता है, क्योंकि यदि किसी के प्रति एक पुरुष का विश्वास दृढ़ हो जाता है तो उनके मुँहसे प्रशंसा सुनकर स्वयं ही देश-देशान्तर में उसकी कीर्ति फैल जाती है और अचिक्रान्त लोगों का चित्त उनकी ओर आकर्षित होने लगता है।

अतः लोगों को जो धन और मान प्रिय मान पड़ते हैं उनका एक कारण तो यह है कि इनके कारण सब ही में उसके मनोरथ पूरे हो जाते हैं और दूसरा यह कि मनुष्य यह जानता भी हो कि अमुक देश में मैं कमी नहीं पहुँचूँगा, या भी यह अरबब चाहता है कि मेरा मान देश-देशान्तर में फैल जाय। इसमें एक रहस्य है वह यह कि मनुष्य का हृदय देवताओं के समान उत्तम भाति का है। उसमें ईश्वर का प्रतिबिम्ब है। महापुरुष ने भी कहा है यं कि सब जीव प्रभु की सत्तात्मरूप ही हैं। उससे निश्चय होता है कि इस जीव का सम्बन्ध सब प्रकार मगधाम के साथ ही है। प्रभु महाम हैं, इसलिये यह भी अपनी महत्ता चाहता है। अतः जिस मनुष्य में किसी प्रकार का सामर्थ्य होता है उसके हृदय में स्वभाव से ही ऐश्वर्य की अभिलाषा स्फुरित हो जाती है। जैसे फिराचीम नाम के एक मास्तिक राजाने घोषणा की थी कि मैं ही

सारे जगत् का ईश्वर हूँ । वास्तव में यह स्वभाव सभी मनुष्यों पर प्रयत्न है । यहाँ 'ईश्वर' का अर्थ यही है कि मेरे समाने कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि जिसके समान अथवा जिसका प्रतिद्वन्दी कोई और होता है उसका पेरबर्ष स्थापित हो जाता है । जैसे सूर्य की पूज्यता भी इसीलिये मानी गयी है, क्योंकि उसके समान कोई नहीं है, सारे प्रकाश उसी के आश्रित हैं । इसी प्रकार सर्वाङ्गपूर्ण तो केवल श्रीमद्भागवत ही हैं; और सब में भी उन्हीं की सत्ता भरपूर है । ये सर्वदा सत्यस्वरूप हैं, अतः कोई भी पदार्थ उनकी सत्ता के बिना सत्य नहीं मानता । इसीसे कहा है कि सब पदार्थ प्रभु का ही प्रतिबिम्ब हैं और उन्हीं के आश्रित हैं, जिस प्रकार कि धूप सूर्य के आश्रित होती है । इससे निरण्य होता है कि सबके ईश्वर केवल भगवान् ही हैं । इसीलिये मनुष्य का स्वभाव है कि वह सर्वदा अपनी महत्ता और पूर्णता चाहता है और यही इच्छा करता है कि सब कोई मेरे ही अधीन हो ।

किन्तु जब तक अविद्या और शरीर का सम्बन्ध रहता है तब तक मनुष्य ऐसा सामर्थ्य प्राप्त नहीं कर सकता, चैतन्यांश का संयोग होने से ही इसमें ईश्वर के स्वभाव का स्फुरण होता है । तथापि मस्तिष्क अहंकार और विकारों के कारण यह अत्यन्त पराधीन हो रहा है, अतः वह समस्त पदार्थों को अपने अधीन नहीं कर सकता । इसके सिवा जीव को पराधीनता इसलिये भी है कि एक प्रकार की सृष्टि तो किसी भी प्रकार इसकी बुद्धि और शक्ति का विषय नहीं बनती, जैसे आकाश की पुरियाँ, देवगण, तारा मण्डल भूत-भ्रत आदि प्राणी, पातालान्तर्गत सृष्टि तथा जो अनेक प्रकार की रचना समुद्र और पर्वतों के गर्भ में छिपी हुई है । ये सारी सृष्टियाँ प्रभु ही की रची हुई हैं, किन्तु इन पर मनुष्य का सामर्थ्य किसी प्रकार नहीं पहुँचता । तथापि इस सामर्थ्य से शून्य होनेपर भी वह स्वभाव से ही ऐसा प्रयत्न अवश्य करता

हे कि मैं इन सृष्टियों का रहस्य भी जान हूँ । जैसे कोई व्यक्ति शतरंज का खेल न जानने पर भी यह चाहता है कि मैं इसकी गोटों को पहचान हूँ और इस खेल में जीत-हार का स्वल्प भी समझ हूँ । सो, इस प्रकार जानने की इच्छा और उसका वेग भी परैवर्य का ही एक अङ्ग है । दूसरे प्रकार की सृष्टि यह है जिस पर इस मनुष्य का बड़ा वर्तमान रहता है, जैसे वनस्पति और पशु आदि जो पृथ्वी पर प्रभु की रचना है । इसे यह अपने अधीन भी कर लेता है तथा अन्य सब पदार्थों से उत्तम को मनुष्य का इष्ट है उस भी यह अपने अधीन करना चाहता है । इस प्रकार अपनी सामर्थ्य की वृद्धि में ही इसका प्रेम है । अतः मान का अर्थ यही है कि मनुष्य ईश्वर का अंश है, इसलिये यह अपना परैवर्य चाहता है । किन्तु उसमें अज्ञान यही है कि घन के कारण यह अपने को असमर्थ पाता है, इसलिये जन और मान में ही इसका विशेष प्रेम है ।

प्रश्न—यदि परमेश्वर का अंश और उनके साथ सम्बद्ध होने के कारण ही मनुष्य में मान और परैवर्य की अभिलाषा सृजित होती है तो इससे तो यह निश्चय हुआ कि इस प्रकार की अभिलाषा करना अनुचित नहीं है, क्योंकि परमात्मा की पूर्णता तो विद्या और सामर्थ्य की वृद्धि से है । अतः जिस प्रकार विद्या से सम्पन्न होना एक विशेष बात है वसी प्रकार जन और मान की अभिलाषा भी एक प्रकार का गुण ही है, क्योंकि इनसे सामर्थ्य प्राप्त होता है ।

उत्तर—यद्यपि मनुष्य की पूर्णता ज्ञान और सामर्थ्य दोनों ही को प्राप्त करने में है और ये ही गुण श्रीमद्भगवान् के भी हैं, तथापि इस मनुष्य को भगवान् ने समझ की ओर बढ़ने का मार्ग ही दिया है, परैवर्य की ओर से जानेवाला मार्ग नहीं दिया, क्योंकि जिस परैवर्य के द्वारा भगवान् सब वस्तुओं की उत्पत्ति और

स्थिति करते हैं वह सामर्थ्य भीष को प्रयत्न करनेपर भी प्राप्त नहीं हो सकता । इसके सिवा समझ तो ऐसी वस्तु है जिसके बढ़नेपर मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है, किन्तु धन और मान का जो झूठा बखड़े उसके बढ़नेपर इसे सामर्थ्य की पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती । यद्यपि मनुष्य धन और मानकी शक्ति से अपने को बलवान् समझने लगता है तो भी यह स्थूल बल स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि धन और मान का सम्बन्ध इन्धियादि पदार्थों के साथ है और ये क्षय होनेपर अपने से दूर हो जाते हैं । इस प्रकार जो पदार्थ क्षय होनेपर दूर हो जाते हैं उन्हें सत्त्वस्वरूप नहीं कहा जा सकता । अतः उनकी प्राप्ति में अपना समय व्यतीत करना मूल्यहीन है । इसके साथ सर्वदा रहनेवाला बल तो वही है जिस से इसे समझ की प्राप्ति हो, क्योंकि समझ का सम्बन्ध साक्षात् हृदय के साथ ही है और हृदय सत्त्वस्वरूप ही है । अतः समझ बाधा पुरुष अब इन्धियादि पेश को त्याग देता है तब भी समझ का प्रकाश उसके साथ ही रहता है और वही प्रकार से वह प्रभु का दर्शन प्राप्त कर आनन्दमग्न हो जाता है । वह आनन्द कैसा विस्मय है कि जिसके सामने स्वर्गादिके सुख भी दुष्प्रभासते हैं । इसीसे कहा है कि समझ का सम्बन्ध प्रभु ही के स्वरूप और गुणों के साथ है । इसलिये समझ की पूर्णता होनेपर फिर उसमें कोई परिणाम (परिवर्तन) नहीं होता । तात्पर्य यह है कि मात्रावात् पदार्थ का तो कभी भाव (सङ्ग) नहीं होता और जो सत्त्वस्वरूप है उसका कभी अभाव नहीं हो सकता ।

किन्तु जिनका सम्बन्ध स्थूल पदार्थों से है उन व्याकरण और ज्योतिष आदि विद्याओं का कोई विशेष मूल्य नहीं है । ये सब तो स्थूल विद्याएँ हैं । व्याकरण आदि की विशेषता तो केवल इसी दृष्टि से है कि उनके अध्ययन से भी मनुष्य को सन्तानों के वाक्यों का रहस्य समझने की योग्यता प्राप्त होती है । और फिर

यह मगवान के स्वरूप को पहचान सकता है तथा प्रभु के मार्ग में जो कठिन पाटियाँ हैं उन्हें पार करने के प्रयत्न को भी जाम लेता है। तात्पर्य यह है कि जो पदार्थ परिणामी और नाराज होता है उसकी समझ भी बिमारी ही होती है। अविनाशी समझ तो केवल प्रभु की पहचान ही है, उनका भ तो परिणाम होता है और न नारा ही होता है। जिस पुरुष को कितनी समझ प्राप्त हो जाती है उतना ही वह मगवान के समीप पहुँच जाता है। अतः यह समझ भी पदार्थ स्वरूप ही है। और पदार्थ सामर्थ्य भी नहीं है जिसके बल से मनुष्य भोगों के बन्धन से मुक्त हो, क्योंकि जिस पुरुष का हृदय भोगवासना से बेधा हुआ है वह तो वासना का ही दान है। वासना की प्रबलता ही जीव की हीनता है और वासना से मुक्त होना ही इसकी पूर्णता है। ऐसी पूर्णता होनेपर यह जीव वेदताओं का निर्मल स्वभाव प्राप्त कर लेता है और सब प्रकार के परिणाम से रहित हो जाता है। अतः इस जीव की पूर्णता पदार्थ ज्ञान और भोगों से विरक्ति होने में है। वह अविनाशी स्वरूप है और घनवाना की पूर्णता माशवान है। इस प्रकार निश्चय हुआ कि सभी मनुष्य अपनी पूर्णता से अन्तर्निष्ठ हैं और अपनी हीनता को ही पूर्णता समझ कर अटकते रहते हैं। इसीसे वे सर्वदा दुःखी रहते हैं। मूर्खतावश उनकी प्रवृत्ति स्पष्ट पदार्थों की ओर ही रहती है तथा उनकी जो वास्तविक पूर्णता है उससे वे सर्वदा विमुक्त रहते हैं। इस प्रकार वे अपनी हानि को और नते जाते हैं।

पर यह बात ध्यान देने की है कि घन की तरह मान भी सर्वदा निम्नस्तीव्र नहीं होता। जिस प्रकार जीविकमात्र घनसंभव करना अच्छा है वैसे ही कार्यनिर्वाह के योग्य मान भी उपयोगी है। जब इस मनुष्य का हृदय अधिक घन या अधिक मान में आसक्त हो जाता है तब यह निःसन्देह परलोक के मार्ग से दूर रह जाता

है। मान का स्वरूप यह है कि मनुष्य को अपनी सेवा और रक्षा के लिये सेवक, मित्र, सहायक और रात्रा आदि का सहयोग प्राप्त होता रहे। और ये सभी प्राप्त होते हैं जब मन में इनका कोई आदर हो और उन्हें अच्छा समझता हो। यदि अध्यापक के हृदय में विद्यार्थी का कोई मान न हो तो वह उस पढ़ाव ही नहीं, इसी प्रकार यदि विद्यार्थी के मन में अध्यापक का कोई मान न हो तो वह पढ़े ही नहीं। इससे निश्चय होता है कि अध्यापक के योग्य मान का सम्पन्न करना भी अनुचित नहीं है।

इस मान की प्राप्ति चार प्रकार से होती है। उनमें दो प्रकार निम्नोक्त हैं और दो उपादेय हैं। दो निम्नोक्त प्रकारों का विवरण इस प्रकार है—

१ अपने भजन-भाव का विलसावा करके मान पाने की इच्छा रखना और अपने को बड़ा भजनानन्दी प्रकट करना। यह कवच वस्त्र ही है, क्योंकि भगवान् का भजन तो निष्काम होना चाहिये। अतः भजन के सम्बन्ध से भाव पाने की इच्छा रखना बहुत अनुचित है।

२ जिस विद्या का अपने को ज्ञान न हो, मान पाने के उद्देश्य से उसका भी अपने को झूठा प्रकट करना। यह भी बहुत अनुचित है। जैसे कोई विदेश में जाकर मूठे ही अपने को ब्राह्मण या किसी अन्य उच्च जाति का प्रकट करे अथवा न जाननेपर भी कहे कि मैं अमुक विद्या जानता हूँ। यह बात ऐसी ही है जैसे कोई पाप या अज्ञ से धन उत्पन्न करे।

इनसे अतिरिक्त मानप्राप्ति के आ उपादेय साधन बतलाये हैं वे इस प्रकार हैं—

१ यदि कोई मनुष्य अपनी ऐसी क्रिया को, जिसमें बल अथवा भजन का विलसावा न हो, प्रकट करे तो

अनुचित नहीं। इसी प्रकार व्यवहार-कौशल से भी अपने मान की रक्षा कर लेना कोई बुरी बात नहीं है।

२. यदि अपने पाप को क्षिपाकर माफ-रद्दा करे और उसमें यह दृष्टि रखे कि यदि मेरा दोष प्रकट होगा तो लोग मेरी निन्दा करेंगे और इससे मैं हीठ हो आऊँगा, तो इसमें कोई बुराई नहीं। किन्तु इस विचार से कभी अपने पाप को न क्षिपावे कि लोग मुझे साधु समझते रहें।

(मानासक्ति की निवृत्ति का उपाय)

पाद रखो, जब अधिक मानकी आसक्ति बढ़ती है तब यह भी हृदय में एक दीर्घ रोग उत्पन्न हो जाता है। अतः इस रोग की निवृत्ति का उपाय करना चाहिये। यदि आरम्भ में ही इसका उपाय नहीं किया जायगा तो कपट, व्रम, झूठ, पाकण्ड, बैरभाव और ईर्ष्या आदि और भी अनेकों पाप उत्पन्न हो जाएँगे। इसलिये धन और मानका इतना ही संग्रह करना चाहिये जिससे धर्ममार्ग का निर्बाह हो जाय और विशेष आसक्ति न बढ़े। जो पुरुष ऐसा बुद्धिमान होता है उसे यह रोग नहीं बढ़ता। कारण कि, जन और मान में उसकी आसक्ति नहीं होती, उसका ध्येय तो यही होता है कि इसकी ओर से निरिच्छ होकर मैं मजन में तत्पर रहूँ। किन्तु जिस मनुष्य में मान की ही कामना बढ़ जाती है उसके चित्त की धृति तो सर्वथा दूसरे लोगों की ओर ही खी खी जाती है। वह यही सोचता रहता है कि ये लोग मुझे कैसा समझते हैं, मेरे विषय में क्या कहते हैं और हमका मुझमें कैसा विश्वास है ?

अतः ऐसे रोग की चिकित्सा करनी बहुत आवश्यक है। किन्तु यह चिकित्सा समझ और आवश्यक दोनों ही की अपेक्षा रखती है। समझ के द्वारा तो मान से होनेवाले विघ्नों का विचार

करे, क्योंकि मानी पुरुष इसलोक और परलोक दोनों ही में दुःखी रहता है। इस लोक में तो वह सर्वदा लौकिक मान और मनोहर वार्त्ता के चिन्तन से विचित्र रहता है। जब उसे मान भी मिलता तो हृदय में बहुत लज्जित-सा हो जाता है और यदि मान मिलता है तो उसके अनेकों शत्रु और प्रतिद्वन्द्वी पैदा हो जाते हैं। फिर यह भी उन्हें नष्ट करने के लिये शत्रुता को ही पुण करता है और हर समय अपने शत्रुओं के पक्ष्यन्त्र से घिरा रहता है। इस प्रकार इसका सङ्कल्प कभी शुद्ध नहीं होता। यदि किसी समय यह शत्रुओं की अपेक्षा प्रबल भी हो जाता है तो भी इसकी यह महत्ता स्थिर नहीं रहती; वह तो एक क्षण में ही दूर हो जाती है, क्योंकि मान-बढ़ाई का सम्बन्ध तो लोगों के मन के साथ है और लोगों का मन समुद्र की छहर के समान पल-पल में परिवर्तित होता रहता है। तात्पर्य यह कि विम महत्ता का मूल मंसारी पुरुषों का मन है वह महत्ता वास्तव में कोई वस्तु ही नहीं है, क्योंकि जब उनके चित्त में इसके विपरीत बोधा-सा भी सङ्कल्प पुरता है तभी यह सारी महत्ता नष्ट हो जाती है।

यह तो हुई जनसाधारण के सम्बन्ध से प्राप्त होनेवाले मान की बात। यही मान जब किसी राजा के सम्बन्ध से होता है तब तो इसे भीर भी कुछ समझना चाहिये, क्योंकि राजा के मन में तो बाधा-सा भी विपरीत सङ्कल्प पुरे तो वह तत्क्षण अपने प्रधान को भी पक्ष्युत कर देता है। इस प्रकार एक क्षण में ही उसका सारा मान मिट्टी में मिल जाता है। इससे निश्चित होगा है कि मानी पुरुष मबवा इस लोक में दुःखी ही रहता है। किन्तु अस्य बुद्धि पुरुष इस बात को नहीं समझते। जिनके बुद्धिरूप नेत्र खुले हुए हैं व तो स्वयं ही वेक लेते हैं कि यदि हम लोक में किसी को उदयावस्त से लेकर अस्तावस्यपर्यन्त निष्कण्टक राज्य मिल जाय और सभी लोग उसे प्रणाम करने लगें, तो भी इस प्रकार की

प्रसन्नता कोई वास्तविक वस्तु नहीं है, क्योंकि मृत्यु होने के साथ ही ये सारी वस्तुएँ अपने से दूर हो जाती हैं। कुछ दिनों में ही न तो वह स्वयं ही रहता है और न उसकी प्रजा ही रहती है। जिस प्रकार पहले अनेकों ऋषिर्षी राजा ब्राह्म स्वप्नवत् हो गये हैं अब उनका कोई स्मरण भी नहीं करता, वसी प्रकार यह सारा वैभव भी स्वप्नरूप हो जायगा। अतः मोक्ष-से दिनों की प्रसन्नता के लिये परलोक के अमर राज्य को जो बैठना बड़ी भारी मूर्खता ही है। कारण कि जिस पुरुष का हृदय स्थूल महत्ता में बँध जाता है उसके चित्त से प्रभु का प्रेम निकल जाता है। और जो पुरुष भगवान् के सिवा किसी अन्य की प्रीति से बँधा हुआ परलोक में पहुँचता है वह अवश्य ही क्षीयमान दुःख का अधिकारी होता है। इस प्रकार यह समस्त के द्वारा मानकी वासना को निवृत्त करने के उपाय का वर्णन हुआ।

आचरण के द्वारा दो प्रकार से मान की निवृत्ति का उपाय किया जाता है—

१ जिस देश में इसकी मानप्रतिष्ठा हो उसे त्यागकर अन्ध्र प्रदेश जाय और ऐसी जगह रहे जहाँ इसे कोई जानता ही न हो। यह एक उत्तम उपाय है। यदि वह अपने ही नगर में किसी प्रकाष्ठ स्थान पर रहेगा तो लोग इसे स्थानीय समझकर और भी अधिक मान करेंगे। इससे इसकी मान के रस में आसक्ति हो जायगी और फिर यदि कोई इसकी भिन्ना करेगा तो उससे इसे बहुत दुःख होगा। फिर तो आपने जो निर्दोष सिद्ध करने के लिये यह सिध्दा मापण से भी नहीं करेगा।

२. ऐसा आचरण करे कि जिससे अपने प्रति लोगों का भय विराम मिश्रित हो जाय। किन्तु इस उद्देश्य से भी पापकर्म न करे क्योंकि ऐसे भी अनेकों मूर्ख होते हैं जो पापकर्म

करते रहते हैं और कहते हैं कि हम ऐसा आचरण प्रतिष्ठा से बचने के लिये करते हैं। किन्तु यह बात सर्वथा अनुचित है। अग्न जिज्ञासु को इस प्रकार वर्तना चाहिये जिससे पापकर्म से भी बचा रहे और अपने प्रति लोगों के भ्रष्टा विश्वास में भी शिथिलता आ जाय। जैसे एक बार कोई राजा किसी सन्त के दर्शनार्थ गया तो सन्त ने उसे आता देखकर हाथ में रोटी और मूखी लेकर बड़े-बड़े पास लगाने लगे। इससे राजा ने समझ कि ये तो बहुत तुच्छाग्रस्त जान पड़ते हैं, और फिर अपने घर लौट गया। इसी प्रकार एक और सन्त की भी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गयी थी। तब उन्होंने ऐसा किया कि जब स्नानगृह में जायें तब किसी दूसरे आदमी का बख पहन कर बाहर दरवाज़े पर लटके हो जायें। इससे लोगों ने समझ कि ये तो बोर हैं और उन्हें बहुत तज़ किया। इसी तरह एक और अन्य सन्त का मान भी बहुत बढ़ा। तब उन्होंने एक शीशे के गिलास में शरबत डाल कर अपने पास रख लिया और बोका बोका पीते रहे इससे लोगों ने समझ कि ये तो मदिरा पान करते हैं। अतः जिज्ञासुओं ने मान के पत्रे से निकलने के लिये उसे ही अनर्को उपाय किये हैं।

(अपनी प्रशंसा सुनने की आसक्ति से छूटने का उपाय)

बहुत लोगों को संसार में अपनी प्रशंसा सुनने की बड़ी आकांक्षा रहती है, वे सर्वथा अपनी बड़ाई सुनना चाहते हैं। यदि प्रशंसा मिलने की सम्भावना हो तो वे शास्त्र की मर्यादा से विपरीत कर्म भी कर डालते हैं और यदि शोकनिन्दा की सम्भावना हो तो शुभ कर्म भी नहीं करते। यह भी एक प्रकार का दीर्घ रोग है

धीर जब तक हमके कार्यों की पहचान न हो तबतक हमका उपचार करना भी फटिन ही है । अतः हम हमके कार्यों का विचार करते हैं । इस स्तुति सुनने की अभिसाया के बाद अरुण है—

१. मनुष्य स्वभाव से ही अपनी महत्ता चाहता है और हीनता से श्लानि करता है । अतः जब कोई इसकी स्तुति करता है तो इसमें अपनी महत्ता समझकर वह प्रसन्न होता है, क्योंकि किन्हीं सुनने से इसे अपने पेरबर्ष का निरूपण होता है और पेरबर्ष इसे अव्यक्त प्रिय है ही । इसके विपरीत जब अपनी निन्दा सुनता है तब प्रत्यक्ष ही अपनी हीनता देखता है और क्रोध से दुःखी होता है । इसी से जब वह किसी बुद्धिमान् पुरुष के मुँह से अपनी निन्दा सुनता है तो इसे अधिक श्रेष्ठ और अप्रसन्नता होती है, क्योंकि इसके यथार्थ बचनों में इसका अधिक विश्वास होता है । किन्तु जब वही अतः किसी मूर्ख के मुँह से सुनता है तो उसकी अतः का विरोध मूल्य न समझने के कारण इसे उतना श्रेष्ठ और अप्रसन्नता भी नहीं होती ।

२. जो कोई इसकी प्रशंसा करता है उसे वह अपने स्वयं के समान समझता है और जानता है कि इसके हृदय में मेरे गुणों का आधर है । अतः अपने को उसका स्वामी समझता है । इसीसे जब किसी वृद्ध पुरुषसे अपनी प्रशंसा सुनता है तब अधिक प्रसन्न होता है और जब किसी नीच पुरुष से सुनता है तो उतना आनन्दित नहीं होता ।

३. जब वह किसी को अपनी प्रशंसा करते सुनता है तो ऐसा भी समझने लगता है कि मेरी स्तिमा सुनकर और लोग भी मुझ पर विश्वास करेंगे और मेरे अधीन हो जाएंगे । इसीसे जब समा के नीच में अपनी प्रशंसा सुनता है तो

अधिक प्रसन्न होता है और जब एकान्त में सुमता है तो घटना हर्षित नहीं होता ।

- ४ स्तुति करनेवालों को यह अपने बस के अधीन समझना है और उसे अपना सेवक न भी समझे तो भी इतना तो मानता ही है कि यह किसी प्रकार के भय या प्रयोजन से ही मेरी स्तुति कर रहा है । यह बात भी इसे अत्यन्त प्रिय है । इसके कारण यह अपने को बड़ा खानकर प्रसन्न होता है । यही कारण है कि जब इसे प्रशंसा करनेवाले की बात सच नहीं जान पड़ती, उसका कथन बिस्वसनीय नहीं खैरता अथवा वह मद्धापूर्वक या किसी प्रकार के भय और प्रयोजन से भी इसकी स्तुति नहीं करता केवल उपहास के लिये ही इसकी बर्बाई करता है, तो समझें प्रसन्नता का कोई कारण न होने से इसे कोई आनन्द भी नहीं होगा ।

इस प्रकार जब तुम इस रोग के कारण जान लोगे तो इसकी निवृत्ति का उपाय भी तुम्हारे लिये सुगम हो जायगा । और फिर जब तुम पुरुषार्थ करोगे तो इस रोग का निमूक कर डालोगे । अतः उपर्युक्त कारणों में से जो पहला कारण बतलाया गया है कि स्तुति करनेवाले के वचनों से यह अपनी महत्ता का निरचय करके प्रसन्न होता है, तो इसकी निवृत्ति का उपाय तो यह है कि चित्त में ऐसा विचार करे कि यद्यपि यह पुरुष समझ, वैराग्य अथवा किसी अन्य ह्रम गुण के कारण ही मेरी स्तुति करता है और इसकी बात भी ठीक है, तो भी तुम्हें तो भगवान् के उपकार पर ही प्रसन्न होना चाहिये क्योंकि ये ह्रम गुण तुम्हें भगवान् ही से तो मिले हैं, और किसी के स्तुति या निन्दा करने से ये घट बढ़ भी नहीं सकते ।

इसके सिवा यदि कोई पुरुष ऐसा कहकर इसकी स्तुति करे कि आप बड़े भनबान् हैं, राजा-महाराजा हैं, अथवा किसी और

स्पर्श पदार्थ का दर्शन करे, तो ऐसी बात पर तो प्रसन्न होना अनुचित ही है, क्योंकि ये सब सामग्री तो नारावान् हैं। और यदि प्रसन्न भी हो तो जिस प्रभु का ये सामग्रीयाँ प्रसाद हैं उनके अपकार का निश्चय करके ही दर्शित हो। किन्तु यदि विचार किया जाय तो अपने गुणों पर प्रसन्न होना भी उचित नहीं है, क्योंकि हम नाव का पता किसी पुरुष को नहीं है कि अन्तकाल तक इसका निर्वाह किस प्रकार होगा। और जब तक बिठासु को यह पता न लगे कि परलोक में इसकी कैसी भाति होगी, तब तक जगत् प्रसन्न होना कभी उचित नहीं हो सकता।

इसके अतिरिक्त यदि कोई पुरुष इसे गुणवान् कहे और इसे ऐसा जान पड़े कि मुझ में ऐसा कोई गुण नहीं है तो ऐसी स्थिति से प्रसन्न होना तो बड़ी भारी मूर्खता ही है। जैसे यदि कोई बड़े कि अमुक पुरुष का शरीर और कमके सारे अङ्ग दिव्य रूप से भरपूर हैं और उसका महाभूत में भी दुर्गन्ध नहीं है, किन्तु वह पुरुष प्रत्यक्ष जानता हो कि मेरे सब अङ्गों में तो महा-भूत और एक आदि महिम बस्तुर्ण ही हैं और फिर भी उसकी स्तुति सुन कर वह प्रसन्न हो तो उसे महामूर्ख ही कहा जायगा।

इसे मान-बढ़ाई के कारण तो अपनी स्तुति खबड़ी बगली है इसका उपाय तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। और यदि कोई तुम्हारी निन्दा करे तो उसके ऊपर कुपित या क्रोधित होना तो बड़ी भारी मूर्खता ही है क्योंकि यदि वह सत्य बहता है तो बहता है और मूठ बहता है तो अमुर है तथा यदि उसे अपने मूठ का भी ज्ञान न हो तो पशु या गधा ही है। तात्पर्य यह है कि सत्य बहनेवाले को तो अपना गुण समझे, इसलिये उसकी बात सुनकर आत्मि न करे। प्रत्यक्ष अपने अङ्गुष्ठ के छिये ही रोष करे और जो प्रमुख पशु या गधा हो उसकी बात पर तो विरहाम करना ही अनुचित है। तथा जब कोई तुम्हारी निन्दा

स्पृष्ट परिस्थिति की निन्दा करे कि यह अज्ञानी अथवा निन्दक है, तो उससे भी अप्रसन्न होना उचित नहीं, क्योंकि सन्तों की दृष्टि में तो यह बड़ा ही है। इसके विषय में मोचना भी बहुत अच्छा है कि जिस पुण्य ने तुम्हारा कोई अथगुण भाग-साफ तुम से रखा है, उसका वह कथन निम्नलिखित तीन प्रकारों से बाहर नहीं जा सकता—

१—यदि उसने यथाथ और वयापूर्वक रखा है तब तो उसका उपकार मानो, क्योंकि जब कोई तुमसे रक्षे कि तुम्हारे बख में सर्प है, तो उस सर्प सखानेवाले का निमन्त्र यह उपकार ही है। इन अथगुणों से होनेवाला दुःख तो सपद्म से भी अधिक तीव्र है, क्योंकि अथगुणों के द्वारा बुद्धि का जन्म होता है। अतः दोष सखानेवाले को तो अपना मित्र ही समझना चाहिये। वैसे तुम किसी राजा के पास जाने का विचार करो तब कोई पुण्य तुम्हें सखावे कि तुम्हारे बख तो महिमा से भरपूर है, पहले उन्हें धोकर स्वच्छ कर लो उस समय यदि तुम उसकी बात ठीक मानकर बख धो लेते हो तो तुम्हें उसका उपकार ही मानना चाहिये, क्योंकि तुम उन दुर्गन्धपूर्ण बखों को पहने हुए राजा के पास जाते तो निश्चय ही तुम्हें उसकी ममा में लविष्ट होना पड़ता।

२—यदि निन्दा करनेवाले ने ईर्ष्यावश तुम्हारा अथगुण रखा है तो भी उसने अपने ही धर्म की हानि की है, तुम्हारी तो कोई हानि नहीं है। यदि उसकी बात सुनकर तुम सहम कर लोगे तो इससे तुम्हें धैर्य का गौरव ही प्राप्त होगा।

३—यदि उसने भूल ही रखा है, वास्तव में वह अथगुण तुममें है ही नहीं तो भी और तो अनेक दोष तुम्हारे में हैं ही।

अतः तुम्हें तो भगवान् का सपकार ही मानना चाहिये कि उन्होंने तुम्हारे वे दोष प्रकट नहीं किये । इसके सिवा तुम्हें निम्बक के शुभ कार्यों का पुण्य भी प्राप्त होगा ।

इस प्रकार यदि विचार करके देखोगे तो मालूम होगा कि जो पुरुष तुम्हारी स्तुति करता है वह तो तुम्हारे दुःखका ही कारण है, क्योंकि उस स्तुति को सुनकर तो तुम्हारा अभिमान ही बढ़ता है । अतः हम तो भूलेंवाचन अपने दुःख की बात से ही प्रसन्न होते हो और अपनी भलाई की बात सुनकर खेद मानते हो । जिस पुरुष की ऐसी अवस्था हो, जान लो कि वह तो स्थूलता को ही देखता है गुणोंके भेदका उसे पता नहीं है । और जो पुरुष सुक्ष्ममान होता है वह स्थूलता की ओर नहीं देखता, वह तो उसके आन्तरिक रहस्य को ग्रहण करता है । तात्पर्य यह कि जब तक हम पुरुष का सम्पूर्ण संसार की ओर से पूर्णतया निराश नहीं होती तबतक हमका यह स्तुति और मान का रोग नष्ट नहीं होता ।

(स्तुति निन्दा में विभिन्न पुरुषों की पृथक् पृथक् अवस्थाओं का वर्णन)

स्तुति या निन्दा सुननेपर जीवों की चार प्रकार की अवस्थाएँ होती हैं । उनका विवेचन इस प्रकार है—

१—कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी स्तुति सुनकर प्रसन्नता होती है और जो स्तुति करनेवाले का उपकार मानते हैं । तथा जो निन्दा सुन कर क्षुब्ध होते हैं और निन्दक का अनिष्ट करमा चाहते हैं । यह अवस्था परमार्थ नीच है ।

—दूसरी अवस्था मास्त्रिकी पुरुषों की है । यह स्थिति प्राप्त होनेपर मनुष्य यद्यपि हृदय में स्तुति निन्दा को समान न जानता हो तो भी बाह्य व्यवहार में वह मित्रा और

स्तुति करनेवाले दोनों ही पुरुषों के साथ समान बर्ताव करेगा ।

६—तीसरी अवस्था विचारवान् पुरुषों की होती है । वे लोग निम्न और स्तुति करनेवाले दोनों ही पुरुषों को मन, बचन और कर्म से समान समझते हैं । इसलिये वे निम्न सुम कर प्रसन्न नहीं होते और न ईर्ष्या या क्रोध ही करते हैं । इसी प्रकार स्तुति को भी वे कोई महत्त्व नहीं देते । चतुर्थ हृदय तो स्तुति-निम्न से बिरक्त ही रहता है । यह बहुत उत्तम अवस्था है, किन्तु कुछ मन्दमति जीव ऐसा समझने लगते हैं कि हमें यह पद प्राप्त हो गया है तथापि अबतक अपने हृदय की परीक्षा न कर ली जाय तबतक यह सारा कबल झूठा ही है । इसकी परीक्षा यही है कि निम्नक समीप बैठा रहे, तब भी उसके प्रति आत्मनि न हो । तथा अब वह किसी प्रकार की सहायता चाह तो स्तुति करने वाले के समान ही उसके सहायता की आज्ञा और उसीकी तरह बड़े प्रिय समझे । इसके सिवा जिस तरह स्तुति करनेवाले का चित्त में स्मरण होता है उसी प्रकार अधिक समय बीत जानेपर निम्नक की भी प्रीतिपूर्वक हृदय में धार आये तथा यदि कोई पुरुष उसे कुछ पहुँचावे तो जैसे स्तुति करने वाले के मुख से सुनी होता है वैसे ही उसके मुख से भी सुनी हो । पर यह स्थिति है अत्यन्त कठिन कि जिस प्रकार स्तुति करनेवाले के अवगुण का चित्त में कोई विचार नहीं होता उसी प्रकार निम्नक के दोष को देखकर भी चित्त में क्रोध न हो । तथापि अति मानी लोग तो यही कह दते हैं कि हम धर्मरक्षा के निमित्त ही क्रोध करते हैं और इस प्रकार उस निम्नक के दोष को ही दूर करना चाहते हैं । सो, यह भी मन का

छत्र ही है, क्योंकि बीर भी अपनेको लोग अपकर्म तो करते ही हैं और वे भी दूसरों की निन्दा करते हैं, अतः जबतक उनको देखकर भी धैर्य ही आता है तो तब तक तो यही समझना चाहिये कि निन्दक के प्रति क्रोध, अस्मरणा के लिये नहीं अपितु अपनी वासना के अनुसार ही होता है। परन्तु इन तपस्वियों को माला ऐसे सूक्ष्म ध्वज की पहचान कब होती है ? अतः विचार के बिना साम्य सिद्धि पाने के उनके सभी धर्म व्यर्थ होते हैं।

४ चौथी अवस्था उत्तम पुरुषों की है। वे स्तुति करनेवालों को अपना शत्रु समझते हैं और निन्दक से अत्यन्त प्रेम करते हैं, क्योंकि निन्दक के बचनों से अपने दोषों का पता लगता है, और फिर वे उन दोषों की निवृत्ति करने के प्रयत्न में लग सकते हैं। इस विषय में महापुरुष का कथन है कि जो पुण्य विम में बपवास और यात्रि में जागरण करता है तथा तरह-तरह के भेष धारण करता है, किन्तु जबतक वह माया से विरक्त नहीं होता, अपनी महिमा को घुरी नहीं समझता और अपने निन्दक से प्रेम नहीं करता, तब तक उसकी सभी क्रियाएँ व्यर्थ होती हैं। किन्तु इस

विषय के अर्थ पर विचार किया जाए तो इस पक्ष का प्राप्त होना है अत्यन्त कठिन। लोगों को तो दूसरी अवस्था भी कि हृदय में स्तुति और निन्दा करनेवालों को समान न माननेपर भा बाह्य व्यवहार में तो दोनों के साथ किसी प्रकार का भेद न रख, कठिन ही होती है। मनुष्य तो सर्वदा अपनी स्तुति करनेवालों से प्रेम करते हैं और बन्दीक कार्यों में सहायता करते हैं तथा निन्दक को बहिष्कृत करना चाहते हैं। अतः वे तो बाह्य क्रिया में भी पाप करते हैं, हृदय की समता तो अत्यन्त दुर्लभ वस्तु है।

इस प्रकार यह चौथी अवस्था जो निम्बक को मित्र और प्रशंसक को शत्रु समझने की कही गयी है, इसे प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है। इसे तो बड़ी प्राप्त कर सकता है जो अपने मन का विरोधी हो और सर्वदा अपनी वासनाओं के साथ युद्ध करता रहे। अतः वह जब किसी के मुख से अपना अवगुण सुने तो प्रसन्न हो और निम्बक की मुखि को इस प्रकार उन्मत्त देखे कि उसने किस प्रकार मेरे दोष को सूँढ़ लिया तथा इसी प्रकार प्रसन्न हो जैसे अपने शत्रु के अवगुण को सुनकर होता है। ऐसा बिज्ञासु भी कोई बिरला ही होता है। इसी से कहा है कि यदि कोई पुरुष सारी आयुपर्यन्त बल और पुरुषार्थ करे तो भी उसके ब्रिये स्तुति और निन्दा को समान समझना कठिन ही है।

याद रखो जब यह पुरुष अपनी महिमा से प्रेम करने लगता है और निन्दा से श्लानि करता है तब इसकी यह बामना इतनी प्रबल हो जाती है कि अपना प्रशंसा करने के लिये भवन में भी वस्त्र धारण करता है। और जब इसे माखून होता है कि अमुक पाप करने से मेरी प्रशंसा होगी तो पाप का भी कोई भय नहीं मानता। तात्पर्य यह कि जबतक मान और स्तुति की वासना का बीज मूल से ही नष्ट न हो जबतक तो पापधर्मों में तुरन्त आसक्त होने की सम्भावना रहती है। किन्तु जब बाह्य क्रिया में मित्र और शत्रु के साथ समान वर्ताव करे तथा मन बचन और कर्मद्वारा निम्बक को कष्ट न पहुँचावे, उसका भला ही चाहे। ऐसा करते हुए यदि हृदय में शत्रु और मित्र की समता न भी कर सके तो भी पापी नहीं होता, क्योंकि यह तो जीवका स्वभाव ही है और अपने स्वभाव से भिन्न होना अत्यन्त कठिन है।

अतः सन्तानों न कहा है कि यदि स्पृह पापों से छूट जाय तो यह भी बड़ी बात है, क्योंकि सभी लोग प्रशंसा की प्रीति और निन्दा की श्लानि के कारण बहुत से अपकर्म्म भी करते रहते हैं।

उनके चित्त की वृत्ति सर्वदा इसी काखसा में छगी रहती है कि किसी प्रकार लोग हमारी प्रशंसा करें और इस मन की वासना से वे अपकर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं । इससे यही निश्चय हुआ कि सभी मनुष्यों को दूसरों का सम्मान और व्यापार करना चाहिये । किन्तु मानप्राप्ति के लिये बन्ध या कपट करना अत्यन्त निम्ननीच और दुर्लोक्य बीज है ।

भाठधी किरण

दम्भ का स्वरूप, उसका दोष और उसकी निवृत्ति के उपाय

याद रखो, भगवान् के भजन में दम्भ करना महापाप है और प्रभु से विमुख होना है। अतः इसके समान और कोई रोग नहीं है, क्योंकि वैद्यचारियों का संकल्प सर्वदा यही रहता है कि किसी प्रकार लोग हमारा भजन देखें और हमें बड़ा भजनानन्दी समझें। जिस भजन में ऐसी भासना रहे उसे भगवान् का भजन नहीं कह सकते। यह तो केवल लोकपूजा ही है। भजन में जब कोई कामना रहती है तो उसमें दम्भ धुस बैठता है। और भजन में दम्भ का आ जाना तो एक प्रकार की मत्तमुखता ही है। इसी से प्रभु ने कहा है कि जिस पुरुष को मेरे वर्णन की लाजसा है उसे चाहिये कि मेरे भजन में लोगों की पूजा को स्थान न दे, अर्थात् सर्वदा दम्भ से दूर रहे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जो लोग असाधवानी और दम्भपूर्वक मेरा भजन करते हैं वे परलोक में परान्ताप करेंगे। एकबार महापुरुष से किसी ने पूजा वा कि इस जीवकी मुक्ति कैसे हो सकती है? तब उन्होंने कहा कि यदि यह पुरुष दम्भ छोड़कर भगवान् की आज्ञाओं का पालन करने में तत्पर रहे तो इसकी तत्काल मुक्ति हो जाय।

ऐसा भी कहा है कि परलोक में जब किसी पुरुष से पूजा जायगा कि तूने किस प्रकार भजन किया और वह कहेगा कि मैंने धर्म

के लिये सिर दिया था तो उसी समय आकाशवाणी होगी कि यह मूठ बोलता है, इसने तो अपने को शूरवीर जताने के लिये सिर दिया था, अब वह पुरुष नरक में ही पड़ेगा । फिर जब किसी दूसरे पुरुष से पूछेंगे कि तूने प्रभु की आज्ञा किस प्रकार मानी थी ? और वह कहेगा कि मैंने प्रभु के निमित्त धन दान किया है, अब आकाशवाणी होगी कि यह भी मूठ बोलता है, इसने तो अपनी चदारता प्रकट करने के लिये दान दिया था, अतः वह भी नरक गामी होगा । इसी प्रकार जब तीसरे पुरुष से पूछेंगे कि तूने किस प्रकार मज्जन किया था, और वह कहेगा कि मैंने बड़े मनोयोग से प्रभु के बचनों को पढ़ा था, तो उस समय भी आकाशवाणी होगी कि यह भी मूठ बोलता है, इसने तो अपने को विद्वान् प्रशिक्षित करने के लिये पाठ किया था । अतः वह भी नरक में डाल दिया जायगा । फिर जब चौथे पुरुष से पूछेंगे कि मैंने तुम्हें पृथ्वी का राज्य दिया था तो तूने किस प्रकार प्रजा का पालन किया ? और वह कहेगा कि मैंने शास्त्रमर्यादा के अनुसार न्याय किया था तो उसी समय आकाशवाणी होगी कि यह भी मूठ बोलता है, इसने तो अपने को जर्माना प्रकट करने के लिये न्याय किया था, अतः वह भी नरक में ही पड़ेगा । महापुरुष ने तो यह भी कहा है कि भगवत्प्रेमी को और कोई विघ्न इतना दूषित नहीं करता जितना कि यह दम्भ करता है । परलोक में इन मनुष्यों के लिये यह आकाशवाणी होगी कि चरें पालखियों ! तुममें जिन्हें हिलाने के लिये पालखि किया था उसी से अब अपने मज्जन का फल भी माँगो । उसका सिवा महापुरुष यह भी कहते हैं कि चरें भगवत्प्रेमियों ! अपने को दम्भरूपी नरक से बचाओ और प्रभु से प्रार्थना करो कि भगवन् ! इस दम्भरूपी नरक से आप हमारी रक्षा करें ।

इस विषय में प्रभु ने कहा है कि जिन पुरुषों ने मेरे मज्जन में लोगों से प्राप्त होनेवाली मान-प्रतिष्ठा को मिछाया है, अर्थात्

वस्त्र किया है वे मुझसे बहुत दूर हैं। मैं उनका भजन उनकी प्रशंसा करनेवाले लोगों को ही समर्पित कर देता हूँ, क्योंकि मुझे किसी के साथ मिलने की अपेक्षा नहीं है। महापुरुष भी कहते हैं कि भगवान् को ऐसा कोई आचरण प्रिय नहीं है, जिसमें शत्रु-मात्र भी वस्त्र रखा है। कहते हैं, एक बार समर नामक संत ने किसी पुरुष को सिर नीचा किए बैठा देखा था। तब वे कहने लगे कि भगवन् ! आप इसकी प्रीति सीधी कर दीजिये, क्योंकि एकप्रता तो हृदय में होती है, सिर टेढ़ा करने से तो एकप्रता नहीं होती। इसी प्रकार एक सन्त ने किसी पुरुष को समा के बीच रोते देखा। तब उन्होंने कहा कि यदि तुम अपने घर के भीतर रोते तो मुझे अधिक खान्न हो सकता था। इस विषय में सन्त अली का कथन है कि वस्त्री मनुष्य के दो लक्षण प्रसिद्ध हैं—(१) जब वह अकेला होता है तो आलस्य करता है और जब लोगों को देखता है तब प्रसन्नचित्त से भजन करने लगता है। (२) जब अपनी प्रशंसा सुनता है तब सब कामों में विराग्य व्यवधान हो जाता है और जब निरा सुनता है तब बका-सा रह जाता है।

एक बार किसी विद्वान् ने एक सन्त से पूछा कि जो पुरुष ज्ञान देने में कुछ तो निष्काम भाव से और कुछ संसार में प्रशंसा पाने के लिये व तब उसकी क्या स्थिति होती है ? तब उन्होंने कहा कि वह पुरुष भगवान् से विमुक्त ही रहता है, क्योंकि प्रसुद्धी प्रसन्नता के लिये तो सब काम निष्काम भाव से ही होने चाहिये। एक समय सन्त उमर से किसी पुरुष की कुछ अपवादा हो गयी। तब उन्होंने उससे कहा कि तुम मुझे इस अपवादा के लिये दण्ड दो। वह बोला कि मैंने भगवान् के और तुम्हारे निमित्त मुझे क्षमा किया। इस पर उमर ने कहा कि तुम या तो भगवान् के निमित्त ही मुझे क्षमा करो या मेरी प्रसन्नता के लिये ही, दोनों की प्रसन्नता का सम्बन्ध लेकर क्षमा करना तो काम नहीं आता

तब उसने कहा कि मैंने भगवान् के निमित्त ही तुम्हें दत्त किया । सन्त फुजैस ने कहा है कि पूर्वजन्म में विद्यासुजन दत्त किये बिना ही शुभ कर्म किया करते थे और अब शुभकर्म किये बिना ही दत्त करते हैं । एक अन्य सन्त का कथन है कि जब यह पुरुष दत्त करता है तब भगवान् कहते हैं कि देखो यह मेरा जीव मेरे ही साथ किस प्रकार हँसी करता है ।

इसी पर महापुरुष ने कहा है कि सात पुरियों के रत्नक सात देवता भी भगवान् ही ने बनाये हैं । सो जब इस पुरुष के शुभकर्मों का सेना प्रथम पुरी में पहुँचता है तब उस पुरी का अभिज्ञता देवता कहता है कि इसकी सभी क्रियाएँ निष्फल हैं, क्योंकि यह पुरुष लोगों की निन्दा करता था, अब इस निन्दक के शुभ कर्मों को मैं स्वीकार नहीं करता । जो पुरुष निन्दक नहीं होता उसके कर्मों का सेना दूसरी पुरी तक पहुँचता है । तब वहाँ का अधिष्ठाता कहता है कि इसके कर्म इसी के मुँह पर दाख हो, क्योंकि इसने शुभकर्म करके स्वयं ही अपनी प्रशंसा की है, अब मैं इसके शुभकर्मों को स्वीकार नहीं करता । किसी पुरुष के कर्मों का सेना तीसरी पुरी तक पहुँचता है । उसमें दान, जप, तप, व्रत आदि अनेकों शुभ कर्मों का जस्तेका रहता है । किन्तु वहाँ का अभिज्ञता यह कहकर उन्हें अस्वीकार कर देता है कि इसके सब सद्गुण अभिमान के कारण निष्फल हो गये हैं । किसी व्यक्ति के कर्मों का सेना चौथी पुरी तक पहुँच जाता है तो वहाँ का देवता कहता है कि इसने विद्या और शुभ कर्मों में लोगों से ईर्ष्या की थी इस लिये मैं इसके कर्मों को स्वीकार नहीं करता । किसी का सेना जब पाँचवीं पुरी तक पहुँचता है तो वहाँ का देवता कहता है कि इसने दुस्त्रियों और अनाथों पर दया नहीं की और मुझे भगवान् की यह आज्ञा है कि मुझमें होनहार भी यदि कोई पुरुष दयाहीन हो तो तुम उसके शुभ कर्मों को स्वीकार मत करना । इसी प्रकार

किस्ती के कर्मों का सेला छठी पुरी तक पहुँचता है तो यहाँ का अभिप्राय यह है कि इसने तो लोगों से स्तुति पाने के निमित्त मञ्जन-स्मरण किया था, अबवा इसे परलोक की कामना रहती थी, इसलिये मैं इसके शुभ कर्मों को नहीं मानता। निदान किस्ती किस्ती के कर्मों का सेला सातवीं पुरी में भी पहुँच जाता है। उसके कर्मों का तेज सूर्य के समान देवीप्यमान होता है। तब उसे देखकर यहाँ का देवता यह है कि इसके हृदय में सूरम अहङ्कार है और यह अपने को कर्मों का कर्ता मानता है, अतः मैं इसके कर्मों को स्वीकार नहीं करता। तात्पर्य यह है कि जिसके कर्म निष्काम और सब प्रकार के दोषों से रहित होते हैं उसी के कर्मों का सेला सातों पुरियों को पार करके भगवान् के दरबार में पहुँचता है और प्रभु उसे स्वीकार करते हैं, और सबके कर्म तो निष्कल ही होते हैं।

(दम्भ का स्वरूप)

अपने को धिरक्त और मञ्जननिष्ठ दिखाना, वेप मूया के द्वारा संसार में मेल-जोल बढ़ाना, अपनी विशेषता प्रकट करना और अपने प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाना—यह सब दम्भ का ही स्वरूप है। यह दम्भ पाँच प्रकार का होता है, जैसे—

१. शरीर को रंग कर अपनी तेजस्विता प्रकट करना, शरीर को दुर्बल कर देना अकृति बढ़ाकर अपने को मयानक प्रकट करना, अपनी गम्भीरता सूचित करने के लिये उच्च स्वर से न बोलना तथा मैं बड़ा तपस्वी हूँ यह दिखाने के लिये ओठों को सूखा रखना। ये सब क्रियाएँ यदि लोगों को झटाने के लिये की जायें तो उसे दम्भी ही समझना चाहिये।

२. रङ्गीम, अस्पृश, मलिन अथवा पुराने वस्त्र पहिनना, अपने को बड़ा तपस्वी दिखाना तथा मृगचर्म आदि धारण करना भी प्रायः दम्भ के निमित्त ही होता है। इन लोगों की वृत्ति

तब उसने कहा कि मैंने भगवान् के निमित्त ही तुम्हें समा किया । सन्त फुजैस ने कहा है कि पूर्वकाल में लिङ्गासुजन दम्भ किये बिना ही शुभ कर्म किया करते थे और अब शुभकर्म किये बिना ही दम्भ करते हैं । एक अन्य सन्त का कथन है कि अब यह पुरुष दम्भ करता है तब भगवान् कहते हैं कि देखो यह मेरा जीव मेरे ही साथ किस प्रकार हँसी करता है ।

इसी पर महापुरुष ने कहा है कि सात पुरियों के रत्नक साथ देवता भी भगवान् ही ने बनाये हैं । सो अब इस पुरुष के शुभकर्मों का लेखा प्रथम पुरी में पहुँचता है तब उस पुरी का अभिष्ठाता देवता कहता है कि इसकी सभी क्रियाएँ निष्फल हैं, क्योंकि यह पुरुष लोगों की निन्हा करता था, अब इस निन्दक के शुभ कर्मों को मैं स्वीकार नहीं करता । जो पुरुष निन्दक नहीं होता उसके कर्मों का लेखा दूसरी पुरी तक पहुँचता है । तब वहाँ का अभिष्ठाता कहता है कि इसके कर्म इसी के मुँह पर डाल दो, क्योंकि इसने शुभकर्म करके स्वयं ही अपनी प्रशंसा की है, अब मैं इसके शुभकर्मों को स्वीकार नहीं करता । किसी पुरुष के कर्मों का लेखा तीसरी पुरी तक पहुँचता है । वममें दान, उप, तप, व्रत आदि धर्मों का शुभ कर्मों का उत्तेज रहता है । किन्तु वहाँ का अभिष्ठाता यह कहकर उन्हें अस्वीकार कर देता है कि इसका सब अहङ्कार अभिमान के कारण निष्फल हो गये हैं । किसी व्यक्ति के कर्मों का लेखा चौथी पुरी तक पहुँच जाता है तो वहाँ का देवता कहता है कि इमन बिना और शुभ कर्मों में लोगों से ईर्ष्या की थी इम क्षण मैं इसके कर्मों को स्वीकार नहीं करता । किसी का लेखा अब पाँचवी पुरी तक पहुँचता है तो वहाँ का देवता कहता है कि इमन दुष्टियों और अनाथों पर दया नहीं की और मुझे भगवान् की यह आज्ञा है कि मुझसे हमेशा भी यदि कोई पुरुष दवाहीन हो तो तुम उसके शुभ कर्मों को स्वीकार मत करना । इसी प्रकार

किसी के कर्मों का लेखा छठी पुरी तक पहुँचता है तो वहाँ का अधिष्ठाता कहता है कि इसने तो लोगों से स्तुति पाने के निमित्त भजन-स्मरण किया था, अथवा इसे परलोक की कामना रखी थी, इसलिये मैं इसके शुभ कर्मों को नहीं मानता । निदान किसी किसी के कर्मों का लेखा सातवीं पुरी में भी पहुँच जाता है । उसके कर्मों का तेज सूर्य के समान देवीप्यमान होता है । तब उसे देखकर वहाँ का देवता कहता है कि इसके हृदय में सूक्ष्म आह्लास है और यह अपने को कर्मों का कर्ता मानता है, अतः मैं इसके कर्मों को स्वीकार नहीं करता । तात्पर्य यह है कि जिसके कर्म निष्काम और सब प्रकार के दोषों से रहित होते हैं उसी के कर्मों का लेखा सातों पुरियों को पार करके भगवान् के दरबार में पहुँचता है और प्रभु उसे स्वीकार करते हैं, और सबके कर्म तो निष्कल ही होते हैं ।

(दम्भ का स्वरूप)

अपने को विरक्त और भजननिष्ठ दिखाना, वेप भूषा के द्वारा मंसार में मेक-बोझ बढ़ाना, अपनी विशेषता प्रकट करना और अपने प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाना—यह सब दम्भ का ही स्वरूप है । यह दम्भ गौण प्रकार का होता है, जैसे—

१. शरीर को रंग कर अपनी तेजस्विता प्रकट करना, शरीर को दुर्बल कर देना, अकृति बढ़ाकर अपने को भयानक प्रकट करना, अपनी गम्भीरता सूचित करने के लिये तब स्वर से न बोलना तथा मैं बड़ा तपस्वी हूँ यह दिखाने के लिये ओठों को सूखा रखना । ये सब क्रियाएँ यदि लोगों को झूठने के लिये की जायँ तो उसे दम्भी ही समझना चाहिये ।

२. राजीन, अल्प गतिन अथवा पुराने ब्रह्म पहिना, अपने को बड़ा तपस्वी दिखाना तथा भृगुधर्म आदि धारण करना भी प्रायः दम्भ के निमित्त ही होता है । इन लोगों की वृत्ति

ऐसी होती है कि यदि संयोगवश हमें कोई विशेष प्रकार का बख्श पढ़ाने का कहे तो ये लज्जावश उसे पहन नहीं सकते। कोई-कोई तो ऐसे कपटी होते हैं कि महीम बखों को फाड़ कर समझी गुल्मी मिला लेते हैं, जिससे कि धनी और राजालोग भी सम्मानित समझ कर इनका आदर करें। इनके पास मोटा बख फाड़ा हुआ हो तो भी उसे पहन नहीं सकते, क्योंकि इससे इन्हें सौन्दर्यनिम्ना की आशङ्का रहती है। ये लोग इतना नहीं समझते कि ऐसा करके इन लोगों की ही पूजा करते हैं, मगवान् से तो दूर ही रहते हैं।

३. मिरतार जाठों को दिखाते रहकर अपनेको बड़ा मज्जानिष्ठ दिखाना, मौन होकर एकामेता प्रवर्तित करना, तरह तरह से शास्त्रों की व्याख्या करना, अपने को बहुत मुखियाव प्रवर्तित करना, ठंडी मांस छोड़कर अपने को प्रेमी प्रकट करना, अपने को बड़ा सासझी सूचित करने के लिये अपनेकी जीते हुए सन्तों की कर्मा करना—ये सब पाल्म्यह की ही बातें हैं। यह वाली का दम्भ है।

४. लोगों को देखते ही बहुत मिर कुच्छना, सिर मोचा करके बैठना और किसी की ओर दृष्टि न कठाना, अथवा लोगों को हित्वाकर बान पुजा और मार्ग में बड़ी गम्भीर मुद्रा में चलना। यह मज्जन में होनेवाला दम्भ है।

५. अपने शिष्य और मत्ता आदि अधिक दिग्गजाना, अपने परस्पर को भारी मया में रख्ये ही प्रकट करना तथा यह कदम ठि अमुक राजा हमारा सबक है, अमुक मेठ हमारा पुजारी है। इसी प्रकार जब किसी स विरोध हो तो उससे यह कहना कि ऐसा गुरु काम है और जिससे तथा भक्त जोस है मैंने तो इतन क्यों तक बड़-बड़ मग पुग्गी का मद्र दिया है। यह पाँचवें प्रकार का दम्भ है।

तात्पर्य यह कि वस्त्री पुरुष अपने मान के लिये तरह-तरह के कष्ट उठाता है। कमी वह एक ही मास का आहार करता है और कमी निराहार भी रह जाता है। किन्तु ये सारी कृत्यों महापाप रूप हैं, क्योंकि जप, तप, व्रत और मजन तो भगवान् के लिये ही होने चाहिये। जब इन कर्मों में मान और बड़ाई की कामना रहती है तब तो इन्हें केवल पाखण्ड ही समझना चाहिये। उचित तो यह है कि यदि अपना मान बढ़ाने की इच्छा हो तो व्यवहारकौरसद्वारा अपनी विशेषता प्रकट करे। उसे पाप नहीं कह सकते; जैसे श्रौतिष, व्याकरण, वैश्वक आदि विद्याओं में अपनी प्रवीणता प्रकट करना। किन्तु मान पाने के लिये अपने को विरक्त या मजनानन्वी दिखाना सर्वथा अनुचित है। हाँ, यदि स्नान और उज्ज्वल वस्त्र के द्वारा शरीर को परिष्कृत करने का ही उद्देश्य हो तो इसे भी वस्त्र नहीं कह सकते, क्योंकि यह विचार भी अच्छा ही है कि हमारे शरीर की मस्तिष्कता के कारण भगवद् भक्तों की गोष्ठी में किसी को स्थान न हो। ऐसा आचरण तो स्वयं महापुरुष का भी रहा है।

यहाँ मजन में दिखलावा करना जो अनुचित बताया है उसके दो कारण हैं।

- १ यदि किसी पुरुष का विचार तो सकाम हो किन्तु वह अपने को निष्काम प्रदर्शित करे तो यह कपट ही है, क्योंकि जब लोगों को इसकी सकामता प्रकट होगी तो वे इसका विरोध नहीं करेंगे।
- २ भजन, स्मरण और नारे हुए कर्म केवल भगवान् के निमित्त ही करने चाहिये यदि ऐसी क्रियाएँ संसार को दिखाने के लिये की जायँ तो यह भी भगवान् के साथ उपहास करना ही होगा। यह ऐसी ही बात है जैसे कोई पुरुष किसी मण्डली के अभ्युदय के समीप रहे और अपने को उसीके

सेवक रूप से प्रदर्शित भी करे, किन्तु इष्टन में उद्देश्य पड़ी हो कि इस अभ्यक्त के सुन्दर पास को देखता रहूँ। इस प्रकार जब इसकी दृष्टि और वृत्ति उस रूपवान् पास में अटकौ हुई है तो अपने को अभ्यक्त का सेवक करना तो उसका उपहास करना ही होगा। इसी प्रकार जो भजन स्मरण केवल भगवान् के लिये होना चाहिये उसे यदि पराधीन लीबोंको विकाने खगे तो यह केवल कमठ है। इससे तो बड़ी प्रकट होता है कि यह पुरुष भगवान् को वन्दन-प्रणाम नहीं करता, बल्कि अगत्की ही वन्दना करता है, क्योंकि उसके संकल्प की दृष्टि से संसार को विकाने में ही है। अतः जो मनुष्य शरीर से तो भगवान् की वन्दना करता है, किन्तु उसके मन संसार की उपासना करता रहता है वह मित्रमूढ़ भगवान् से विमुख ही है।

(दम्भ की अवस्थाओं के भेद)

(१) याद रजो दम्भ में भी कई प्रकार के भेद होते हैं। एक दम्भ बहुत बड़ा होता है और एक सामान्य छोटि का होता है। बड़ा दम्भ वह है जिसमें केवल दम्भ का ही उद्देश्य रहता है, जैसे कोई व्यक्ति अकेला होनेपर तो विह्वल भजन स्मरण न करे और लोगों के सामने बड़ी उत्प्रेरता से भजन में लगा रहे। ऐसा पुरुष तो भगवान् के कोप का पात्र होता है। यदि किसी का थोड़ा-बहुत पुण्य-संकल्प भी हो, तो भी यदि वह एकान्त में विह्वल भजन नहीं करता तो पूर्वोक्त दम्भीके ही समान है। किन्तु जिस पुरुष के हृदयमें पुण्य का संकल्प इतना प्रबल हो कि एकान्त में भी भूल से ही आसक्त करे, सब लोगों के सामने तो प्रसन्नता से भजन में लगा रहे तथा भजन करना उसके लिये सुगम भी हो जाय, तो इतना दम्भ करने से उसका

सारा कर्म निष्फल नहीं होता है। उसके भजन में जितना दम्भ का संकल्प रहता है, उतने दुःख का अधिकारी वह अपरम होता है, अथवा उतना ही उसका पुण्य क्षीय हो जाता है। और यदि दम्भ एवं पुण्य के संकल्प समान हों तो भी उसके भजन का कोई फल नहीं होता, क्योंकि पुण्य की भत्ता को दम्भ का संकल्प व्यर्थ कर देता है।

(२) जिस पुरुष की भगवान् पर कुछ भी भत्ता न हो वह शरीर से भजन-स्मरण करता भी रहे तो भी महान् कपटी ही कहा जाता है और भगवान् से भी वह अत्यन्त विमुख है, क्योंकि उसके हृदय में तो भत्ता का सर्वथा अभाव है, केवल ऊपर से अपने को बड़ा प्रेमी एवं विश्वासी प्रकट करता है। ऐसा पुरुष तो सर्वदा नरकों में ही निवास करेगा। इसी प्रकार जिस पुरुष की परलोक और सन्तों की मर्यादा में कुछ भी भत्ता नहीं है, वह दम्भपूर्वक शरीर से बने ही शास्त्रमर्यादा के अनुसार आचरण करे, तो भी नरकों का अधिकारी होता है।

(३) दम्भ का तीसरा भेद मनुष्य के प्रयोजन की दृष्टि से है। जैसे कोई पुरुष भजन में मान का प्रयोजन रखे और फिर मान होनेपर भोगों और पापों में आसक्त हो जाय, तो यह अत्यन्त निन्दनीय है। अथवा कोई पुरुष अपने को इसलिये विरक्त और उदात्तमा प्रकट करे कि लोग मुझे त्यागी समझकर अर्थियों एवं सात्त्विक पुरुषों के लिये धन दें और जब धनसे धन मिले तो उसे अपने शरीर की सेवा में लगा ले, तो यह भी महान् पाप है। अथवा किसी कथा-कीर्तन की समा में जाय और उद्देश्य यह रहे कि वहाँ किसी रूपवान् पुरुष को देखूँ अथवा उससे प्रीति बढ़ाऊँ या ऐसे ही किसी अन्य अपकर्म का प्रयोजन रखे तो यह अत्यन्त दुष्ट का ही कारण है, और अपराधरूप है, क्योंकि इसने तो भजन को पापकर्मों का ही साधन बना रखा है। इसी प्रकार यदि

सर्वक रूप से प्रदर्शित भी करे, किन्तु हृदय में चक्षुर्य यही हो कि इस अभ्यस्य के सुन्दर बास को देखता रह्यो । इस प्रकार अब इसकी दृष्टि और वृत्ति उस रूपवान् बास में घटती हुई है तो अपने को अभ्यस्य का सेवक कहना तो उसका उपहास करना ही होगा । इसी प्रकार जो भजन स्मरण केवल भगवान् के लिये होना चाहिये उसे यदि परार्थीन जीवोंको दिखाने लगे तो वह केवल कपट ही है । इससे तो यही प्रकट होता है कि वह पुरुष भगवान् को दम्बवन्-प्रणाम नहीं करता, बल्कि अगात्की ही बन्दना करता है क्योंकि उसके संकल्प की दृष्टि को संसार को दिखाने में ही है । अतः जो मनुष्य शरीर से तो भगवान् की बन्दना करता है, किन्तु उसका मन संसार की उपासना करता रहता है वह निःसन्देह भगवान् से विमुख ही है ।

(दम्भ की अवस्थाओं के भेद)

(१) याद रखा दम्भ में भी कई प्रकार के भेद होते हैं । एक दम्भ बहुत बड़ा होता है और एक सामान्य कोटि का होता है । बड़ा दम्भ वह है जिसमें केवल दम्भ का ही चक्षुर्य रहता है जिस कोई व्यक्ति अकेला होनेपर तो बिलकुल भजन स्मरण न करे और लोगों के सामने बड़ी उत्परता से भजन में लगा रहे । ऐसा पुरुष तो भगवान् के कोप का पात्र होता है । यदि किसी का थोड़ा-बहुत पुरुष-संकल्प भी हो, तो भी यदि वह पक्षन्त में बिलकुल भजन नहीं करता तो पूर्वोक्त दम्भीके ही समान है । किन्तु जिस पुरुष के हृदयमें पुरुष का संकल्प इतना प्रबल हो कि पक्षन्त में भी भूल से ही आश्रय करे, सब लोगों के सामने तो प्रसन्नता से भजन में लगा रहे तथा भजन करना उसके लिये सुगम भी हो जाय, तो इतना दम्भ करने का उसका

साथ कर्म निष्कल नहीं होता; हाँ उसके मजान में जितना दम्भ का संकल्प रहता है उतने दण्ड का अधिकारी वह अवश्य होता है, अथवा उतना ही उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। और यदि दम्भ एवं पुण्य के संकल्प समान हों तो भी उसके मजान का कोई फल नहीं होता, क्योंकि पुण्य की भट्टा को दम्भ का संकल्प ध्वस्त कर देता है।

(२) जिस पुरुष की भगवान् पर कुछ भी भट्टा न हो वह शरीर से मजान-स्मरण करता भी रहे तो भी महान् कष्टों ही काटा जाता है और भगवान् में भी वह अवश्य विमुक्त है, क्योंकि उसके हृदय में तो भट्टा का सर्वथा अभाव है, केवल ऊपर से अपने को बड़ा प्रेमी एवं विश्वासी प्रकट करता है। ऐसा पुरुष तो सर्वज्ञ नरकों में ही निवास करेगा। इसी प्रकार जिस पुरुष की परलोक और सन्तों की भर्त्सना में कुछ भी भट्टा नहीं है, वह इन्मपूर्वक शरीर से थले ही शास्त्रमार्गा के अनुसार आचरण करे, तो भी नरकों का अधिकारी होता है।

(३) इन्म का तीसरा भेद मनुष्य के प्रयोजन की दृष्टि से है। जैसे कोई पुरुष मजान में मान का प्रयोजन रखे और फिर मान होनेपर लोगों और पापों में आसक्त हो जाय, तो वह अवश्य निन्दनीय है। अथवा कोई पुरुष अपने को इसलिये बिरक्त और उदारामा प्रकट करे कि लोग मुझे त्यागी समझकर अर्थियों एवं सात्त्विक पुरुषों के लिये धन दें और जब धनसे धन मिश्रे तो उस अपने शरीर की सेवा में लगा ले, तो वह भी महान् पाप है। अथवा किसी कथा-कीर्तन की समा में जाय और उद्देश्य यह गढ़ कि वहाँ किसी रूपवान् पुरुष को देखूँ अथवा उसमें प्रीति बढ़ाऊँ या ऐसे ही किसी अन्य अपकर्मा का प्रयोजन रखे या वह अवश्य दुःख का ही कारण है, और अपराधरूप है, क्योंकि इन्म का

किसी पुरुष का कोई दोष संसार में प्रसिद्ध हो जाय और फिर वह उस अपवरा से छूटने के लिये विरक्ति या उदारता का डोंग रचे तो यह भी अत्यन्त निन्दनीय है।

इस प्रकार ये सभी प्रयोजन अत्यन्त तामसी हैं, किन्तु जिसका राजसी प्रयोजन हो अर्थात् जो इन्ध्र करके अपने शरीर और कुटुम्ब का पालन करना चाहे, वह भी भगवान् के कोप का अधिकारी होता है। जबवा मान पाने के ही उद्देश्यसे यदि मार्गमें पैर और संकोच के साथ चले, ठंडी मौस छोड़े, और ईसने से दूर रहे तथा ऐसा करे कि इस संसार में जीव को अच्छत होने का अवसर ही नहीं है, क्योंकि सभी मनुष्य कास के गाल में आ रहे हैं जबवा यदि कोई पुरुष किसी की निन्दा करे तो अपने को अवोपवर्ती दिखाने के लिये करे कि हमारे का दोष देखने की अपेक्षा तो अपना ही दोष देखना अच्छा है—तो ये सारे व्यवहार यद्यपि सात्त्विक हैं, तथापि जिसका उद्देश्य सात्त्विक नहीं है, अपितु राजसी है और केवल मान पाने के लिये ही जो ऐसे कर्म करता है, वह तिमिर-मोह अन्तर्धामी प्रभु से विमुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान् तो हमके इच्छ की सामनेवाले हैं। अतः हमके साथ झगड़ करना बड़ी भारी विमुक्तता है, अस्पृश्यता जीव तो इस रहस्य को समझ नहीं सकते क्योंकि इन्ध्र तो ऐसा सूक्ष्म होता है कि कितने ही पण्डित और बुद्धिमान भी इसे देख नहीं पाते, जो मूर्ख तपस्वी हैं उनकी तो बात ही क्या है।

(दम्भों की सूक्ष्मता का स्पष्टीकरण)

यह तो स्पष्ट ही दम्भ है कि लोगों के सामने तो मञ्जन करे और जब अकेला हो तब व्यासत्य कर जाय। इन्से सूरम इन्ध्र यह है कि एकान्त में भी मञ्जन के नियम को पूरा ता करे, किन्तु जब लोगों को इन्ध्र तब प्रमत्तता के कारण बड़ी नियम मने सुगम

ज्ञान पड़े। यह दम्भ भी अपेक्षाकृत स्थूल ही है, इससे भी सूक्ष्म यह दम्भ है जिसमें लोगों को देखकर भले ही प्रसन्नता भी न हो, तथापि उसके भीतर एक ऐसा गुप्त पासाखंड रहता है, जैसे कि चक्रमक परस्पर में अग्नि। यह दम्भ तब प्रकट होता है जब संसार में उस पुरुष का मान बढ़ जाता है और यह अपने को ऐश्वर्य शास्त्री देखने लगता है। इससे निश्चय होता है कि यद्यपि ऐसे पुरुष की क्रिया में पहले दम्भ दिखायी नहीं देता था तो भी उसमें गुप्त रूप से यह अभिरथ था। अतः जब तक पुरुष बोधदृष्टि के द्वारा मान के रस को बुरा नहीं समझता तब तक अभिरथ ही दम्भ प्रकट हो जाता है। ऐसा व्यक्ति यद्यपि मुँह से अपनी प्रशंसा नहीं करता तो भी लक्ष्यों से अपने को अभिरथ भजनानन्दी दिखाता है तथा अपने हृदय की स्थिरता, गम्भीरता एवं जागृति को भी प्रकट करना चाहता है। परन्तु एक दम्भ तो हमसे भी अत्यन्त सूक्ष्म है। यह हो सकता है कि कोई पुरुष लोगों से मान पानेपर भी हर्षित न हो, तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह दम्भ से रहित है, क्योंकि यदि कोई पुरुष उसे पहले प्रणाम न करे, अधिक आदर न दे, प्रसन्नतापूर्वक उसका कार्य न करे अथवा व्यवहार में और लोगों की अपेक्षा उसको अधिक न दे तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये लोग सम्भवतः मुझे जानते नहीं। सो यदि उसने दम्भ शून्य होकर भगवद्भज्य किया होता तो उसे ऐसा आश्चर्य नहीं हो सकता था।

तात्पर्य यह है कि जबतक किसी कर्म का होना और न होना इसके लिये समान न होजाय जबतक दम्भ दूर नहीं होता। अर्थात् दम्भ हृदय से सभी निकलता है जब अपने कर्म की कोई विरोधता नहीं रहती, जैसे कोई पुरुष किसी को एक रुपया देकर बड़े में हजार रुपये की वस्तु लेले तो वह अपने एक रुपया देने की कोई विरोधता नहीं समझता, और न इसे किसी के प्रति अपना

उपकार ही मानता है। इसी प्रकार जो पुरुष कुछ दिन भजन करके अभिनाशी पद का राज्य प्राप्त कर लेता है वह किसी के प्रति अपने भजन का उपकार नहीं मान सकता और न उसे इच्छा में ही अपने भजन का अभिमान होता है। और यदि कोई पुरुष हम कर्म करके लोगों से उत्कार चाहता है तथा निरादर होनेपर आश्चर्यचकित हो जाता है, तो यह तो एक प्रकार से चींटी की बाख से भी सूझ बूझ है। पूरा विचार किन्हे बिना यह दिखायी भी नहीं देता। इस विषय में सन्त ब्रह्म का कथन है कि परलोक में विरक्त पुरुषों की भी इस प्रकार भर्त्सना की जायगी कि लोगों ने तुम्हें व्यवहार में मोक्ष से अधिक वस्तु दी है, वे हाथ छोड़े हुए सर्वदा तुम्हारे कार्यों में तत्पर रहे हैं और सबसे तुम्हें ही पहले प्रणाम किया है। अतः तुम्हारा आचरण केवल निष्काम नहीं रहा, तुमन तो संसार में ही अपने हम कार्यों का फल भोग लिया है।

वास्तव में ऐसा तो कोई विरक्ता ही पुरुष होता है जो सारे संसार को त्यागकर साधन-भजन में तत्पर रहे और संसार के संसार रूप विघ्न से डरता रहे। तथा जब उसे कोई प्रणाम करे अथवा आदर दे तो संकुच जाय। ऐसा ही पुरुष परलोक के द्वार से बूट सकता है। इसीसे विद्वान् पुरुषों ने अपने हम कर्मों को इस प्रकार छिपाया है जैसे दूसरे लोग अपनी बोरी या व्यवसाय को छिपाते हैं। उन्होंने इस बात को निःसन्देह पहचाना है कि परलोक में निष्कामता के बिना कोई भी हम कर्म स्वीकार नहीं किया जायगा। जैसे यदि किसी पुरुष ने मुझ को कि अमुक देश में छोटा सोना-चाँदी नहीं बलता वहाँ के लोग करे को ही स्वीकार करते हैं और उसे उस देश में जाने की इच्छा हो तो वह अपने साथ करे सोना चाँदी ही लेगा, छोटे को तो वही छोड़ देगा। इसी प्रकार जो पुरुष इसलोक में अपने कर्मों को सकामता से आरुढ़ कर लेता है उसे परलोक में बहुत दुःख उठाना पड़ता है

और उसके सारे शुभ कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। यहाँ अपने निष्काम कर्मों के सिवा और किसी से कोई सहायता नहीं मिलती।

अब, निष्कामता क्या है—इसपर विचार किया जाता है। निष्कामता का अर्थ तो यह है कि जिस प्रकार यह पुरुष पशुओं के सामने निष्कपट भाव से भजन-साधन करता रहता है उनकी ओर इसका कोई ध्यान ही नहीं जाता, उसी प्रकार मनुष्यों के प्रति भी यह सर्वथा वृन्मशून्य रहे। जबतक इसे पशु और मनुष्य दोनों का देखना समान नहीं हो जाता जब तक यह पूरा निष्काम नहीं कहा जा सकता। अथवा यदि कोई इसे भजन करता देखे तो इसको ऐसा ही मादूस हो जैसे कोई भोजन करने या सोने के समय इसे देखता हो। अर्थात् जिस प्रकार अपना भोजन या निद्रा बिताने का यह कोई संकल्प नहीं करता और यदि कोई देख भी लेता है तो उससे इसे कोई प्रसन्नता नहीं होती, उसी प्रकार भजन में भी यह समान भाव से स्थित रहे। इसी पर महापुरुष का कथन है कि रक्षकमात्र दिक्काना भी भगवान् से विमुक्त ही है, क्योंकि वृन्मी पुरुष तो भगवान् भजन में लोगों को भी सामी करना चाहता है। केवल अन्तर्यामी ही जाने—इतने में उसे सन्तोष नहीं होता, इसीसे यह उसे पराधीन जीवों को भी दिक्काना चाहता है। इसीसे वृन्मी पुरुषको महापुरुष ने भगवान् से विमुक्त कहा है।

वास्तव्य यह है कि जब तक लोगों के देखने से इसे प्रसन्नता होती है जब तक यह वृन्म से कभी मुक्त नहीं हो सकता। किन्तु यदि भगवान् का उपकार मानकर प्रसन्नता हो तो इसे वृन्म नहीं कहते। ऐसा विचार तीन प्रकार से हो सकता है—

- १ जिसने स्वयं तो अपने भजन को गुप्त रखा था, किन्तु भगवान् ने उसका कोई संकल्प न होनेपर भी उसे प्रकट कर दिया और उसके जो अनेकों अद्भुत गुण थे उन्हें प्रकट नहीं किया। इसमें जिज्ञासु समझता है कि प्रमु मुम्पर

पैसे हथालू हैं कि मेरे दोषों को तो बिपा सेते हैं और मसाई को प्रकट कर देते हैं। अतः प्रभु की दया और उपकार का विचार करके वह भक्त प्रसन्न होता है।

२. कोई जिज्ञासु समझता है कि जिन प्रभु ने इस संसार में मेरे दोषों को बिपाया है वे ही करुणा करके उन्हें परलोक में भी प्रकट नहीं करेंगे और मुझे क्षमा कर देंगे।

३. इसके शुभकर्मों को देखकर यदि दूसरे लोग भी शुभ क्रियाओं में लगे तो उनका वह सौभाग्य ही होगा। अतः इससे प्रसन्न होना भी अच्छा ही है। परन्तु अपने मानके लिये हर्षित नहीं होना चाहिये। जो पुरुष इसके शुभकर्मों को देखकर सार्विक आचारविरोध में लगता है उसकी जिज्ञासा और भ्रष्टा का पहचानकर ही इसे प्रसन्नता हुई है या नहीं, इसकी परीक्षा इस तरह हो सकती है कि जब वह जिज्ञासु किसी अन्य पुरुष की ऊँची स्थिति देखकर उसका सङ्ग करने लगे और उससे उसकी मगधवाङ्मापन्नता की उत्पत्ति और भी पुष्ट हो जाय, तो उससे भी इस पुरुष को इतनी ही प्रसन्नता हो चितनी कि अपने सत्सङ्ग में रहते समय उसकी जिज्ञासा देखकर होती थी।

(दम्भ के द्वारा शुभकर्मों के निष्फल होन का प्रसङ्ग)

दम्भ भजन के आरम्भ में भी हो सकता है तथा मध्य और अन्त में भी। यदि भजन के आरम्भ में ही दम्भ का च्छेद हो जाय तो उसका द्वारा हीम ही वह मजम नष्ट हो जाता है क्योंकि निष्कमता की स्थिरता ही इस जीव का च्छेद है और जब आरम्भ में ही दम्भ के कारण च्छेद आहार हो जाय तो स्वाभाविक ही निष्कमता नष्ट हो जाती है। किन्तु यदि भजन के आरम्भ में च्छेद हुआ हो और भजन करते समय लोगों को

देखकर अधिक भजन करने का डोंग करे तब अधिक भजन करने का ही फल नष्ट होता है, मूल ही से सारा भजन व्यर्थ नहीं होता, क्योंकि आरम्भ में तो उसका उद्देश्य शुद्ध ही था। और यदि भजन के नियम को तो निष्काम भाव से ही पूरा करे, किन्तु पीछे से कुछ दम्भ का सङ्कल्प फुट आवे और इसी से अपने भजन को प्रकट कर बैठे तो इससे भजन का फल नष्ट नहीं होता, परन्तु दम्भ का सम्बन्ध रहने के कारण कुछ दयद्व का अधिकारी बनकर होता है। पर इस बात का निर्वण करते समय कुछ बुद्धिमानों ने ऐसा भी कहा है कि यदि वह पुरुष अपने शुभकर्मों को पूरा करके पीछे प्रकट करवे तो उसे उस कर्म का कोई फल नहीं मिलेगा। जैसे इब्न मसऊद नामक सन्त से किसीने जब इस प्रकार कहा कि मैं नित्यप्रति इतना पाठ करता हूँ तो उन्होंने कहा “तुम्हें उस पाठ का इतना फल नहीं होगा।” तथा महापुरुष से भी जब किसीने कहा कि मैं ब्रती हूँ, तो वे बोले, ‘तू ब्रती भी नहीं और अभ्रती भी नहीं।’ अर्थात् ब्रत करके तू मूला तो रहता है, किन्तु अपने मुँह से उसे प्रकट करके उसका फल नष्ट कर देता है। यहाँ यद्यपि इब्न मसऊद और महापुरुष का भी कथन व्यर्थ है परन्तु इसका कारण यह है कि उन्होंने यह समझा था कि ये पाठक और ब्रती आरम्भ से ही दम्भशून्य नहीं थे, इसी से उनके कर्मों को निष्फल कहा। वास्तव में तो जिसका भजन आरम्भ से दम्भशून्य होगा और पीछे से ही उसमें अकस्मात् दम्भ का समावेश होगा उसका सब कुछ किया कराया व्यर्थ होना कठिन ही है। किन्तु यदि भजन के बीच में दम्भ का सङ्कल्प इतना बढ़ जाय कि वह भजन के उद्देश्य को ही दबा दे तब तो सारा ही भजन व्यर्थ हो जाएगा। हाँ, जिसका उद्देश्य तो निष्काम हो, केवल लोगों को देखकर कुछ प्रसन्नता फुरावे, तो उसका भजन निष्फल नहीं हो सकता, केवल उस दम्भ के कारण कुछ पाप का भागी होगा।

(दम्भ को दूर करने का उपाय)

यह दम्भरूपी रोग अत्यन्त प्रबल है । अतः इसकी निवृत्ति का उपाय आवश्यक करना चाहिये । किन्तु अत्यन्त धैर्य और पुरुषाव के बिना इसका उपाय हो नहीं सकता, क्योंकि यह दम्भ का स्वभाव मन की शक्तियों में एकदम घुसा-मिला हुआ है । मनुष्य वात्स्यायना से ही सबकी ऐसी प्रवृत्ति देखता है कि वे संसार में अपने को भला दिखाना चाहते हैं तथा जीवों के सारे व्यापार इसी उद्देश्य में होते हैं । इसलिये वात्स्यायना में ही इसका यह स्वभाव बखसूत्र हो जाता है और फिर धीरे-धीरे ऐसा बढ़ जाता है कि वह इस रोग की सुराई को भी नहीं जान सकता । फिर तो वह इस स्वभाव के नश में अचेत-सा हो जाता है । इसलिये इस दम्भरूपी रोग की निवृत्ति कठिन बतलायी गयी है । साथ ही, ऐसा भी कोई विपत्ति ही बीर होता है जो इस रोग से मुक्त हो । इसलिये सभी को इसका उपाय करना चाहिये ।

इसकी निवृत्ति का उपाय दो प्रकार से होता है । उनमें एक प्रकार तो ऐसा है जो दम्भ को मूल से ही नष्ट कर वास्तव है । यह उपाय समस्त और आचरण दोनों ही की सहायता से निष्पन्न होता है । समस्त के द्वारा साधक को दम्भ के विघ्नों की पहचान करनी चाहिये । साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिये कि मैं इस समय भले ही दम्भ करके प्रसन्न होखूँ किन्तु परलोक में इसके लिये मुझ परमी लाजना मिलेगी कि मैं सहन नहीं कर सकूँगा । जो पुरुष इस बात को निश्चित रूप से पहचान लेता है उसके लिये दम्भ का त्यागना सुगम हो जाता है । जैसे किन्हीं मनुष्यों को यदि यह पता लगजाय कि इन मधु में विष मिला हुआ है तो फिर भय ही इस उनके आत्मावन की अत्यन्त दृष्टा हो तत्प्रायः वह सुगमता से ही उस त्याग देता है इसी प्रकार जिस परलोक का भय प्रबल होगा वह दम्भ का आजीवक नहीं कर सकेगा ।

इसके सिवा, दम्भ में यद्यपि सभी के धन और मान ही प्रपो
धन रहते हैं, यद्यपि इसकी वासना के तीन मूल हैं—

(१) दम्भ के द्वारा जगत् से अपनी प्रशंसा चाहना ।

(२) निम्न के भय से दम्भ करना ।

(३) लोगों से पूजा कराने की आशा रखना ।

अतः विद्वान् को चाहिये कि पहले अपने चित्त से प्रशंसा की
वासना को दूर करे और ऐसा समझे यदि मैं मदन में दम्भ
करूँगा तो परलोक में निश्चय ही मेरा अपमान होगा, और मुझ
से ऐसा क्या आसना कि करे दम्भी ! कपटी ! महापापी ! तूने
भगवद्भजन को जगत् में प्रशंसा सुनने के लिये बेध दिया ! तू
ऐसा निर्दोष है कि ऐसा करने में तुझे लज्जा नहीं आती ।
बिस्कार है तुझे, जिसने संसार को प्रसन्न किया और भगवान्
की अप्रसन्नता का कोई भय नहीं किया । संसार की निष्कृता तो
स्वीकार की तथा भगवान् से दूर पड़ जाने का भय नहीं किया ।
इससे जान पड़ता है कि तूने जगत् से मान पाना भगवान् से मान
पान की अपेक्षा भी भेद समझा है । तथा प्रभु के कोप को तुच्छ
समझकर जगत् की स्तुति को स्वीकार किया है । अतः तेरे समान
निर्दोष और कोई नहीं है । इस प्रकार जब बुद्धिमान् पुरुष इस
अपमान का विचार करता है तो अच्छी तरह जान जाता है कि
यह लौकिक प्रशंसा परलोक में मेरे किसी काम नहीं आयेगी,
क्योंकि भगवान् का भजन सम्पूर्ण मन्त्रियों का भीष होने पर भी
दम्भ के कारण पापों का बीज हो जाता है ।

इसके सिवा उसे यह भी समझना चाहिये कि यदि मैं दम्भ
हीन रहूँगा तो मुझे सर्वों का सहवास प्राप्त होगा, दम्भ से तो
निश्चय मनमुक्तों का ही सङ्ग मिलेगा । और जिस जगत् की
प्रसन्नता के लिये मैं दम्भ करता हूँ वास्तव में वह संसार की

प्रसन्नता भी तो मुझे कभी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि यहाँ यदि एक की प्रसन्नता होती है तो दूसरा अप्रसन्न ही रहता है। इसी तरह सब एक व्यक्ति प्रशंसा करता है तो दूसरा निन्दा करने लगता है। और यदि सब लोग भी स्तुति करने लगे तो भी इसका प्रारब्ध, आयु और लोक-परलोक की मछलाई तो उनमें से किसी के भी हाथ में नहीं है। अतः ऐसे पराधीन जीवों की प्रसन्नता के द्विये अपने को बिस्फेप में डालना बड़ी भारी मूर्खता और दुःखों का ही कारण है। अतः इस पुरुष को बार-बार इसी प्रकार विचार करना चाहिये। इससे इसके हृदय से प्रशंसा सुनने की वासना का मूलोच्छेद हो जायगा।

तथा जगत् की आशा को निवृत्त करने के लिये इस बात को ध्यान में रखे कि प्रथम तो जगत् की आशा रखने से कोई फल प्राप्त ही नहीं होता और यदि प्राप्त भी होता है तो संसारी लोग इसके ऊपर बड़ा आभार रख देते हैं और इससे जीव भगवान् की प्रसन्नता भी लो बैठता है। इसके सिवा भगवान् की प्रेरणा के बिना लोगों के हृदय कोमल और अपने अधीन भी नहीं हो सकते। अतः जिन्होंने भगवान् को प्रसन्न कर लिया है स्वभाव से कभी के अधीन जीवों के विषय भी हो सकते हैं। इसके विपरीत जिसने भगवान् को प्रसन्न नहीं किया उसके तो अथगुण ही संसार में प्रसिद्ध होते हैं। इसलिये सभी लोग बसे त्याग देते हैं।

अब जगत् की निन्दा के अर्थ को दूर करने के विषय में विचार किया जाता है। उसका उपाय यह है कि अपने को इस प्रकार समझावे कि यदि भगवान् न मुझे स्वीकार कर लिया है तब तो लोगों के निन्दा करने से भी मेरी क्या हानि हो सकती है और यदि प्रभु की दृष्टि में मेरा भिरावर है तो इन लोगों की स्तुति से भी मेरा क्या लाभ होगा। जो पुरुष निष्काम होकर संसार की आरंभ विषय नहीं लगाता उसके प्रति प्रभु ही सब लोगों के

चित्तों में प्रीति और प्रतीति दृढ़ कर देते हैं। यदि वह ऐसा नहीं करता तो लोग बहुत जल्द उसके छल को पहचान लेते हैं और जिस निन्दा की उसे भय रहता है वही उसके सिर पड़ती है तथा वह भगवान् की प्रसन्नता से भी वञ्चित रह जाता है। इसके विपरीत यदि वह मनी प्रफ़र बिचार करे और पुरुषार्थ करके निष्कर्मता में दृढ़ रहे तो जगत् के मोह से मुक्त रहेगा और उसका चित्त प्रकटपूर्ण हो जायगा तथा भगवान् की सहायता से उसे निष्कर्मता का अलौकिक आनन्द प्राप्त होगा। किन्तु इसका उपाय आचरण के द्वारा ही हो सकता है और यह ठमी होना सम्भव है जब यह अपने शुभ कर्मों को इस प्रकार छिपाकर रखे जैसे अपने दुष्कर्मों को छिपाया जाता है। वस, इतने ही में संतुष्ट रह कि सर्वान्तर्यामी प्रभु तो सब कुछ जानते ही हैं। ऐसा आचरण यद्यपि आरम्भ में दुष्कर है तथापि पुरुषार्थ करनेपर शीघ्र ही सुकर हो जाता है। तब तो यह निष्कर्मता और भजन के रहस्य का अनुभव कर परमानन्द प्राप्त कर लेता है। इसे ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है कि मने ही लोगों के समूह इसे बेला करें तथापि इसकी मनोवृत्ति एक कण के लिये भी उनकी ओर नहीं आ सकती। यह ऐसा उपाय है कि जिससे दम्भ का मूलोच्छेद हो जाता है।

दूसरा उपाय ऐसा है कि उससे केवल दम्भ का बल ही क्षीय होता है, उसका मूलोच्छेद नहीं होता। बात यह है कि जब यह मनुष्य भजन में स्थित होता है तब इसके चित्त में यह सङ्कल्प स्फुरित हो जाता है कि लोगों ने मेरे भजन को जान लिया है जबका मनी जाना तो अब जान लेंगे। यही सङ्कल्प जब पड़ जाता है तो इस ऐसी अभिलाषा दृढ़ हो जाती है कि यदि लोग मुझे भजनानन्दी जानेंगे तो मुझमें अधिक भय्य करेंगे। इस प्रकार इस दम्भ के सङ्कल्प और अभिलाषा को सामने रखकर

यह ऐसा चाहने लगता है कि लोग मेरे भजन को जानें तो अच्छा हो। किन्तु विज्ञानों को तो आरम्भ में ही प्रयत्नपूर्वक इस सङ्कल्प को दूर कर देना चाहिये। उसे अपने को इस प्रकार समझना चाहिये और ऐसा विचार करना चाहिये कि जगत् का जानना मेरे किस काम आयेगा और लोगों के जानने से मेरा कौन क्या सिद्ध होगा, क्योंकि संसार को उत्पन्न करनेवाले श्रीमद्गणेश तो सर्वोत्तरी हैं। अतः मेरे लिये तो उनका ज्ञान ही महत्त्वपूर्ण और उपयोगी है, क्योंकि लोगों के हाथ में तो मेरा कोई भी धर्म है नहीं। और यदि लोगों ने मुझे विशेष पुरुष भी समझ लो भी प्रभु के समीप मुझे ताड़ना मित्रमेपर इनकी जानकारी मेरी कैसे रक्षा कर सकेगी।

इस प्रकार जब यह विचार विज्ञानों के चित्त में जम जाता है तब तत्काल ही दम्भ के प्रति उसकी शोषदृष्टि हो जाती है। अर्थात् वह दम्भ को निरन्तरपूर्वक बुरा मानने लगता है और यह शोषदृष्टि ही दम्भ की आसक्ति के मार्ग में अक्षय्य बाधने लगती है। फिर तो जैसे दम्भ की आसक्ति इसे लोगों की ओर लीन होती है वैसे ही शोषदृष्टि वहाँ से हटाना चाहती है। उस समय जिस सङ्कल्प का बल अधिक होता है वही इसके मन को अधीन कर लेता है। इस प्रकार ऊपर जिनका वर्णन किया गया है उन (१) दम्भ के संकल्प (२) दम्भ की अभिज्ञाता और (३) लोगों से मान पाने का संकल्प—इन तीनों दोषों का सामना ये तीन गुण करते हैं—(१) वह समस्त जिसके द्वारा यह दम्भ की गुराई को पहचानता है (२) इस समस्त से उत्पन्न होनेवाली शोषदृष्टि, जिससे कि जीव को दम्भ में भ्रान्ति होती है तथा (३) अपने को दम्भ के चक्षुष्य और संकल्पों से रोकना। किन्तु यदि यह दम्भ स्वी रोग इतना बढ़ गया हो कि उसका आवेश होने के समय समस्त काम ही न करे और उसमें भ्रान्ति भी न हो (तात्पर्य यह

है कि पहले जाहे इसने सब बात समझ ली हो और अपने को दम्भ से रोकने का निश्चय भी किया हो, तथापि उस अवसर पर इसकी वह समझ स्थिर न रहे) तब स्वभाविक ही वह अपने मन की वासना के अधीन हो जाता है । जैसे कोई व्यक्ति पहले तो अपने को क्रोध सहन करने के विचार में स्थित करे और क्रोध के दुष्परिणामों का भी विचार करे, किन्तु जब क्रोध का अवसर आवे तब तमोगुण बढ़ जाने के कारण उसका सारा विचार विस्तृत हो जाय, इसी प्रकार विचारद्वारा दम्भ की दुराई को समझ लेनेपर भी वासना की प्रबलता होनेपर दोषदृष्टि उत्पन्न नहीं होती । और यदि दोषदृष्टि हो भी तो भी पुरुषार्थ की कमी के कारण अपने स्वभाव को निवृत्त करने में यह सफल नहीं होता तथा दम्भ की प्रीतिमें आसक्त हो जाता है । फिर तो यह धरातु की प्रशंसा को प्रसन्नतापूर्वक सुनना चाहता है । इसीसे कितने ही विद्वान् यह जानते भी हैं कि अमुक बात हम दम्भ के लिये कह रहे हैं, तो भी वैसा करने से वे अपने को रोक नहीं सकते और दम्भ के जंगल में ही बँध जाते हैं । तात्पर्य यह है कि कितनी इस पुरुष को दोषदृष्टि उत्पन्न होती है चतना ही वह दम्भ का त्याग करनेमें समर्थ होता है । और दोषदृष्टि इसे अपनी समझ की मर्यादा के अनुसार उत्पन्न होती है । तथा समझ का बल इसे चतना ही प्राप्त होता है कितनी श्रीमद्भागवत में इसकी आस्था होती है । इस प्रकार ये गुण इसे भगवान् की सहायता पाकर ही प्राप्त होते हैं । इसके विपरीत दम्भ की अधिकता मायिक भागों की आसक्ति के कारण होती है और भागों की आसक्ति का प्रेरक मन एवं वासनाएँ हैं ।

इस प्रकार इस मनुष्य का मन सबदा इन दोनों विरोधी सेनाओं की रस्साधरी के बीच में पड़ा हुआ है । कत इसकी लैसी दृष्टि और वैसा स्वभाव प्रबल होता है तथा जैसे पदार्थ में हमकी

कर देना तथा मञ्जन की एकामता में चित्त की वृत्ति को लीन कर देना । यह अवस्था बहुत उत्तम है, क्योंकि वह जल को भी जल लेनेवाली है । ऐसा पुरुष स्वयं ही जल में मूक्त रहता है । यह जब जल को देखता है तो तुरन्त ही बड़ी तेजी से बढ़कर अपने लक्ष्य में स्थित हो जाता है । उसकी ऐसी साधवानी देखकर बेकारा इस शब्धित हो जाता है ।

इन अवस्थाओं को दृष्टान्तद्वारा इस प्रकार समझना आता है कि जैसे चार पुरुष विद्याभ्ययन के लिये जा रहे हों । उसी मार्ग में कोई पुरुष आकर ईर्ष्यावश उन्हें रोकना चाहे, तब उनमें से एक विद्यार्थी तो ऐसा हो जो सारा समय उससे विरोध करने में ही बिता दे, तो वह विद्याभ्ययन से वञ्चित ही रह जायगा । दूसरा विद्यार्थी उसे मूठा करने के लिये कुछ समय तो लगावे, किन्तु वहीं अटका न रहे, उसे बचाकर वह जला जाय और विद्याभ्ययन भी कर ले । तीसरा विद्यार्थी ऐसा हो कि जब उसे वह पुरुष रोकना चाहे तब वह इसकी ओर ध्यान न दे, और उसे दुःखदायक समझकर अपने मार्ग पर बढ़ा चला जाय । तथा चौथा विद्यार्थी ऐसा हो कि वह इस विरोधी को देखते ही बड़ी तेजी से भग्नकर विद्याभ्ययन में तत्पर हो जाय । इन चारों पुरुषों की अवस्थाओं का विचार करें तो माहज्ज होगा कि इनमें से पहले दो पुरुषों से तो उस विरोधी का वदेश्य पूरा हुआ, तीसरे से उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ तथा चौथे से प्राप्त भी कुछ नहीं हुआ, प्रत्युत स्वयं शब्धित होकर परमात्माप करना पड़ा कि यदि मैं इसके मार्ग में न आता तो यह इतनी तेजी से बढ़कर तो विद्याभ्ययन में न लगता ।

ही है । इसी प्रकार वह पुरुषार्थ
मन्त्रों के विरोधमें भी आसक्त
मिमम हो जाता है ।

बार महापुरुष के प्रसियों ने जन्से प्रार्थना की थी कि जब हमारे चित्त में कोई मलिन संकल्प फुरता है तो हमें ऐसा दुःख होता है कि यदि हमें कोई पाताल में पटक दे तो उसका दुःख भी हमें उसके सामने मुख्य जान पड़ेगा। इस पर महापुरुष ने कहा कि यदि तुम्हें ऐसी दोषदृष्टि प्राप्त हुई है तो निश्चय जानो कि धर्म और मर्यादा का उत्तम लक्षण यही है। संकल्पों की निवृत्ति करने वाले तो भगवान हैं, जब उनसे छुटकारा पाने के लिये तुम प्रभु की शरण लो। इससे निश्चय होता है कि धर्म का चिह्न तो दोषदृष्टि ही है। जिसे दोषदृष्टि प्राप्त हुई है उसके मलिन संकल्प स्वभाव से ही नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि संकल्प की प्रकृति तो रुचि और प्रीति होनेपर ही होती है, दोषदृष्टि से तो संकल्प शीघ्र ही जाता है।

परन्तु इसमें भी एक रहस्य है। यह यह कि जिसे मन के स्वभावों से विरुद्ध आचरण करने का बल प्राप्त हुआ है उसे भी माया आकर छल लेती है। उस छलका स्वरूप यह है कि यह पुरुष फिर मलिन संकल्पों से संघर्ष करने में ही उत्तम रहता है, उसे मज्जन की एकप्रमथा प्राप्त होती रहती हो जाती है। माया उसे संकल्पों के विरोध में ही बाँधे रखती है। किन्तु ऐसा होना भी ठीक नहीं। यह अवस्था बार प्रकार की होती है—

- १ अपना सारा समय संकल्पों के विरोध में ही खोता और मज्जन से विमुख रहना।
- २ पहले कुछ समय मलिन संकल्पों के विरोध में लगाना और फिर उस भी मिथ्या समझकर मज्जन में स्थित होना।
- ३ मिथ्या संकल्प की ओर चित्त ही न देना और न उसके निषेध में अपनी आयु को व्यर्थ खर्चाना। बस, मज्जनानन्द में ही स्थित रहना।
- ४ मिथ्या संकल्प के आते ही उसे तीव्र वैराग्य से निपारा

विरोध प्रीति होती है, उसी स्वभाव और उसी वृत्ति को यह स्वीकार कर लेता है। अर्थात् जिस मनुष्य की वृत्ति पहले ही से निर्मल रहती है वह तो भजन के समय भी वृन्मग्न्य रह सकता है, किन्तु जिस पर पहले से रजोगुण-तमोगुण का प्रभाव रहता है, वह भजन के समय वृन्म और मान की ओर जाता है। यह सामान्य नियम है। परन्तु भगवान की प्रेरणा और आज्ञा इन सब नियमों से परे है। उसका रहस्य अपनी वृत्ति के द्वारा कोई नहीं जान सकता। अतः उनकी किसी प्रेरणा होती है उसी ओर वह जीव को खींच ले जाती है। किसी को वह दिव्य स्वभावों में स्थित कर देती है और किसी को मलिन स्वभावों में डाल देती है। एक बात तुम ध्यान में रखो, यदि तुम वृन्म के आकर्षण से संपर्क करते हो और बोधवृत्ति के द्वारा उसे अपने हृदय में पुरा भी सम्मते हो, किन्तु बीच में तुम्हारे चित्त में कोई वृन्म का सङ्कल्प पुर जाता है तो इससे तुम्हें पाप नहीं होगा, क्योंकि अकरमात् कोई सरोप सङ्कल्प पुर जाना तो शीघ्र स्वभाव ही है और यह मनुष्य अपने स्वभाव से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता। इसी में सन्तजनों में भी कहा है कि मलिन स्वभाव को पहले तो मलिन समझना चाहिये और फिर यथाशक्ति उसके विपरीत आचरण करना चाहिये। ऐसा करने पर ही जीव की नग्नता से रक्षा हो सकती है। जहाँन पमा नहीं कहा कि अपने सामर्थ्य से उसके लिये अपने स्वभावों से मुक्त हो जाओ, क्योंकि पमा होना ही कठिन है। अतः जब तुम सन्तजनों की आज्ञा मानकर यथाशक्ति पुरगर्भ करोगे तो निःसन्देह शनैः शनैः अपने वृन्म स्वभाव का अधीन कर लोगे। वर, तुम्हें इतना ही प्रयत्न करना है कि त्रैम तुम्हें वृन्मादि दोषों में प्रीति है और उसके लिये उद्यम भी करत रहना हो त्रैम ही जहाँ मलिन ममत्त्व पर यथाशक्ति जहाँ त्याग का प्रयत्न करो। पमा करने में ही तुम्हारी सहायता है। पर

चार महापुरुष के प्रेमियों में उनसे प्रार्थना की थी कि जब हमारे चित्त में कोई महान् संकल्प फुटता है तो हमें ऐसा पुरुष होता है कि यदि हमें कोई पाताला में पटक दे तो उसका पुरुष भी हमें उसके सामने तुच्छ जान पड़ेगा। इस पर महापुरुष ने कहा कि यदि तुम्हें ऐसी दोषदृष्टि प्राप्त हुई है तो निश्चय जानो कि धर्म और मर्यादा का पक्षम लक्ष्य यही है। मनुष्यों की निष्पत्ति करने वाले तो मर्यादा हैं, अतः उनसे हठान्वित पाने के बिना तुम प्रभु की शरण लो। इससे निश्चय होता है कि धर्म का चिह्न तो दोषदृष्टि ही है। जिसे दोषदृष्टि प्राप्त हुई है उसके महान् संकल्प स्वभाव से ही नाश हो जाते हैं, क्योंकि संकल्प की प्रवृत्ति तो शक्ति और प्रीति होनेपर ही होती है, दोषदृष्टि में तो संकल्प क्षीय हो जाता है।

परन्तु इसमें भी एक रहस्य है। वह यह कि जिसे मन के स्वभावों से विरुद्ध आचरण करने का बल प्राप्त हुआ है उसे भी माया आकर बल लेती है। उस अवस्था में यह है कि वह पुरुष फिर महान् संकल्पों से संघर्ष करने में ही उद्यत रहता है, उसे मज्जन की एकमता प्राप्त होती बंठित हो जाती है। माया उसे संकल्पों के विरोध में ही बाँधे रखती है। किन्तु पेशा होना भी ठीक नहीं। यह अवस्था चार प्रकार की होती है—

१. अपना सारा समय संकल्पों के विरोध में ही खोला और मज्जन से विमुक्त रहना।
२. पहले कुछ समय महान् संकल्पों के विरोध में लड़ना और फिर उस में मिथ्या समग्र मज्जन में स्थित होना।
३. मिथ्या संकल्प की ओर चित्त ही न देना और न उसके निषेध में अपनी आयु का व्यर्थ गँवाना। बस, भवतानन्द में ही स्थित रहना।
४. मिथ्या संकल्प के आते ही उसे तीव्र वैराग्य से निराश

विशेष प्रीति होती है, वसी स्वभाव और वसी धृति को वह स्वीकार कर लेता है। अर्थात् जिस मनुष्य की धृति पहले ही से निर्मल रहती है वह तो भजन के समय भी दम्भशून्य रह सकता है, किन्तु जिस पर पहले से रसोगुण-वमोगुण का प्रभाव रहता है, वह भजन के समय दम्भ और मान की ओर जाता है। वह सामान्य नियम है। परन्तु महाबाहू की प्रेरणा और आशा इन सब नियमों से परे है। उसका रहस्य अपनी धृति के द्वारा कोई नहीं जान सकता। अतः उनकी जैसी प्रणाली होती है वसी ओर वह जीव को खींच ले जाती है। किसी को वह दिव्य स्वभावों में स्थित कर देती है और किसी को मलिन स्वभावों में डाल देती है। एक बात तुम ध्यान में रखो, यदि तुम दम्भ के आकर्षण से संघर्ष करते हो और बापदादा के द्वारा उसे अपने हृदय में पुरा भी समझते हो, किन्तु बीच में तुम्हारे चित्त में कोई दम्भ का संकल्प पुनः आता है, तो इसमें तुम्हें पाप नहीं होगा, क्योंकि आकरमात् कोई संशय संकल्प पुनः आता तो बीचका स्वभाव ही है और वह मनुष्य अपने स्वभाव से संघर्ष मुक्त नहीं हो सकता। इसी से संतजनों ने भी कहा है कि मलिन स्वभाव को पहले तो मलिन समझना चाहिये और फिर यथाशक्ति उसका विपरीत आचरण करना चाहिये। ऐसा करने पर ही जीव की मरछें रुक जा सकती हैं। उन्होंने ऐसा भी कहा कि अपने सामर्थ्य के हवाके छिये अपने स्वभावों से मुक्त हो जाओ, क्योंकि ऐसा होना ही अठित है। अतः जब तुम संतजनों की आज्ञा मान यथाशक्ति पुरुषार्थ करोगे तो निःसन्देह शनैः शनैः अपने स्वभाव को अभीन कर लोगे। जब तुम्हें इतना ही प्रयत्न है कि जैसे तुम्हें दम्भादि दोषों में प्रीति है और उनके छिये न भी करते रहते हो वैसे ही उन्हें मलिन समझकर यथाशक्ति त्यागन का प्रयत्न करो। ऐसा करने में ही तुम्हारी मर्राई है

(मञ्जन प्रदर्शित करने की स्थिति)

एक बात ध्यान देनेयोग्य है कि जिस प्रकार मञ्जन को गुप्त रखने में यह लाभ है कि मनुष्य दम्भ से मुक्त रहता है ऐसे ही मञ्जन प्रकट करने में भी एक बहुत बड़ा लाभ यह है कि मञ्जना मन्दी पुरुष को देखकर दूसरे लोग भी मञ्जन में प्रवृत्त होते हैं तथा सात्त्विक कर्मों में उनको मग्न पड़ती है। इसी से प्रभु ने भी कहा है कि यदि शुद्ध चदेश्य से सब लोगों के देखते हुए भी दान दे तो अच्छा ही है। जो गुप्तरूप से दान देता है वह तो उत्तम है ही। इस विषय में महापुरुष का भी कथन है कि जब यह पुरुष सात्त्विकी कर्मों की नींव दृढ़ कर लेता है और इसके उन कर्मों को देखकर दूसरे लोग भी शुभ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, तब उसे अपने शुभ कर्मों का फल तो मिलता ही है, वह दूसरे लोगों को प्राप्त होनेवाले पुण्य फल में भी अपना भाग प्राप्त करता है। जिस प्रकार एक तीर्थयात्री को देखकर दूसरे लोग भी तीर्थयात्रा का संकल्प करते हैं तथा जो पुरुष रात्रि में जोर जोर से भगवन्नामकीर्तन करता है उसकी ध्वनि सुनकर दूसरे लोगों की भी निद्रा टूट जाती है और वे भी मञ्जन में प्रवृत्त होने लगते हैं इसी प्रकार अन्याय्य शुभ कर्मों को देखकर भी दूसरे लोगों की सदाचार में प्रवृत्ति होने लगती है। तब इसे अपने शुभ कर्मों के फल के साथ दूसरे लोगों के सत्कर्मों के फल का भी अंश प्राप्त होता है। और ऐसे शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने की तो भगवान् की विशेष रूप से आज्ञा है। तात्पर्य यह है कि जिसका चदेश्य दम्भरहित हो वह यदि अन्य जीवों के कल्याण के लिये अपने मञ्जन और शुभ कर्मों को प्रकट भी कर दे तो यह उत्तम अवस्था ही है। किन्तु ऐसा करते हुए जिसके चित्त में दम्भ की वासना पुरे उसका मञ्जन तो व्यर्थ ही होता है। जो पुरुष शुद्ध वासना से मञ्जन करता है उसी को सफलता प्राप्त होती है।

कर देना तथा मज्जन की एकामता में चित्त की पृथि को लीन कर देना । यह अवस्था बहुत उच्चम है, क्योंकि यह छल को भी छल लेनेवाली है । ऐसा पुरुष स्वयं ही छल से मुक्त रहता है । वह जब छल को पहचाने है तो तुरन्त ही बड़ी तेजी से बढ़कर अपने लक्ष्य में स्थित हो जाता है । उसकी ऐसी सावधानी देखकर बेचारा छल सम्भ्रित हो जाता है ।

इन अवस्थाओं को दृष्टान्तद्वारा हम प्रकार समझाया जाता है कि जैसे बार पुरुष विद्याध्ययन के लिये जा रहे हों । उसी माता में कोई पुरुष आकर ईर्ष्यावश उन्हें रोकना चाहे, तब हममें से एक विद्यार्थी तो ऐसा हो जो सारा समय उससे विरोध करने में ही बिता दे, तो वह विद्याध्ययन से वञ्चित ही रह जायगा । दूसरा विद्यार्थी उसे झूठा करने के लिये कुछ समय तो लगावे, किन्तु वहीं अटक न रहे, उस दबाकर वह बलता जाय और विद्याध्ययन भी कर ले । तीसरा विद्यार्थी ऐसा हो कि जब उसे वह पुरुष रोकना चाहे तब वह हमकी ओर ध्यान न दे, और उस दुःखदायक समझकर अपने माग पर बढ़ा बलता जाय । तथा चौथा विद्यार्थी ऐसा हो कि वह हम विरोधी को दबते ही बड़ी तेजी से भागकर विद्याध्ययन में तत्पर हो जाय । इन चारों पुरुषों की अवस्थाओं का विचार करें तो भाव्य होगा कि इनमें से पहले दो पुरुषों से तो हम विरोधी का चहेरय पूरा दृष्टा, तीसरे से उसे कुछ भी प्राप्त नहीं दृष्टा तथा चौथे से प्राप्त भी कुछ नहीं दृष्टा, प्रत्युत स्वयं सम्भ्रित होकर पराजय प्राप्त करना पड़ा कि यदि मैं इसके माग में न आता तो यह इतनी तेजी से बढ़कर तो विद्याध्ययन में न लगता । अतः सामान्य में बलवान् पुरुष तो मही है । इसी प्रकार दृढ़ पुरुषाथ हमी विज्ञानु भी माना जाता है जो मंथनों के विरोधमें भी आसक्त नहीं होता अपितु जल्दी से जल्दी मज्जानम्भों विमल हो जाता है ।

(मञ्जन प्रदर्शित करने की स्थिति)

एक बात ध्यान देनेयोग्य है कि जिस प्रकार मञ्जन को गुप्त रखने में यह लाभ है कि मनुष्य वस्त्र से मुक्त रहता है वैसे ही मञ्जन प्रकट करने में भी एक बहुत बड़ा लाभ यह है कि मञ्जना मन्वी पुरुष को देखकर दूसरे लोग भी मञ्जन में प्रवृत्त होते हैं तथा सांख्यिक कर्मों में उनकी मदद बढ़ती है। इसी से प्रभु ने भी कहा है कि यदि शुद्ध चक्षुर्य से सब लोगों के देखते हुए भी दान दे तो अच्छा ही है। जो गुप्तरूप से दान देता है वह तो उत्तम है ही। इस विषय में महापुरुष का भी कथन है कि जब वह पुरुष सांख्यिकी कर्मों की नींव दृढ़ कर लेता है और इसके जन कर्मों को देखकर दूसरे लोग भी शुभ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, तब उसे अपने शुभ कर्मों का फल तो मिलता ही है, वह दूसरे लोगों को प्राप्त होनेवाले पुण्य फल में भी अपना भाग प्राप्त करता है। जिस प्रकार एक तीर्थयात्री को देखकर दूसरे लोग भी तीर्थयात्रा का संकल्प करते हैं तथा जो पुरुष रात्रि में खोर खोर से भगवन्नामकीर्तन करता है उसकी ज्वनि सुनकर दूसरे लोगों की भी निद्रा टूट जाती है और वे भी मञ्जन में प्रवृत्त होने लगते हैं इसी प्रकार अम्याम्य शुभ कर्मों को देखकर भी दूसरे लोगों की सदाचार में प्रवृत्ति होने लगती है। तब इसे अपने शुभ कर्मों के फल के साथ दूसरे लोगों के मत्कर्मों के फल का भी भंश प्राप्त होता है। और ऐसे शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने की तो भगवान की विशेष रूप से आज्ञा है। तात्पर्य यह है कि जिसका चक्षुर्य वस्त्ररहित हो वह यदि अन्य जीवों के कल्याण के लिये अपने मञ्जन और शुभ कर्मों को प्रकट भी कर दे तो यह उत्तम व्यवस्था ही है। किन्तु ऐसा करते हुए जिसके चित्त में वस्त्र की वासना पुरे उसका मञ्जन तो व्यर्थ ही होता है। जो पुरुष शुद्ध वासना से मञ्जन करता है उसी को सफलता प्राप्त होती है।

महापुरुष ने भी कहा है कि भजन करो किन्तु हृदय में दम्भ की वासना मत जाने दो, सर्वदा शुद्ध चहेदय रखकर ही भजन में प्रवृत्त होओ ।

इसके सिवा ऐसा भी कहा है कि दम्भ का संकल्प करना ता मूर्खों का काम है । जो छाग पर्व के साथ गुप्त रूप से भजन करते हैं पन्दीको उसका फल प्राप्त होता है । जिस प्रकार बीज बोते हैं तो जो बीज घरती में बसा होता है वही जगता है, जो बाहर रह जाता है वह नहीं जगता । जिसके चित्त में घन आदि की लाटी वासना रहती है वह यदि अन्य जीवों के कल्याण के लिये अपने भजन को प्रकट करे तो उससे कोई लाभ नहीं होता क्योंकि दम्भ के कारण उसका चहेदय मलिन हो जाता है इसी से अन्य जीवों पर उसके भजन या उपवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । अतः ऐसे पुरुष का तो गुप्तरूप में ही भजन करना अच्छा है । प्रकट भजन करनेवाले को तो अच्छी तरह देखते रहना चाहिये कि उसके हृदय में दम्भ की वासना का प्रवेश तो नहीं हुआ, क्योंकि कितने ही पुरुषों के हृदय में दम्भ की प्रीति गुप्तरूप से रहती है । वे अपने चित्त में अनुमान तो यह कर लेते हैं कि हम जगत् के कल्याण के लिये ही अपने भजन को प्रकट करते हैं, परन्तु पीछे वे दम्भ की प्रीति के कारण अपने धर्म से अलग हो जाते हैं । ऐसे पुद्वार्याहीन पुरुषों के लिये यह दृष्टान्त दिया जा सकता है कि जैसे कोई पुरुष तैरना तो जानता न हो किन्तु दूसरों की देखा-देखी तैरने के लिये नहीं में कूद पड़े तो वह स्वयं तो डूबता ही है, उसे जो निकाशने का प्रयत्न करता है उसे भी ले डूबता है । किन्तु जो महापुरुष समर्थ हैं वे तो इस कुराल तैराक के समान हैं जो स्वयं भी नहीं पार कर लेते हैं और अपने साथ दूसरे मनुष्यों को भी तैराकर पार से आते हैं । वास्तव में यह तो समस्तजनों की अवस्था है, हर किसी का धर्म नहीं करना चाहिये । यदि महापुरुषों की

स्थिति देखकर ये भी वैसा ही करने का दुःसाहस करेंगे और वस्त्र शुन्य होकर अपने मज्जन को गुप्त नहीं रखेंगे तो निःसंदेह इनका अकल्याण होगा । जो पुण्य धर्मात् के कल्याण के लिये मज्जन करने का दम मरते हैं उनकी परीक्षा इस प्रकार की जा सकती है कि जब कोई उनसे ऐसा कहे कि तुम अपने मज्जन को प्रकट मत करो, क्योंकि लोगों के कल्याण मार्ग का उपदेश करनेवाले तो अमुक्त विरक्त महात्मा प्रसिद्ध हैं और उनके ही संग से इन्हें लाभ भी अधिक हो सकता है तथा तुम्हें मज्जन को गुप्त रखने से विरोध लाभ होगा—किन्तु इसपर भी वे अपने मज्जन को प्रकट करने का ही आग्रह करें तब समझना चाहिये कि उन्हें मान और ऐश्वर्य की वासना है तथा वे परमार्थ प्राप्ति के उद्देश्य से रहित हैं ।

कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने मज्जन का नियम पूरा करके फिर लोगों में कहते रहते हैं कि हमने क्या-क्या किया है । उन्हें ऐसा करने से ही प्रसन्नता होती है । किन्तु उचित तो यह है कि आत्मश्लाघा से अपनी विद्या को संकोच में रखते । तात्पर्य यह है कि जबतक मान अपमान और निम्ना-स्तुति में हमकी समदृष्टि न हो तबतक किसी प्रकार अपनी विरोधता को प्रकट न करें । हाँ जब मम से माम की अभिलाषा का मूलोच्छेद हो जाय तब अपनी स्तुति के द्वारा भी इस कोई दोष नहीं लागता । तब तो हमकी बात को सुनकर और भी कितने ही जीवों का शुभकर्म के लिये संकल्प हो जाता है । इसी से कितने ही समर्थ पुरुषों ने अपनी विरोधता का भी वर्णन किया है । जैसे एक सन्त ने कहा है कि मैंने भगवान् का भजन कभी सकाम भाव से नहीं किया मैंने तो महापुरुष के मुख से जो वचन सुना उसके यथार्थ समझ कर वैसा ही निश्चय रखा है । अगर मामक सन्त ने कहा है कि जब मैं प्रातःकाल उठता हूँ तो मुझे किसी भी सुगम या अगम कार्य में किसी प्रकार का भय नहीं होता । मैं यह जानना चाहता

हूँ कि वेखें मेरा कल्याण किस कार्य से होगा । इसी प्रकार सन्त श्रम्यन मसठरु म भी कहा है कि मेरे सामने जब सैसा अबसर उपस्थित होता है तब मैं अपनी वासना के अनुसार उसे कभी बदलना नहीं चाहता । सन्त सुफियान सौरी का सब अन्तर्धत्त उपस्थित हुआ तब उनके सम्बन्धी रोने लगे । उस समय उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु पर रुदन मत करो, क्योंकि जिस दिन से मैंने प्रभु के पथ पर पैर रखा है उस दिन से कोई पाप नहीं किया । एक और सन्त भी ऐसा ही कवन है कि जिस प्रकार मगवान् की आवाज हुई है उससे विपरीत मैंने कोई वासना नहीं की ।

किन्तु जो सामान्यहीन दुर्बल जीव हैं उनके लिये यह उचित नहीं है कि उन महापुरुषों को देखकर स्वयं भी कमिमान करने लगे । महापुरुषों की सीलाओं में ऐसे गुण रहस्य भी रहते हैं कि जिन्हें हम अपनी बुद्धि से पहचान नहीं सकते । कभी-कभी तो बिज्जों में भी ऐसी भलाई छिपी रहती है कि हमें उसका पता नहीं होता । जैसे वृक्ष करने से यद्यपि वृक्षों पुरुष का तो अकल्याण ही होता है, तथापि उसे देखकर फिटने ही जीवों की वृत्ति सात्त्विक आचरण में स्थिर हो जाती है । अपने शुद्ध संकल्प के कारण वे उस वृक्षों को भी निष्काम ही समझते हैं, अतः वे स्वयं तो निष्कामता में ही दृढ़ता प्राप्त करते हैं ।

(अपन पाप को छिपाने की आज्ञा)

पाद रखो भजन को प्रकट करने में तो मिश्रमेव वृक्ष होता है, किन्तु सन्तजनों ने तो अपने अवगुणों को छिपाने की भी अनुमति दी है और वे इसे वृक्ष भी नहीं बताते । क्योंकि अपने पाप को छिपाने में निम्नलिखित पाँच विरोधताएँ हैं—

- १ पाप कर्म को वृक्षकर आग निम्ना करते हैं, और जब इस पुरुष की वृत्ति निम्ना-स्तुति की ओर लग जाती है तो इससे भजन बूढ़ जाता है ।

२. निन्दा सुनकर इस मनुष्य का हृदय अप्रसन्न होता है, क्योंकि निन्दा-स्तुति को समान समझना तो अत्यन्त कठिन है। इसके सिवा निन्दा के मय से यद्यपि निष्क्रम मज्जन करना ही भोष्ट होता है, तथापि इसी निमित्त से निन्द्य कर्मों को छिपाना भी पुरा नहीं है, क्योंकि यद्यपि यह पुरुष लोगों से स्तुति सुनने की ओर से तो उपराम हो सकता है तथापि निन्दा सुननेपर निर्बिम्बर रहना अत्यन्त कठिन है।
३. जब किसी का कोई निन्द्य कर्म प्रकट हो जाता है तो उसे घृणाहरण बनाकर सम्पन्न मनुष्य और भी डीठ हो जाते हैं और निरांक होकर निन्दनीय आचरण करने लगते हैं। अतः इस बात को सामने रखकर अपनी पुराई को छिपा लेना भी अच्छा है। किन्तु जब इस चरित्र से अपने पाप को छिपावे कि लोग मुझे बिरक्त और मजननिष्ठ समझें तो ऐसा करना अनुचित है।
४. यदि लम्बावरा अपने दोषों को छिपाते तो भी अच्छा ही है क्योंकि सब मनुष्यों से लम्बा करनी जीव के लिये उचित ही है। किन्तु यदि कोई ऐसा बड़े कि लम्बा और धम्म तो एक ही है, तो यह बात ठीक नहीं, क्योंकि इन दोनों में बड़ा अन्तर है। पर यदि कोई ऐसा पुरुष हो जो बाहर भीतर से एक समान हो, तो यह बहुत उत्तम अवस्था है। और ऐसी स्थिति उसी की हो सकती है जिसके हृदय में भी पाप का संकल्प न पुरे। यदि कोई पुरुष पाप करके कहे कि मेरे पाप को भगवान् तो जानते ही हैं, फिर मैं इसे लोगों से क्यों छिपाऊँ तो यह बहुत बड़ी मूर्खता है क्योंकि भगवान् ने भी गुह्य विषय को छिपाना ही अच्छा बताया है।

५. यदि इस पुरुष का कोई अवगुण संसार में प्रसिद्ध न हो तो इसे भगवान् की दया समझकर यंता माने कि उनकी कृपा से परलोक में भी मेरा यह अवगुण प्रकट नहीं होगा। अतः अपने पाप को छिपाकर यदि प्रभु की दया के प्रति विशुद्ध आशा रखे तो यह भी बहुत बड़ी विरोधता है।

(दम्भ का भय और शुभकर्म)

याद रखो, शुभ कर्म तीन प्रकार के कहे गये हैं। इनका विवरण इस प्रकार है।

१. जिन कर्मों का सम्बन्ध केवल भीमगवन् से होता है जैसे—भजन, व्रत और साधन इत्यादि, जिन्हें विद्यामुखन करते हैं।

२. वे कर्म जिनका सम्बन्ध निश्चित रूप से मनुष्यों के ही साथ होता है, जैसे—राजनीति की मर्यादा का पालन, देशों का पालन और रक्षा आदि।

३. वे कर्म जिनका सम्बन्ध लोगों के साथ भी हो तथा जिनका शुभ प्रभाव अपने पर भी पड़े और उस कर्म से सम्बन्धित अन्य लोगों पर भी जैसे—कृपा, कीर्तन आदि शुभकर्म तथा भजन एवं सत्सङ्ग आदि।

इन शुभकर्मों का दम्भ के भय से त्याग करना उचित नहीं। किन्तु इन्हें करते हुए यदि किसी को अकस्मात् दम्भ का सङ्कल्प पुर आये तो उस मलिन सङ्कल्प को ही विचारधारा निवृत्त करने का प्रयत्न करना चाहिये तथा भजन के द्वारा सङ्कल्प को विरत में स्थिर करे। इसके सिवा लोगों के देखने के निमित्त से भी भजन को बढ़ाना ही चाहिये, घटाना ठीक नहीं। पहले से जिस प्रकार भजन करता रहा हो वसी प्रकार करता रहे—यही अच्छा है।

और यदि भजन का उद्देश्य कुछ भी न रहे, केवल दम्भ का ही संकल्प दृढ़ हो जाय तो यह तो भजन ही नहीं बल्कि अज्ञान का संकल्प।

किन्तु जब तक इस पुरुष के हृदय में शून्य उद्देश्य का बीज भी रोप रहे तब तक ऐसा कर्मों का त्याग न करे। इस विषय में कुत्रैल नामक सन्त का कथन है कि लोगों की दृष्टि के मय से शुभकर्मों को त्याग देना ही दम्भ है। जो पुरुष संसार को दिखाने के लिये मञ्जन करे वह तो निःसन्देह मममुख है। पर वह दुष्ट मन ऐसा शत्रु है कि यदि जल के द्वारा मञ्जन का त्याग नहीं कर पाता तब ऐसा सङ्कल्प फुट जाता है कि जब मैं मञ्जन करता हूँ तब और लोग मुझे देखते हैं और यह दम्भ ही है, अतः मैं मञ्जन ही को त्याग दे। परन्तु याद रखो, यदि तुम मन की आकाश मानकर पृथ्वी को छोड़ो और उसमें बैठकर मञ्जन करो, तो भी वह तुमसे पड़ी चढ़ेगा कि लोग तुम्हें बड़ा मञ्जनान्वी समझते हैं, इसलिये तुम्हें मञ्जन करना उचित नहीं। मन की इस कुचाल से बचने का उपाय यह है कि उसे यह समझाया जाय कि लोगों की ओर चित्त की वृत्ति को ले जाना और इसी मय से मञ्जन को छोड़ बैठना भी केवल दम्भ ही है। अतः लोगों का देखना न देखना तो मेरे लिये समान ही है, क्योंकि मुझे तो इस ओर ध्यान न देकर मञ्जन में ही स्थित होना चाहिये और यह समझना चाहिये कि मुझे कोई नहीं देखता। दम्भ के मय से मञ्जन छोड़ बैठना तो ऐसा ही है जैसे कोई अपने सेवक से कहे कि अमुक अनाज को साफ करलो और सेवक यह समझकर कि यदि सफाई करने पर भी उसमें कोई रोबी या कंकड़ रह गया तो अनाज ठीक-ठीक शून्य नहीं होगा उसकी सफाई का प्रयत्न ही न करे। तब तो उसका स्वामी उससे इयही करेगा कि मूर्ख ! तूने जो मूल से ही सफाई का उद्यम नहीं किया इससे क्या अनाज साफ हो जायगा ? अर्थात् इस प्रकार तो वह अस्थायी अशून्य ही रहेगा। इसी प्रकार इस बीज को मगवान् ने निष्काम कर्म की आज्ञा की है। परन्तु यदि यह दम्भ के मय से शुभ कर्म ही न करे तब

इसे निष्कामता कैसे प्राप्त होगी, क्योंकि निष्कामता तो शुभ कर्म में ही रहती है। सन्त इमाहीम के विषय में यह बात सुनी जाती है कि वे सर्वदा अपनी कुटी में पुस्तक का पाठ करते रहते थे और जब किसी को आवा देखते तब पुस्तक बन्द कर देते थे। इसका तात्पर्य इतना ही था कि वे यह बात निश्चित रूप से जानते थे कि जब कोई हमारे पास मिलने के लिये आया है तब उसके साथ कुछ बातचीत अवश्य ही करनी होगी, अतः इस समय पुस्तक बन्द कर देना ही अच्छा है। सन्त इसन बसरी ने भी इस प्रकार कहा है कि जब सिद्धासुजनों को प्रभु के प्रेमवश रोना आता था तब वे निष्काम लोग अपना मुँह छिपा लेते थे, जिससे दूसरे लोग उनके आँसुओं को न देख सकें। सो ऐसा करना भी उचित ही है, क्योंकि कि शुभ स्वर्ग की अपेक्षा प्रकट स्वर्ग में कोई विरोधता नहीं होती; और वे लोग, मनुष्य देखते हैं—इसलिये स्वर्ग का त्याग तो करते नहीं थे, केवल अपनी प्रीति के प्रवाह को गुप्त कर लेते थे। किन्तु यदि कोई ऐसा पुरुष हो कि जो मार्ग में काँटा या पत्थर देखकर उसे उठावे ही नहीं, यह सोच कि ऐसा करने से लोग मुझे दयालु समझेंगे, तो यह कमकी आत्यन्त पुदपार्थहीनता ही है, क्योंकि वह तो लोगों के देखने से अपने चित्त में ही भयभीत होता रहता है और इस संकल्प की अधिकता के कारण भजन ही नहीं कर सकता। सो यह अवस्था कुछ अच्छी नहीं है, उचित तो यह है कि जो भगवत्प्रेमी हो वह इन्म को तो बूट रहे, किन्तु भजन का त्याग न करे। इसी में ससही मसारा है।

दूसरा शुभ कर्म जो राजनीति और देशों का पालन आदि पताया गया है जिसमें कि इसका अर्थ पुरुषों के साथ सम्बन्ध होना आवश्यकमाणी है उसमें यदि यह धर्म और विचार की मर्यादा के अनुसार आचरण करे तो वह भी उत्तम प्रकार का भजन ही है और यदि धर्ममर्यादा को त्याग दे तो बड़ी महापाप

हो जाता है । अतः जिस किसी पुरुष को अपने ऊपर ऐसा दृढ़ विश्वास न हो कि राजनीति का पालन करते हुए भोग मन धर्म की मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करेगा, उसे राज्यादि व्यवहार को स्वीकार ही नहीं करना चाहिये । क्योंकि यदि इससे राजधर्म का पालन करते हुए अनीति का आचरण हुआ तो बड़ा भारी पाप होगा । यह राजव्यवहार अन्य प्रियम और धर्मों के समान नहीं है, क्योंकि मजन के नियमों में मन को आरम्भ से ही कोई प्रसन्नता प्रतीत नहीं होती, पीछे खोगा क देखनेपर और वनसे मान पानेपर ही हर्ष होता है, किन्तु राजव्यवहार के साथ-साथ ही सब प्रकार के भोग और मान आदि प्राप्त होने लगते हैं । इसलिये इसका बिना दुरुस्त चंचल हो जाता है । इसीसे कहा है कि राजनीति में कोई विरला ही पुरुष विचार की मर्यादा में स्थित रहता है । और यह अवस्था उसको प्राप्त होती है जिसने पहले ही अपने मन की परीक्षा कर ली हो । अतः यह मन भले ही राज धर्म स्वीकार करने से पहले यह विस्तार कि मैं राज्य का शासनादि करते समय भी धर्मानुसार आचरण करूँगा और भोगों में आसक्त नहीं होऊँगा तथापि विज्ञानियों को इससे भय और दोष दृष्टि करना ही अच्छा है, क्योंकि सम्भव है, यह भी मन का छल ही हो, जिस समय राज्यासन पर आसक्त हो जायें तब बुद्धि स्थिर न रहे । इसलिये जब तक बुद्धि स्थिर न हो इस व्यवहार को स्वीकार करना उचित नहीं । इसीलिये सन्त अर्जुन ने अपने एक प्रेमी से कहा था कि यदि तुम्हें दो मनुष्यों में भी मुझिया बनाया जाय तो भी तुम स्वीकार मत करना । फिर जब महापुरुष के परचाय अर्जुन को सार्वभौम राज्य प्राप्त हुआ तो उस पुरुष ने पूछा कि तुम मुझ तो मना करते थे फिर तुमने राज्य क्यों स्वीकार किया ? तब उन्होंने कहा कि तुम्हें तो मैं अब भी मना करता हूँ, क्योंकि जो पुरुष सिंहासन पर बैठकर ग्याय न करे वह प्रभु के

परिवार से विमुक्त हो जाता है। वास्तव में अवधूतजी ने जो उसे राज्यकार्य से रोका था और स्वयं राज्य स्वीकार किया था वह ऐसी ही बात थी जैसे कोई पुरुष अपने पुत्र से कह कि तू वल के प्रवाह में प्रवेश मत करना, क्योंकि तू तैरना नहीं जानता, इसलिये नदी में घुसेगा तो डूब जायगा, किन्तु स्वयं अच्छा तैराक होने के कारण उस नदी से कोई भय नहीं होता, वह सुगमता से ही उसे पार कर लेता है। इस पर यदि उसका पुत्र भी उसे देखकर नदी में घुसे तो वह निःसन्देह डूब जायगा। इसी प्रकार जो पुरुष राजन्यबहार में विचार की मर्यादा के अनुसार न चल सके वह राज्य का अधिकारी होता है। अतः ऐसे पुरुष को राजधर्म स्वीकार करना उचित नहीं होता किन्तु यदि कोई ऐसा विचारवान् हो कि जब कोई मझी प्रकार न्याय करने वाला आवे तब उसके साथ ईर्ष्या या बैर न करे, प्रत्युत उस देखकर और भी प्रसन्न हो और ऐसी आशा रखे कि इसको अधिकार प्राप्त होने से मेरी शक्ति क्षीण हो जायगी तो समझना चाहिये कि इसने धर्म के लिये ही राज्य स्वीकार किया है।

तीसरा कर्म बतलाया लोगों को शुभ मार्ग का उपदेश करना तथा परमार्थवर्षा करके जीवों का सन्देश निवृत्त करना। यह कर्म यद्यपि बहुत महत्वपूर्ण है तथापि इसमें मन को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती है और इसमें दुःख के लिये भी बहुत अवसर रहता है। यद्यपि मानका सम्बन्ध रहने से तो यह राजधर्म के समान ही है, तथापि इतना भेद अवश्य है कि इससे शुभ मार्ग का उपदेश सुननेवाले को भी लाभ होता है और करनेवाले को भी। राजधर्म में ऐसी बात नहीं है। किन्तु यदि इस कार्य में भी किसी का दुःख का मंदिर होने लगे तो इस विचारपूर्वक त्याग देना ही अच्छा है। कितनी ही मित्राभिरुचि का ऐसा व्यवहार भी रहा है कि जब धर्म कोई प्रश्न पूछता था तो वे कह बते थे कि अमुक

विश्वम् से पूछ लो, इस यह बात अच्छी तरह नहीं जानते । इसी से बरारहाफी नाम के संघ ने अपनी पुस्तकों का सन्दूक पृथ्वी में गाय दिया था । कहते थे कि मैं अपने हृदय में उपदेशरूपी मोग की अभिलाषा देखता हूँ, इसलिये मैंने परमार्थबर्षा करनी भी छोड़ दी है । यदि मुझे अपना हृदय इस अभिलाषा से शून्य दिखायी देता तो मैं परमार्थबर्षा कर सकता था । इसी प्रकार अन्य संतोंने भी कहा है कि उपदेश करना भी मनुष्य एक मोग है, क्योंकि जिस पुरुष को मान-बढ़ाई की प्रीति हो उसे तो जगत् का नेता होना भी चर्चित नहीं है । एक बार सन्त समर से उनके एक प्रेमी ने पूछा था कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं लोगों को तुम मार्ग का उपदेश करूँ । तब उन्होंने कहा कि यदि ऐसा करने से मुझे मान की रुचि बढ़ी और बढ़ाई का बख्खर खा ले गया तो इससे तुम्हारा अपकार ही होगा—यही मेरे चित्त में भय है । इसी प्रकार सन्त इमाहीम ने भी कहा है कि यदि मुझे अपने हृदय में कोसने की उत्सुकता ज्ञान यह तो उस अवस्था में तुम्हारा मौन रहना ही विशेष उपयोगी है और जब मौन की विशेष प्रवृत्ति हो तब परमार्थबर्षा कर लेना अच्छा है ।

परन्तु मेरे चित्त को तो ऐसा भासता है कि उपदेश करने वाला पुरुष अपने हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखे और यदि उसे सांख्यिक संकल्प और दम्भ का संकल्प दोनों पुरखे हों तो वह उपदेश करना न छोड़े, क्योंकि मज्जन के नियम के समान उपदेश करना भी दम्भ के किञ्चित् संकल्प के कारण त्यागना चर्चित नहीं है । ऐसी स्थिति में वह शुद्ध संकल्प के बीच को पुष्ट करे और दम्भ ही को निवृत्त करने का प्रयत्न करे । किन्तु राजधर्म में यदि मक्षिणता का बोझ सा भी संकल्प हो तो भी रामधर्मबखार ही छोड़ देना अच्छा है, क्योंकि उसमें मान और मोग की प्रचुरता रहने के कारण मक्षिणता बहुत शीघ्र बढ़ जाती है और शुद्ध

संरक्ष्य का बीज तत्काल नष्ट हो जाता है। इसी से जब अबूहनीफ़ मरत को राजा का प्रधान बनाने लगे तब उन्होंने कहा कि मैं प्रधानपद का अधिकारी नहीं हूँ। इस पर राजा ने कहा कि तुम तो पूर्ण विद्वान् हो और नीति अनीति का विचार भी कर सकते हो, अतः तुम्हीं उत्तम अधिकारी हो। उन्होंने कहा, “यदि मैं सत्य कहता हूँ तब तो निःसम्बन्ध अधिकारी नहीं हूँ और यदि झूठ कहता हूँ तब झूठा आदमी तो अपिभारी हो ही नहीं सकता।” ऐसा कहकर उन्होंने राजधर्म को स्वीकार नहीं किया, किन्तु लोगों को धर्मोपदेश सारी आयु करते रहे। और ॥ उन्होंने परमार्थार्थों ही का स्वाग किया। हाँ, यदि उपदेश करने वाले के चित्त में धर्म का संरक्ष्य कुछ भी न रहे, सर्वथा इन्ध्र की ही छवि रहे, तो ऐसे पुरुष के लिये उपदेश छोड़ देना ही अच्छा कहा है। यदि कोई पुरुष मुझसे पूछे कि मैं उपदेश करता रहूँ या छोड़ दूँ तो मैं इस प्रकार विचार कर हूँगा कि यदि उसके उपदेश से लोगों को धर्म का लाभ कुछ भी नहीं होता, उसमें कवियों के वास्तुर्ष और मत-मतान्तरों का विवाद ही रहता है, अथवा वह संसारी पुरुषों को भगवान् की दवा का धर्मन मुनाकर उन्हें पापों की ओर से निष्ठा कर देता है, तो उसे तो बन्धा-वाठा छोड़ देना ही अच्छा है क्योंकि उसके मौन रहने से ही लोगों को विरोध ज्ञान होगा और वह स्वयं भी इन्ध्र पर भ्रम से मुक्त रहेगा। तथा जिस पुरुष का ध्यान धर्म की मर्यादा के अनुसार हो और लोग उसे निष्काम समझकर धर्म को बागीकार करते हों, तो ऐसे पुरुष को मैं उपदेश करना छोड़ने की अनुमति नहीं दूँगा, क्योंकि उपदेश करने में इन्ध्र का संरक्ष्य रहे स यद्यपि उसे दोष होता है तथापि हमकी बात सुनकर बहुत लोगों को तो धर्म की प्राप्ति होती है। और यदि वह उपदेश करना छोड़ दे तो उसे तो स्वतः ही लाभ है किन्तु और बहुत लोगों को हानि होगी। सो तुम निरवय

जानो कि सहस्रों पुरुषों का काम तो एक मनुष्य की शक्ति से श्रेष्ठ ही है। इसी से मैं ऐसा उपदेश करने वाले एक दम्मी को सहस्रों जिज्ञासुओं पर निष्ठावर कर देना चाहता हूँ। इस विषय में महा पुरुष ने भी कहा है कि जिसका भी को तो सकाम परिच्छेदों से भी धर्म ही प्राप्त होता है और वे परिच्छेद अपना धन भी मानादि रूप प्रयोजन ही पाते हैं। अतः मैं तो ऐसे पुरुष को यही अनुमति दूँगा कि तुम शुभ उपदेशों का त्याग मत करो, परन्तु यथाशक्ति दम्मी को ही त्यागो। इसी में तुम्हारी मछाई है। पुरुषार्थपूर्वक निष्काम श्रद्धा में स्थित हो जाओ और लोगों को उपदेश करके उन्हें भगवान् के भय में स्थित करो।

किन्तु जब कोई ऐसा प्रश्न करे कि उपदेश करने वाले का उद्देश्य शुद्ध और निष्काम है—यह बात कैसे जानी जा सकती है ? तो इसका उत्तर यह है कि शुद्ध उद्देश्य तभी समझना चाहिये जब इस पुरुष की यही मछाई रह कि किसी प्रकार वे लोग भगवान् के मार्ग को अंगीकार करें और माया से विरक्त हों। यह लोगों के प्रति उसकी दया ही होती है। ऐसी अवस्था में यदि कोई ऐसा अल्प पुरुष प्रकट हो जाय कि जिसके उपदेश से लोगों को विरोध धर्म-ज्ञान हो उनके तथा लोगों की भी उस पर अधिक श्रद्धा हो तो इससे इस अधिक प्रसन्नता होनी चाहिये। इस बात को दृष्टान्त द्वारा इस प्रकार समझ सकते हैं—जैसे कोई पुरुष अपने कुम्ह में गिर गया हो और कोई दूसरा पुरुष दयावश उसे निष्कलना चाहे, उस समय यदि कोई अन्य पुरुष आकर इस कार्य में उसकी सहायता करे तो इससे निःसन्देह उसे प्रसन्नता ही होगी। इसी प्रकार यदि किसी उपदेश करने वाले पुरुष को दूसरे विवेकीजन को वेदकर प्रसन्नता न हो तो समझना चाहिये कि वह उपदेश करके अपने को पुजाना ही चाहता है। उसका मुख्य उद्देश्य दूसरे लोगों को भगवान् के मार्ग में लगाना नहीं है।

इसके सिवा शुद्ध चंदेरेय का दूसरा लक्षण यह है कि जब समा में परमार्थबर्णन करते समय कोई राजा या धनी पुरुष का जाय तो भी यमार्थ बचन का स्वागत न करे, उनका ऐश्वर्य देखकर संश्लेष न करें तथा अपने स्वभाव के अनुसार यमार्थ बचन पर ही दृष्टि रखे तब समझना चाहिये कि इस पुरुष का चंदेरेय निष्काम है। तात्पर्य यह कि संप्रवेश करनेवाला पुरुष पहले इन लक्षणों को अपने चित्त में विचार कर देखे और यदि अपने में कोई ऐसा चिह्न न मिले तब यह निश्चय करे कि मैं शुद्ध चंदेरेय से रहित हूँ और मेरे चित्त में स्पष्ट ही दुग्ध है। इस प्रकार जब देखे कि मुझ इस दुग्ध में दोषदृष्टि होती है। तब समझना चाहिये कि इसके हृदय में स्पष्ट ही शुद्ध चंदेरेय का बीज है। अतः इसे पुदगार्थ करके निष्काम भद्रा को बढ़ाना और दुग्ध को त्यागना चाहिये।

एक बात यह भी ध्यान में रखने की है कि कई आसनों पर मग्न करते हुए इसे अम्य लोगोंके मिलने-जुलने से भी प्रसन्नता होती है। पर इसे दुग्ध नहीं कहते। उस समय इसकी प्रसन्नता का कारण यह होता है कि मानलो किसी विद्यासु के चित्त में अक्षरमात्र कोई संशय उत्पन्न हो जाय और उस संशय के कारण भजन में बिच्छेप होने लगे ऐसे समय यदि उसे कोई सात्विकी पुदग मिल जाय और उसके द्वारा उसका संशय निवृत्त हो जाय तो उसकी चित्तशुद्धि प्रसन्नता से भजन में स्थिर हो जायगी। इस लिये वह प्रसन्नता दुग्ध नहीं कही जाती। यह ऐसी ही बात है जैसे कोई पुरुष यदि अपने घर में आश्रयार्थ निद्रा का न स्वागत करे अथवा अपने कुटुम्बियों की बातचीतों से उसे बिच्छेप होता हो और वह अपने घर से निकल कर किसी कच्चा-कीर्तन के स्थान पर आ बैठे तो वहाँ उसे तुरन्त ही भजन की रुचि और प्रसन्नता उत्पन्न हो जायगी और वह बिच्छेप दूर हो जायगा, क्योंकि हमारे के स्थान पर मित्रा भी अधिक नहीं आती और अम्य भजना

नन्दियों को देखकर यह भी समझ और भजनमें तत्पर हो जाता है, जैसे कि संयमी और तपस्वी पुरुषों को देखकर इसे भी संयम की रुचि पैदा होती है। तात्पर्य यह है कि ऐसी प्रसन्नता और भजन की अभिष्टता सात्त्विकी संगति में रहने से बढ़ती ही है, इसलिये इसे दम्भ नहीं कह सकते। किन्तु यह मन ऐसे अवसरों पर भी इस प्रकार का सन्देह खड़ा कर देता है कि यह काम दम्भ का सम्बन्ध लेकर है, इसलिये इसका कोई शुभ परिणाम नहीं होगा। इसी को मन का छद्म कहते हैं, क्योंकि यह इसके चित्त में संशय खड़ा कर के इसे शुभ कर्म से निवृत्त करना चाहता है। विज्ञान को विचार पूर्वक यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि कर्म दो प्रकार के हैं, उनमें एक मिश्रदेह दम्भ को जहरेण करके ही होता है और दूसरा सात्त्विकी संगति में यह ज्ञान से होने लगता है। इन दोनों का विवेचन करना बहुत आवश्यक है। इस विवेचन की पहचान यह है कि जब लोग इसे न देखें और यह उन्हें देख रहा हो तब भी यह प्रसन्नतापूर्वक भजन में लगा रहें तो इसे उनके ससङ्ग का ही प्रभाव समझना चाहिये। और यदि एक-दूसरे को देखते हों तो भी बिचारबिचार इस बात का विवेचन करे कि इस समय जो मेरा भजन होता है वह सात्त्विकी संगति के प्रभाव से है या दम्भ के कारण है। और फिर शुद्ध संकल्प के द्वारा दम्भ की रुचि को निवृत्त करे तथा संशयरहित होकर भजन में स्थित हो जाय। मनुष्य का ऐसा स्वभाव है कि जब यह किसी को मय या प्रीति के कारण रुदन करते देखता है तो इसका चित्त भी भर जाता है और स्वयं भी रोने लगता है। सो यद्यपि उस एकान्त में रोना न आता हो तो भी इस कर्मको दम्भ नहीं कह सकते, क्योंकि उस समय रुदन करनेवाले व्यक्ति को देखकर इसका चित्त स्वभाव से ही द्रवीभूत हो जाता है। हाँ, इसमें एक भेद आवश्यक है वह यह कि भाँसू का बहना तो हृदय की कोमलता के कारण होता है और

चरच स्वर से पुकारना अववा पृथ्वी पर गिर पड़ना दम्भ के चरख भी हुआ करता है। अतः उचित यह है कि यदि अकस्मात् मुख से ऊँची पुकार निकल जाय अववा पृथ्वी पर गिरपड़ तो तुरन्त ही सचेत होकर अपने प्रीति के प्रवाह को संकुचित करले। इस समय जिसके चित्त में ऐसा संकल्प हो कि ऐसा करने से ये भोग समझेंगे कि इसके हृदय में वास्तव में प्रीति नहीं है, इसीसे यह इतनी खल्दी संभल गया है, और ऐसा सोचकर जो चरच स्वर से पुकारता अववा पृथ्वी पर पटकें काता है वह निःसन्देह दम्भी है।

तत्पश्च यह है कि समा शुभ कर्म दम्भसे भी हो सकते हैं और सात्विकी संगति के प्रभाव से भी। अतः गिह्यासु सर्वदा अपनी रुचि को परसता रहे और कभी दम्भ के भयसे शून्य न हो। महापुरुष कहते हैं कि शुभ कर्मों में माना प्रकार से दम्भ का संकल्प फुर जाता है। अतः जब अपने मन में दम्भ की अभिलाषा देखे तब ऐसा विचार करे कि भगवान् मेरे हृदय की मखिनवा को प्रत्यक्ष जानते हैं, अतः यदि मैं कोई अशुद्ध संकल्प करूँगा तो निःसन्देह प्रभु के दण्ड का अधिकारी होऊँगा। ऐसा जानकर दम्भ को निवृत्त करे और महापुरुषों के इस वचन को स्मरण रखे कि जिस एकामता में दम्भ की अभिलाषा मिली हो उससे तो भगवान् ही रक्षा करें। हमका आशय यह है कि यदि किसी का चित्त तो बल्लभ रहे, किन्तु बाह्य अङ्गों की स्थिरता से वह अपने को भवननिष्ठ दिखावे तो वह केवल दम्भ ही कहा जाता है।

मनुष्य को मग्न और हृदय की एकामता में तो अवरय निष्काम रहकर दम्भ से दूर रहना चाहिये। हमके सिवा और भी पंथ कई मात्स्यिक कम हैं कि यदि उनके उत्तम फल प्राप्त करनेकी इच्छा हो तो उन्हें करने हूय भी निष्काम रहना ही अच्छा है। जैसे किसी मित्र या अर्थापुत्र की आवश्यकतापूर्ति करे तो हम प्रकार निष्काम रह कि उससे किसी प्रकार के प्रायुपकार या प्रार्थना

आदि की इच्छा न रखे । अथवा किसी को विद्याध्ययन करावे तो ऐसी अभिलाषा न रखे कि भविष्य में यह विद्यार्थी मेरे काम आयेगा मेरी सेवा करेगा अथवा मेरे पंछे चलेगा । ऐसा संकल्प रखना भी सन्ध्यामता ही है और इससे धर्मलाभ होना असम्भव हो जाता है । किन्तु यदि इसकी अपनी इच्छा तो सेवा कराने की न हो और वह स्वयं ही इसकी टाङ्क में लगा रहे, तो भी उत्तम पक्ष तो यही है कि उसकी सेवा-पूजा स्वीकार न करे । परन्तु मना करने पर भी यदि वह सेवा न छोड़े तो इसके विद्याध्ययन कराने का पुण्य कर्म नहीं होता । यदि यह अभिमानशून्य रहे और अपने को उसका स्वामी न समझे तो दोनों ही पुरुषों को अपनी शुद्ध भावना का फल प्राप्त हो जाता है । यह बात यद्यपि निःसन्देह है, तो भी कितने ही विद्वान् अपने विद्यार्थियों से सेवा-पूजा कराने में भय मानते रहे हैं । कहते हैं, एक विद्वान् वैवयोग से कुप में गिर गये । उन्हें खूब कई आदमी रस्सा बाँधकर निकलने लगे तब उन्होंने कुप में से ही अगवान् की शपथ कराकर कहा कि माई जिसने मुझसे कुछ अभ्ययन किया हो वह इस रस्से से हथ न लगावे । इससे उनका वही प्रयोजन था कि किसी भी प्रकार मेरी निष्कामता का फल नष्ट न हो ।

इसी प्रकार एक और पुरुष सुफियान सौरी सन्त के पास कुछ भेट लेकर आया । किन्तु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया । इस पर उस मनुष्य ने कहा कि मैंने तो आपके मुख से कोई परमायुष्यवाणी भी नहीं सुनी फिर आप यह पूजा क्यों स्वीकार नहीं करते ? उन्होंने कहा, “तुम्हारा माई यहाँ आकर सर्वथा परमार्थवर्षा सुनता है, अतः मुझे यह भय है कि तुम्हारी पूजा स्वीकार करने पर मेरा चित्त उससे अधिक प्रीति न करने लगे । यदि ऐसा हुआ तो यह अच्छी बात नहीं होगी । इसी तरह एक अन्य पुरुष भी उनके पास दो साल मुझरे भरकर लाया था और इस प्रकार कहा

था कि मेरे पिता आपके भक्त थे और वे कुछ व्यवहार ही करते थे । इसलिये यह धन कुछ वृत्ति से ही उपार्जन किया हुआ है, आप इसे अङ्गीकार करें । इस पर सुफियान सौरीन्धी ने वह धन ले लिया, किन्तु जब वह पुरुष अपने घर की ओर गया तो उन्होंने वह सारा धन अपने पुत्र के द्वारा उसी के यहाँ भेज दिया और इस प्रकार कहलाया कि भद्र साथ तुम्हारे पिता का प्रेम भगवत्सम्बन्ध से था, अब तुम उसके बीच में यह धन का पर्दा क्यों डालते हो ? इसके परवाना जब धनका पुत्र घर लौटा तो अघोर होकर अपने पिता से कहने लगा—“आपका पिता पत्थर से भी अधिक कठोर है । आप देखते नहीं, हमारा कुटुम्ब कितना बड़ा है, इसकी निर्भरता तो आपसे छिपी है ही नहीं, किन्तु आपको हमारे ऊपर क्या नहीं आती ?” सन्त बोले, “माई ! तुम्हें तो खान-पानादि का सुख चाहिये, किन्तु मैं परलोक की यातनाओं से डरता हूँ । इसलिये मेरे हृदय में इतना बल नहीं है जो तुम लोगों को सुख पूर्वक रखूँ और परलोक के दयद को अपने सिर पर बढ़ाऊँ ।” इसी तरह विवेकी पुरुष को चाहिये कि अपने सेवक से सवा-यूजा की आशा न रखे और सर्वदा भगवान् की प्रसन्नता ही चाहे ।

इसके सिवा उसे अपना भजन-स्मरण भी सेवक के आगे प्रकट नहीं करना चाहिये, क्योंकि इसे तो श्रीभगवान् की दृष्टि में ही सम्मान पाने का प्रयत्न करना चाहिये वहाँ अन्य भागों से प्राप्त होनेवाला सम्मान इसके कुछ भी काम न आयेगा । यही नहीं जब माता पिता की सेवा करे तब भी भगवान् की ही प्रसन्नता चाहे और इनके प्रति अपनी कोई विशेषता न करे । तात्पर्य यह है कि सभी हम क्रमों में इस जीव का चाहिये कि य प्रयोजन न रखे ॥ होनी

नवीं किरण

अभिमान या अहंकार के कारण, दोष और उसकी निवृत्ति के उपाय

पाद, रखो, अभिमान या अपने को विशेष जानने का स्वभाव अत्यन्त निन्दनीय है । यदि विचार किया जाय तो अभिमानी पुरुष एक प्रकार से भगवान् का भागीदार बनना चाहता है, क्योंकि कि ऐश्वर्य और महत्ता में तो भगवान् की ही शोभा होती है और अभिमानी पुरुष अपना ऐश्वर्य बढ़ा देखता है । इसीसे महाराज के बचनों में भी अभिमान की बहुत निषिद्धता वर्णन की गयी है । तथा महापुरुष ने भी कहा है कि जिसके हृदय में रज्जुचक्र भी अभिमान होता है वह आत्मसुख प्राप्त नहीं कर सकता । और ऐसा भी कहा है कि अपनी महत्ता प्रकट करनेवाले पुरुष को पापियों की तरह साधना होगी । इस विषय में एक गाथा भी है कि एक बार सुलेमान नामक महापुरुष ने अपनी सेना इकट्ठी की । तब कई लाख मनुष्य, बेवसा, अप्सरा, पक्षी और मृत आदि प्राणी एकत्रित हुए । इतने ही में एक वायु का वेग उठा, वह उस सारी सेना को उड़ाकर आकाश में ले गया और उसे देवताओं की पुरियों से भी ऊपर पहुँचा दिया । फिर वही उसे पृथ्वी पर ले आया और मनुष्य के तल में पहुँचा दिया । तब सुलेमान जी को आकाशवाणी हुई कि यदि तुम्हें अपने जल का रज्जुचक्र भी अभिमान होता तो मैं तुम्हारी सारी सेना का तुम्हारे सहित रसावला

या कि मेरे पिता आपके मरुत थे और वे शुद्ध व्यवहार ही करते थे । इसलिये यह धन शुद्ध वृत्ति में ही उपार्जन किया हुआ है, आप इसे धनहीन कर दें । इस पर सुकियान सीरीजी ने यह धन ले लिया, किन्तु जब वह पुरुष अपने घर की ओर गया तो उन्होंने यह सारा धन अपने पुत्र के द्वारा उसी के पाहों में दे दिया और इस प्रकार कहा कि मेरे साथ तुम्हारे पिता का प्रेम भगवत्सम्बन्ध से था, अब तुम उसके बीच में यह धन का पदार्थ क्यों डालते हो ? इसके परभाव जब उनका पुत्र घर लौटा तो अचिर होकर अपने पिता से कहने लगा—‘आपका चित्त परिवार से भी अधिक कठोर है । आप देखते नहीं, हमारा कुटुम्ब कितना बड़ा है, इसकी निर्धनता तो आपसे खिपी है ही नहीं, किन्तु आपको हमारे ऊपर क्या नहीं आती ?’ सन्त बोले, “माई ! तुम्हें तो ज्ञान-वान्छा का सुख चाहिये, किन्तु मैं परलोक की यातनाओं से डरता हूँ । इसलिये मेरे हृदय में इतना बल नहीं है जो तुम लोगों को सुख पूर्वक रखूँ और परलोक के दयद को अपने सिर पर बढ़ाऊँ ।’ इसी तरह ब्रिक्की पुरुष को चाहिये कि अपने सबक से सेवा-पूजा की आशा न रखे और सर्वदा भगवान् की प्रसन्नता ही चाहे ।

इसके सिवा उसे अपना यजन-स्मरण भी सेवा के आगे प्रकट नहीं करना चाहिये क्योंकि इसे तो श्रीभगवान् की दृष्टि में ही सम्मान पाने का प्रयत्न करना चाहिये; वहाँ अन्य छात्रों से प्राप्त होनेवाला सम्मान इसके कुछ भी काम न आयेगा । यही नहीं, जब माता-पिता की सेवा करे तब भी भगवान् की ही प्रसन्नता चाहे और इनके प्रति अपनी कोई विरोधता प्रकट न करे । तात्पर्य यह है कि सभी शुभ कर्मों में इस जीव को ऐसी निष्कामता होनी चाहिये कि वह श्रीभगवान् की प्रसन्नता के सिवा और कुछ भी प्रयोजन न रखे ।

नहीं करण

अभिमान या अहंकार के कारण, दोष और उसकी निवृत्ति के उपाय

याद, रक्षो, अभिमान या अपन को विराप जानने अ स्वभाव अरयन्त निम्नीय है । यदि विचार किया जाय तो अभिमानी पुरुष एक प्रकार से भगवान् अ मागीश्वर बनना चाहता है, क्यों कि पेश्वर्य और महत्ता से तो भगवान् की ही शोभा होती है और अभिमानी पुरुष अपना पेश्वर्य बढ़ा देखता है । इसीसे महायज्ञ के बचनों में भी अभिमान की बहुत निषिद्धता वर्णन की गयी है । तथा महापुरुष ने भी कहा है कि जिसके हृदय में रज्जुमार्ग भी अभिमान होता है वह आत्मसुख प्राप्त नहीं कर सकता । और ऐसा भी कहा है कि अपनी महत्ता प्रकट करनेवाले पुरुष को पापियों की तरह ताड़ना होगी । इस विषय में एक गाथा भी है कि एक बार सुज्जमान नामक महापुरुष ने अपनी सेना इच्छो की । तब कई साल मनुष्य, देवता, अप्सरा, पक्षी और भूत आवि प्राणी पक्षत्रित हुए । इतने ही में एक वायु अ वेग उठा, वह उस सारी सेना को उड़ाकर आकाश में ले गया और उसे देवताओं की पुरियों से भी ऊपर पहुँचा दिया । फिर वही उसे पृथ्वी पर ले आया और समुद्र के तल में पहुँचा दिया । तब सुज्जमान भी को आश्चर्यावासी हुई कि यदि मुझे अपन वल अ रज्जुमार्ग भी अभिमान होता तो मैं तुम्हारी सारी सेना को तुम्हारे सहित रसाव

में झीन कर देता । इसी पर महापुरुष ने भी कहा है कि परलोक में अभिमानी पुरुषों का आकार भीटी के समान होगा । तात्पर्य यह है कि वे अस्मानित होकर लोगों के पैरोंतले मसल दिये जायेंगे । तथा यह भी कहा है कि नरकों में एक दुग्धीपाक नरक है, जो अत्यन्त भयानक है । जितने घोर पापी और अभिमानी पुरुष हैं वे उसी नरक में पड़े जायेंगे । सन्त मुहम्मद ने भी कहा है कि जिन पाप को कोई भी शुभकर्म निवृत्त नहीं कर सकता वह अभिमान है । और महापुरुष ने भी कहा है कि जो पुरुष बह्मपन के कारण अपने वस्त्र का पृथ्वीपर धसीटता और झूमता हुआ चलता है उसकी ओर भगवान् सनिक भी दयादृष्टि से नहीं देखते ।

इसी विषय में भगवद्गुणनों में एक गाथा भी आयी है । कोई पुरुष अत्यन्त सुन्दर वस्त्र पहनकर अपनी ओर देखाता था और अपना बह्मपन जताते हुए झूम-झूमकर चलता था । इसी पाप के कारण वह भगवान् के कोप से पृथ्वी में झीन हो गया । ऐसा भी कहा है कि इसी प्रकार अभिमानी पुरुष प्रलयकालपर्यन्त रसावली के नीचे चला जायगा । एक बार इक्ष्वाकु समुद्र ने अपने पुत्रको झटक-झटक कर चलाते देखा । तब वे उससे पुछकर कहने लगे 'पुत्र ! क्या तू अपने को जानता है कि तू किसकी सन्तान है । तेरी माँ को तो मैंने कुछ रुपये वस्त्र मोक्ष दिया था और मैं तेरा पिता अत्यन्त नीच और अधम हूँ । इसी प्रकार एक और समुद्र ने जब किमी अभिमानी पुरुष को झूम-झूमकर चलते देखा तो उसे वैसा करने से मना किया । तब वह बोला, "तुम मुझे नहीं जानते । मैं तो तुम्हें जानता हूँ, आरम्भ में

● प्राचीनकाल में राजा यादि बड़े धारमी ऐसा जोषा पहनते थे जो पृथ्वी पर बिछटता हुआ चलता था । वे शीघ्र चलते थे वे ही कुछ शेष उधे ऊपर उठा कर उनके पीछे चलते थे ।

हम एक गम्भीर जल की बूँद थे, अन्त में अत्यन्त घृणित शय के रूप में रहोगे तथा मध्य में भी मल मूत्र की ही पोट होनेवाले हो ।”

(नम्रता की प्रशंसा)

महापुरुष ने कहा है कि जिस मनुष्य ने नम्रता धारण की है, उसे निश्चय ही भगवान् ने बड़ाई दी है और ऐसा भी कहा है कि प्रभु ने सभी मनुष्यों के गले में रस्ती बाँधी हुई है । किन्तु जो मनुष्य हीन होता है उसकी रस्ती तो बेबबूब ऊपर की ओर खींचते हैं और कहते हैं कि भगवान् 'इस जीव' को आप उत्तम गति दीजिये, और जो पुरुष अभिमानी होता है उसकी रस्ती को वे नीचे की ओर खींचते हैं और प्रार्थना करते हैं कि भगवान् ! इस जीव को आप अत्यन्त नीच गति में डालिये । अतः उत्तम पुरुष वही है जो सामर्थ्य रखते हुए भी दीनता और गरीबी स्वीकार करे, सास्त्रिकी धृतिद्वारा मनोपार्जन करे, उसे हम कर्मों में ही लगावे, अनाथों पर सर्वदा दयादृष्टि रखे तथा सबैव विवेकी पुरुषों के साथ मेल और प्रीति रखे । एक सन्त का कथन है कि एकबार महापुरुष हमारे घर आये थे । तब हमने उनका व्रत जोखने के लिये दूध और मधुका शर्बत बनाया । किन्तु उन्होंने जब उसे चला तो कनोरा धूम्रवी पर रख दिया उसे पिया नहीं और कहने लगे “मैं अपि इस शर्बत पीने को पाप नहीं कहता, परन्तु यह बात निःसन्देह है कि जब यह पुरुष भगवान् का भय मानकर गरीबी को स्वीकार करता है तब भगवान् इसे बड़ाई देते हैं और प्रसन्न रखते हैं, तथा जो पुरुष अभिमानपूर्वक बैठता है उसे भगवान् सम्मिलित करते हैं और नीचा दिखाते हैं । इसी प्रकार जो पुरुष संममपूर्वक ज्ञान-पान का व्यवहार करता है वह संसारी जीवों के अधीन कभी नहीं होता और जो पुरुष मर्यादाविरत हो कर बर्तता है वह सर्वदा निर्धनता और अपमान प्राप्त करता है ।

इसके सिवा जो पुरुष भगवान् का विशेष स्मरण करता है उस पर भगवान् भी बहुत प्रेम करते हैं। इस विषय में एक गाथा है कि एकबार एक कुट्टी में महापुरुष के द्वार पर आकर आश्रमा की। महापुरुष उस समय भोजन कर रहे थे। उन्होंने उस आश्रम को भीतर बुला दिया। जब वह भीतर गया तो सब लोग उसकी गम्भीरी से डर कर बका समेटने लगे, किन्तु महापुरुष उसे अपने आसन पर बिठाकर भोजन करने लगे। उस समय उनके एक सम्प्रदायी ने उसके प्रति विशेष श्लाघा की थी, सो कुछ काल पश्चात् कुछ रोग से ही उसकी मृत्यु हुई। महापुरुष ने ऐसा भी कहा है कि एकबार प्रभु ने मुझसे प्रश्न किया कि तुम वास होना चाहते हो अथवा राजा या आचार्य ? तब मैंने अत्यन्त विनीत होकर कहा कि मुझे तो आप अपना वास ही बनाइये। इसी प्रकार महापुरुष मूसा को भी आकारावाणी हुई थी कि मैं उसी पुत्र के भजन को स्वीकार करता हूँ जो महाप्रसादी होने पर भी सर्वदा मेरे अधीन रहता है मेरे जीवों के आगे अभिमान नहीं करता, अपने चित्त में सर्वत्र मेरा भय रहता है एक क्षण भी मेरे भजन से अचेत नहीं होता और मेरी प्रसन्नता के लिये भोगों से अपने को बचाये रहता है। इसी से महापुरुष ने कहा है कि प्रवृत्ता का करण वैराग्य है और इस मनुष्य के इच्छा का निरूपण ही सारी सम्पदों का करण है। इसी प्रकार महापुरुष ईसा मे भी कहा है कि जिन पुरुषों में वीर्यता और नम्रता है वे इस लोक में भी सुखी रहते हैं और परलोक में भी ऊँची पक्षी प्राप्त करते हैं, जिनका चित्त माया में आसक्त नहीं है वे भी अत्यन्त श्रेष्ठ पुरुष हैं और वही जो भगवान् के दर्शन प्राप्त होते हैं। तथा जो पुरुष इस लोक में जीवों का विशेष दूर करते हैं उनकी परम सुख की प्राप्ति होती है। तथा महापुरुष कहते हैं कि जिसे भगवान् ने सात्त्विकी धर्म का मार्ग दिखाया है और जिसका स्वभाव अत्यन्त कोमल है तथा

ऐसे गुणों में युक्त होकर भी जिसका हृदय आह्लादपूर्ण है वही निःसन्देह भगवान् का अत्यन्त प्रिय है। इसी प्रकार एक बार उन्होंने अपने भक्तों से कहा था कि मुझे तुम्हारे हृदयों में भजन का रहस्य दिखायी नहीं देता, इसका क्या कारण है ? तब भक्तों ने पूछा, "भजन का रहस्य क्या है ?" इस पर महापुरुष ने कहा, "भजन का रहस्य दीनता और गरीबी है।" इस विषय में किसी का ऐसा भी मत है कि जब दीन पुरुष में मिले तब दीनता करो और जब अमीरानी को देखो तब तुम भी अपना गौरव रखो, अर्थात् उनके आगे अपनी सत्ता छोड़ो जिससे वह अपनी धृष्टता को पहचान सकें। महापुरुष की धर्मपत्नी का कथन है कि समस्त गुण कर्मों में दीनता और गरीबी श्रेष्ठ है और तुम लोग ऐसे सद्गुणपूर्ण गुण से आभाषित हो। सत्त पुत्रों कहते हैं कि यदि कोई आलस्य भी ब्याप्त पात करे तो उस आलस्य कर सेना ही गरीबी का चिह्न है। एक अन्य सत्त ने कहा है कि यदि तुम निर्धर्मों को देखकर अपने को उनसे भी निम्न कोटि का प्रदर्शित करो तब समझना चाहिये कि तुम धर्मादि के अमीरान से रहित हो। और यदि किसी भगवान् को देखकर उसके अमीर हो जाओ तो स्पष्ट ही है कि तुम्हारी दृष्टि में धन और माया की निपिद्धता कुछ भी नहीं है।

एक बार महापुरुष ईसा को आकाशवाणी हुई थी कि मैंने तुम्हें अनेक प्रकार का सुख दिये हैं। यदि तुम अब दीनतापूर्वक स्वीकार करोगे तो मैं उनमें और भी शक्ति करता रहूँगा और तुम सदा ही सुखी रहोगे। इसी प्रकार एक सत्त ने किसी राजा को उपदेश किया था कि यदि तुम दीनता और गरीबी में स्थित रहोगे तो वह तुम्हारे लिये राज्य से भी बढ़कर होगी। इसपर राजाने कहा कि आपने यह बात बहुत उत्तम कही है, पर इसके सिवा कुछ और भी उपदेश कीजिये। सत्त ने कहा, "जिस पुरुष का चित्त धर्म

बाहर बिरक रह, माहता पाकर बिनम रह और गीम्वर्य पाकर भी कामादि बिचारों से शून्य रह, उम भगवान् के दरबार में मदाचारी माना जाता है ।" राजा न इस उपदेश को सुनकर अंगार पर लिम लिम किया । मन्त मुलेमान अपने राज्यपाल से ऐसा आचरण करते थे कि धनवानों के साथ तो बहुत कम बातचीत करते, किन्तु गरीबों की गाड़ी में जा बैठते थे और कहते थे कि मैं लोग भी गरीब हैं और मैं भी अपना और गरीब हूँ । मन्त इससे बसरी का धन है कि अब अपनी अपेक्षा सभी मनुष्य भेद जान पड़ें सब समझता चाहिये कि इसमें नम्रता के बिना प्रकट हुए हैं । मन्त मलिक दीनार ने कहा था कि यदि कोई पुरुष सभा में आकर कहे कि यहाँ जो सबसे निम्न कोटि का पुरुष हो वह बाहर जा जाय, तो सबसे पहले मैं ही उठूँगा, क्योंकि मैं अपने को आर्यन्त अथवा आर नीच समझता हूँ । यह बात अब मन्त मुखारिफ ने सुनी तो वह करने लगे कि इस गरीबी के कारण ही मलिक दीनार की विरोधता प्रसिद्ध है । कहते हैं, एकबार किसी ने मन्त शिबली के पास आकर पूछा कि आप अपने को क्या समझते हैं ? तो उन्होंने कहा कि अचर्यों के ऊपर जो बिन्दु होती है मैं अपने को उससे भी इन्ध समझता हूँ । यही बात अब मन्त जुनेब ने सुनी तो वे करने लगे कि प्रभु हमके आईकर को दूर करें या अन्ध्रा हो, वे अब भी अपने को कुछ समझते तो हैं, अभी वे पूर्ववत् आईकर अन्ध्रा नहीं हय ।

हे तब वह गरीबी और क्षीमता धारण करता है और यदि कोई नीच पुरुष विरक्त होता है तो वह अभिमानी हो जाता है। सन्त बापजीद का कथन है कि जबतक यह पुरुष अपने से किसी को नीचा समझता है तबतक यह निःसन्देह अभिमानी है। सन्त जुनैद ने एक बार अपनी सत्सङ्ग गोष्ठी में कहा था कि यदि मैंने यह बात न सुनी होती कि कलियुग में नीच पुरुष ही उपदेश करनेवाले और सुलिया होंगे तो मैं समा में कभी उपदेश न करता। इसके सिवा उन्होंने यह भी कहा कि कान्ही पुरुषों की दृष्टि में तो अपने को दीन जानना भी अहङ्कार ही है। वात्पर्य यह कि दीन जानना भी अपने को कुछ सच्चा वेना ही है, अहङ्कारहीन पुरुष तो अपने को कुछ भी नहीं समझते। एक सिद्धान्त की ऐसी स्थिति थी कि जब अन्धकार छा जाता, दिखली चमकती अथवा कोई और उत्पात होता तो वे हा-हाकर करके अपना सिर पीटने लगते थे और कहते थे कि मेरे ही पापों के कारण जीवों को यह कष्ट प्राप्त हो रहा है। एक बार कुछ लोग सन्त सुलेमान के पास आकर उनकी प्रशंसा करने लगे। तब उन्होंने कहा, “वीर्य हमारा आदि है और अन्त में हम शवमात्र रह जायेंगे तथा उसके परचात् हमें परलोक में तरह-तरह की यातनाएँ और दुःख भोगने होंगे। सो, यदि इस कष्ट से हम मुक्त हो सकें तब तो हमारी विरोधता है नहीं तो हम आत्यन्त नीचों से भी नीच हैं।”

(अभिमान का स्वरूप और उसके दोष)

यद्यपि अभिमान की उत्पत्ति पहले जन्म में ही होती है, किन्तु फिर इसका प्रभाव सभी आत्माओं पर प्रकट होने लगता है। अभिमान का स्वरूप है—और लोगों से अपने को विरोध समझना और अपनी महत्ता प्रकट करना। जब किसी के हृदय में यह महत्ता की वायु चलने लगती है तब उसके कारण उसे एक प्रकार का हर्ष

पाकर विरक्त रहे, महत्ता पाकर विनम्र रहे और सौन्दर्य पाकर भी क्षमाहि विकारों से शुन्य रहे, उसे भगवान् के दरबार में सदाचारी माना जाता है ।" राजा न इस उपदेश को सुनकर कागज पर लिख लिया । सन्त मुझेमान अपने राज्यक्षाल में ऐसा आचरण करने से कि धनवानों के साथ तो बहुत कम बातचीत करते, किन्तु गरीबों की गोष्ठी में जा बैठते थे और कहते थे कि ये लोग भी गरीब हैं और मैं भी अनाथ और गरीब हूँ । सन्त इसन बसरी का ध्यान है कि जब अपनी आपेक्षा सभी मनुष्य भेष्ट जान पड़ें तब समझना चाहिये कि इसमें नम्रता के बिना प्रकट हुए हैं । सन्त मल्लिक दीनार ने कहा था कि यदि कोई पुरुष समा में आकर रहे कि यहाँ जो सबसे निम्न कोटि का पुरुष हो वह बाहर आ जाय, तो सबसे पहले मैं ही उठूँगा क्योंकि मैं अपने को अत्यन्त अधम और नीच समझता हूँ । यह बात जब सन्त मुबारिक ने सुनी तो वे कहने लगे कि इस गरीबी के कारण ही मल्लिक दीनार की विशेषता प्रसिद्ध है । कहते हैं, एकबार किसी ने संत शिबजी के पास आकर पूछा कि आप अपने को क्या समझते हैं ? तो उन्होंने कहा कि अक्षरा के ऊपर जो बिन्दु होती है मैं अपने को उससे भी हल्का समझता हूँ । यही बात जब सन्त जुनैस ने सुनी तो वे कहने लगे कि प्रभु उनके आईकार को दूर करें तो अच्छा हो, वे अब भी अपने को कुछ समझते तो हैं, अभी वे पूर्णतया आईकारशून्य नहीं हुए ।

एकबार एक भगवत्प्रेमी ने संत अक्षी से कहा था कि मुझे कुछ उपदेश कीजिये । तब उन्होंने कहा कि यदि कोई पुरुष धनवान् होकर भी विनीत हो तो वह उसकी बहुत बड़ी सुन्दरता है । किन्तु यदि कोई निर्धन पुरुष केवल भगवान् का ही आश्रय लेकर धनवान् के अधीन न हो तो यह उसका भी बड़ी सुन्दरता है । एक और संत का कथन है कि जब कोई उत्तम पुरुष वैराग्यवान् होता

होता है। इसी को अभिमान भी कहते हैं। इस विषय में महापुरुष का कथन है कि अभिमान की जामु के बेग से मगधान् ही रखा करें, क्योंकि जिसके बिच में अभिमान का प्रवेश होता है वह अपने से अन्य मनुष्यों को नीचा समझने लगता है। वह समझता है कि सब मनुष्य मेरे दासों के समान हैं और मैं इनका स्वामी हूँ। तथा भिनमें अभिमान की अभिज्ञता होती है वं तो ऐसा समझते हैं कि ये लोग मेरी सेवा के भी अभिज्ञारी नहीं हैं। वे उनसे कहते हैं कि भला तुम मेरी सेवा और ठाहुर के अभिज्ञारी कैसे हो सकते हो। जैसे राजायोग हर किसी को अपने सिंहासन के आगे दबड़बट् भी नहीं करने देते तथा पत्र में किसी-किसी को अपना दास लिखने में भी संकोच करते हैं। वे सोचते हैं कि यह पुरुष भला हमारी सेवा का अभिज्ञारी कम हो सकता है। जो कोई पेश्वर्यवान् पुरुष होता है उसे ही अपने समीप आने देते हैं और उसी से कुछ बातचीत भी करते हैं; अन्य सब लोगों पर तो माया ही सिंकोवते रहते हैं। उनको इतना अभिमान बढ़ जाता है कि वे अपना पेश्वर्य मगधान् से भी बढ़कर देखना चाहते हैं। मगधान् सम्पूर्ण ईश्वरों के ईश्वर हैं; किन्तु वे सभी जीवों पर दयादृष्टि रखते हैं, सभी की प्रार्थना सुनते हैं और उसे स्वीकार भी करते हैं। अभिमानी पुरुष ऐसा नहीं करता। उसका देशव्य बहुत बड़ा-बड़ा म हो, तो भी वह सबसे आगे चलना चाहता है, सबसे ऊँचा बैठना चाहता है और सब मनुष्यों से आदर एवं सम्मान पाने की अभिलाषा रखता है। यदि उसे कोई अपाव्य उपदेश करता है तो भी वह उसे स्वीकार नहीं करता, जल्दा क्रोधित हो जाता है। और जब स्वयं किसी को उपदेश करता है तब क्रोध और आदेश से मरे राज्य जोसता है तथा सब मनुष्यों को पटुवत समझता है।

एक बार किसी म महापुरुष ने पूछा था कि अभिमानी पुरुषका

क्या लक्ष्य है ? तब उन्होंने कहा कि जो पुरुष यथार्थ ध्यान के
 भागे अपना सिर न झुकावे तथा सब जीवों से ग्लानि करे उसे
 अमिमानी कहते हैं। ये दोनों स्वभाव धीब और ईश्वर के बीच
 में बड़ा पर्व के समान हैं, क्योंकि इसी से सब प्रकार के दुःखसुख
 उत्पन्न होते हैं और मनुष्य सब प्रकार के गुणों की प्राप्ति से धञ्चित
 रह जाता है। जिस पुरुष के चित्त में महत्ता और अमिमान का
 घेग होता है वह किसी को अपना समकक्ष देखना नहीं चाहता
 और किसी के भी सामने सिर नहीं झुकाता। किन्तु ये भगवद्भक्तों
 के चिह्न नहीं हैं, क्योंकि ऐसा पुरुष न तो ईर्ष्या के कारण अपने
 क्रोध को ही शान्त कर सकता है और न निन्दा एवं कपट आदि
 वृषित स्वभावों से ही बच सकता है। ऐसे पुरुष का जब कोई
 आक्षेप नहीं करता तो उसके हृदय में क्रोध की गाँठ रुढ़ हो जाती
 है और वह सर्वदा अपनी मोहता एवं कृपता को ही प्रकट करता
 रहता है, इसलिये मूठ, कपट और दम्भ के बंगुल में फँस जाता
 है। वह सब प्रकार अपना बढ़प्पन रखता चाहता है, इसलिये यदि
 कोई उसके दर्यानों के लिये नहीं आता तो उसकी प्रसन्नता जाती
 रहती है। इसीसे वह न तो इस लोक में सुखी रहता है और न
 परलोक में ही सुख पाता है क्योंकि जबतक वह पुरुष अपने को
 मूढ़ नहीं आता तबतक इसे धर्म की गन्ध भी प्राप्त नहीं होती।
 इसीसे एक मंत ने कहा है कि यदि तुम आत्मसुख की सुगन्ध
 सूँघना चाहते हो तो सब मनुष्यों के प्रति वैश्य और दासभाव को
 स्वीकार करो।

यदि कोई विचारपूर्वक देखे तो उसे यह बात स्पष्ट भास
 होगी कि जब दो अमिमानी पुरुषों का परस्पर समागम होता है
 तब उनमें दुर्गन्ध ही फैलती है, उनके हृदय कुत्तों की तरह दुःख
 पायी हो जाते हैं और वे श्वियों की तरह अपने बनाव-ठनाव में
 लगे जाते हैं। जो भगवद्भक्तियों के मिश्रण पर उनमें आपस में

जिस रहस्य और प्रसन्नता का धन्येय होता है वह अभिमानी पुरुष को कभी प्राप्त नहीं होती। अतः जब तुम किसी भगवद्भक्त को देखो तब सबसे अच्छी बात यही है कि अपने आपे को छोड़ उसी से अभिन्न हो जाओ और सदा वागभाष स्वीकार कर लो। तात्पर्य यह है कि या तो तुम उसकी महत्ता में समाप्त हो जाओ या बड़ी मुन्दारे में खीन हो जाओ। इस प्रकार दोनों में भेद कुछ भी न रहे और दोनों अभिन्न होकर श्रीभगवान् में ही खीन हो जायें, फिर अपने आपका कुछ भी स्मरण न रहे। इसी प्रकार तुम परमसुख प्राप्त कर सकोगे। इसी का नाम पूर्ण एकता है और यही परमानन्द है। जबतक अभिमान बना रहने से द्वैत की निवृत्ति नहीं होती जबतक यह पुरुष एकता का सुख कभी प्राप्त नहीं कर सकता। अभिमान के स्वल्प और उसके दोषों पर इसी प्रकार वर्णन किया गया है।

(अभिमान की विभिन्न अवस्थाएँ)

अभिमान की एक अवस्था अत्यन्त स्पष्ट और बड़ी बड़ी होती है तथा दूसरी उसकी अपेक्षा क्षीण होती है। कोई पुरुष तो ऐसे अभिमानी होते हैं कि अपने से भिन्न कोई दूसरा ईश्वर ही नहीं मानते, वैसे फरकन और समझने से भगवद्विरोधी वे कि अपने ही को भगवान् कहलाते वे। उनका ऐसा विचार या कि यदि कोई अन्य भगवान् होता तो प्रत्यक्ष विज्ञापी वेता। ऐसा है नहीं इसलिये हम ही भगवान् हैं। तब हम भजन किसका करें। यह अभिमान अत्यन्त बड़ा-बड़ा है क्योंकि सभी देवता, आचार्य और संतजन तो अपने को भगवान् मानते नहीं, वे तो अपने को प्रभु का दास समझकर ही उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। अतः यह अभिमान अत्यन्त निन्दनीय है।

॥ भारतवर्ष में हिरण्यकशिपु, रावण वगैरह और बंस प्रादि इसी कोटि के थे।

जो दूसरे प्रकार के अभिमानों हैं वे यद्यपि ऐसा मानते हैं कि हम भगवान् के उत्पन्न किये हुए हैं, पर तो भी वे सन्तानों को दुष्प्रसन्न समझते हैं और कहते हैं कि अमुक सन्त की खाति नीच है, उसका कुछ नीच है, अतः हम उसके आगे कैसे सिर झुका सकते हैं। वे समझते हैं कि हमारी तरह संतान भी पक्षधारी हैं, इसलिये खान-पान आदि व्यवहारों में र्बंध हुए हैं। अतः हमें उनका दास बनना उचित नहीं। ऐसे मनुष्य भी दो प्रकार के होते हैं—एक तो वे जो अभिमान का पर्याय पड़ा होने के कारण सन्तानों की कोई विशेषता नहीं समझते और विचारहीन भी होते हैं। जैसे प्रमु न कहा है कि अभिमानों मनुष्यों को यथार्थ ज्ञान का मार्ग कभी नहीं खुलता। इसीसे वे सन्तानों के लक्षण पहचान भी नहीं सकते। तथा दूसरे वे हैं जो यद्यपि अपने हृदय में मन्त्रों की महत्ता को समझते हैं तो भी उनका दासभाव ग्रहण नहीं कर सकते। सो, यह उनकी बुद्धिहीनता ही है।

अभिमान की तीसरी अवस्था में वे लोग हैं जो यद्यपि संतों को तो अपने से श्रेष्ठ समझते हैं, पर और जीवों के आगे अपनी श्रेष्ठता प्रकट करते हैं तथा उन्हें म्लानि की दृष्टि से देखते हैं, इस लिये वे किसी से यथार्थ बचन भी स्वीकार नहीं कर सकते और अपने ही को सबसे बड़ा समझते हैं। यह अवस्था यद्यपि अभिमान की पहली दो अवस्थाओं की अपेक्षा कुछ शीघ्र है, तथापि दो कारणों से यह भी बहुत मोटा पर्याय है और अत्यन्त दुर्लभ की खानि है। उनमें पहला कारण तो यह है कि सब प्रकार के ऐश्वर्य और महत्ता के स्थान ता भी भगवान् ही हैं, यह मनुष्य तो अत्यन्त दीन और पराधीन है इसे महत्त्व का अधिकार कैसे प्राप्त हो सकता है ? एसी स्थिति में यदि यह अभिमानवाला अपने को कुछ समर्थ समझता है तो इससे पट्टी जान पड़ता है कि यह भगवान् का भागीदार बनना चाहता है। यह ऐसी ही बात है जैसे किसी

जिस रहस्य और प्रसन्नता का उन्मेय होता है वह अभिमानी पुरुष को कभी प्राप्त नहीं होती। अतः जब तुम किसी भगवद्भक्त को देखो तब सबसे अच्छी बात यही है कि अपने आपे को खोकर उसी से अभिन्न हो जाओ और सबका हासभाव स्वीकार कर लो। वास्तव यह है कि या तो तुम उसकी महत्ता में समाप्त हो जाओ या बड़ी मुश्किलों में लीन हो जाय। इस प्रकार दोनों में भेद कुछ भी न रह और दोनों अभिन्न होकर भीमगवान् में ही लीन हो जायें, फिर अपने आपका कुछ भी स्मरण न रहे। इसी प्रकार तुम परमसुख प्राप्त कर सकोगे। इसी का नाम पूर्ण एकता है और यही परमानन्द है। जबतक अभिमान बना रहने से ईश की निष्ठा नहीं होती तबतक यह पुरुष एकता का सुख कभी प्राप्त नहीं कर सकता। अभिमान के स्वरूप और उसके दोषों का इसी प्रकार वर्णन किया गया है।

(अभिमान की विभिन्न अवस्थाएँ)

अभिमान की एक अवस्था अत्यन्त स्पष्ट और बड़ी बड़ी होती है तथा दूसरी उसकी अपेक्षा खीय होती है। कोई पुरुष तो ऐसे अभिमानी होते हैं कि अपने से भिन्न कोई दूसरा ईश्वर ही नहीं मानते जैसे करुण और नमस्कृत्य ऐसे भगवद्विरोधी वे कि अपने ही को भगवान् ब्रह्माते वे। उमका ऐसा विचार था कि यदि कोई अन्य भगवान् होता तो प्रत्यक्ष दिखायी देता। ऐसा है नहीं, इसलिये हम ही भगवान् हैं। तब हम मज्जन किसका करें। यह अभिमान अत्यन्त बड़ा-बड़ा है, क्योंकि सभी देवता आचार्य और संतजन तो अपने को भगवान् मानते नहीं, वे तो अपने को प्रभु का हास समझकर ही जनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। अतः यह अभिमान अत्यन्त निम्ननीय है।

॥ भारतवर्ष में हिरण्यगिणु रावण केन और कंस प्रादि इसी मोटि के ब ।

जो दूसरे प्रकार के अभिमानी हैं वं यद्यपि ऐसा मानते हैं कि हम मगधाम के उत्पन्न किये हुए हैं, पर तो भी वे सन्तजनों को तुच्छ समझते हैं और कहते हैं कि अमुक सन्त की छाति नीच है, उसका बुद्ध नीच है, अतः हम उसके आगे कैसे सिर मुचा सकते हैं। वं समझते हैं कि हमारी तरह संतजन भी वह भारी हैं, इसलिये खान-पान आदि व्यवहारों में बंधे हुए हैं। अतः हमें उनका दास बनना उचित नहीं। ऐसे मनुष्य भी दो प्रकार के होते हैं—एक तो वे जो अभिमान का पर्व पहा होने के कारण सन्तजनों की कोई विशेषता नहीं समझते और बिचारहीन भी होते हैं। जैसे प्रमु ने कहा है कि अभिमानी मनुष्यों को यथार्थ ज्ञान का मार्ग कभी नहीं खुलता। इसीसे वे सन्तजनों के लक्षण पहचान भी नहीं सकते। तथा दूसरे वे हैं जो यद्यपि अपने हृदय में सन्तों की महत्ता को समझते हैं तो भी उनका दासभाव ग्रहण नहीं कर सकते। सो, यह उनकी बुद्धिहीनता ही है।

अभिमान की तीसरी अवस्था में वे लोग हैं जो यद्यपि सन्तों को तो अपने से श्रेष्ठ समझते हैं, पर और जीवों के आगे अपनी श्रेष्ठता प्रकट करते हैं तथा उन्हें स्वानि की दृष्टि से देखते हैं, इस लिये वे किसी से यथार्थ वचन भी स्वीकार नहीं कर सकते और अपने ही को सबसे बड़ा समझते हैं। यह अवस्था यद्यपि अभिमान की पहली दो अवस्थाओं की अपेक्षा कुछ शीघ्र है, तथापि दो कारणों से यह भी बहुत मोटा पर्व है और अत्यन्त दुःखों की स्वानि है। उनमें पहला कारण तो यह है कि सब प्रकार के ऐश्वर्य और महत्ता के स्थान तो भी मगधाम ही हैं, यह मनुष्य तो अत्यन्त हीन और पराधीन है इसे महत्त्व का अभिधार कैसे प्राप्त हो सकता है ? ऐसी स्थित में यदि यह अभिमानवश अपने को कुछ समर्थ समझता है तो इससे यही ज्ञान पड़ता है कि यह मगधाम का भागीदार बनना चाहता है। यह ऐसी ही बात है जैसे किसी

बिस रहस्य और प्रसन्नता का उन्मेष होता है वह अभिमानी पुरुष को कभी प्राप्त नहीं होती। अतः जब तुम किसी मगधसूक्त को देखो तब सबसे अच्छी बात यही है कि अपने आपे की छोकर उसी में अभिन्न हो जाओ और सदा वासभाव स्वीकार कर लो। तात्पर्य यह है कि या तो तुम उसकी महत्ता में समाप्त हो जाओ या वहीं तुम्हारे में सीम हो जाय। इस प्रकार दोनों में भेद कुछ भी न रह और दोनों अभिन्न होकर श्रीमगधान् में ही सीम हो जायें, फिर अपने आपका कुछ भी स्मरण न रहे। इसी प्रकार तुम परमसुख प्राप्त कर सकोगे। इसी का नाम पूर्ण एकता है और यही परमानन्द है। जबतक अभिमान बना रहने से द्वैत की निवृत्ति नहीं होती तबतक यह पुरुष एकता का सुख कभी प्राप्त नहीं कर सकता। अभिमान के स्वरूप और उसके दोषों का इसी प्रकार वर्णन किया गया है।

(अभिमान की विभिन्न अवस्थाएँ)

अभिमान की एक अवस्था असत्य स्वप्न और बड़ी बड़ी होती है तथा दूसरी उसकी अपेक्षा नीच होती है। कोई पुरुष तो ऐसे अभिमानी होते हैं कि अपने से भिन्न कोई दूसरा ईश्वर ही नहीं मानें, जैसे फर्रुख और ममूज् जैसे मगधविरोधी थे कि अपने ही को मगधान् कहलाते थे और उनका ऐसा विचार था कि यदि कोई अन्य मगधान् होता तो प्रत्यक्ष विनाशी होता। ऐसा है नहीं, इमक्षिये हम ही मगधान् हैं। तब हम मज्जम बिसका करें। यह अभिमान असत्य बड़ा-बड़ा है, क्योंकि सभी देवता, आचार्य और संतजन तो अपने को मगधान् मानते नहीं, वे तो अपने को प्रभु का वाम ममूज् ही उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। अतः यह अभिमान अव्यक्त निन्दनीय है।

॥ भाष्य म किरणपञ्चिपु राखण वेग और कंस प्रादि इती मोटि के प ।

जो दूसरे प्रकार के अभिमानों हैं वे यद्यपि ऐसा मानते हैं कि हम भगवान् के उत्पन्न किये हुए हैं, पर तो भी वे सन्तजनों को कुछ समझते हैं और कहते हैं कि अमुकसम्त की छाति नीच है, उसका कुछ नीच है, अतः हम उसके आगे कैसे सिर झुका सकते हैं। वे समझते हैं कि हमारी तरह संतजन भी दहधारी हैं, इसलिये खान-पान आदि व्यवहारों में बँधे हुए हैं। अतः हमें उनका दास बनना उचित नहीं। ऐसे मनुष्य भी दो प्रकार के होते हैं—एक तो वे जो अभिमान का पर्दा पड़ा होने के कारण सन्तजनों की कोई विशेषता नहीं समझते और विचारहीन भी होते हैं। जैसे प्रभु ने कहा है कि अभिमानों मनुष्यों को यथार्थ ज्ञान का मार्ग कभी नहीं मिलता। इसीसे वे सन्तजनों के लक्षण पहचान भी नहीं सकते। तथा दूसरे वे हैं जो यद्यपि अपने हृदय में सन्तों की महत्ता को समझते हैं तो भी उनका दासभाव ग्रहण नहीं कर सकते। सो, यह उनकी बुद्धिहीनता ही है।

अभिमान की तीसरी अवस्था में वे लोग हैं जो यद्यपि सर्वों को तो अपने से श्रेष्ठ समझते हैं, पर और जीवों के आगे अपनी श्रेष्ठता प्रकट करते हैं तथा उन्हें स्वार्थ की दृष्टि से देखते हैं, इस लिये वे किसी से यथार्थ वचन भी स्वीकार नहीं कर सकते और अपने ही को सबसे बड़ा समझते हैं। यह अवस्था यद्यपि अभिमान की पहली दो अवस्थाओं की अपेक्षा कुछ शीघ्र है तथापि दो कारणों से यह भी बहुत मोटा पर्दा है और अत्यन्त दुःखों की स्थिति है। उनमें पहला कारण तो यह है कि सब प्रकार के पेश्वर्य और महत्ता के स्थान तो भी भगवान् ही हैं, यह मनुष्य तो अत्यन्त दीन और पराधीन है इसे महत्त्व का अधिकार कैसे प्राप्त हो सकता है? ऐसी स्थिति में यदि यह अभिमानवश अपने को कुछ समर्थ समझता है तो इससे यही ज्ञान पड़ता है कि यह भगवान् का भागीदार बनना चाहता है। यह ऐसी ही बात है जैसे किसी

चक्रवर्ती सम्राट् का सेवक अपने प्रभु के राजसिंहासन पर जा बैठे और अपने सिर पर भी द्युत धारण कर चँवर पुराना चाहे। ऐसी स्थिति में, तुम विचार कर देखो कि वह वहलुआ कैसे बुरा अधिकांशी होगा। प्रभु कहते हैं कि समर्पण और महत्ता तो मुझे ही शोभा देती है, क्योंकि मैं किसी के अधीन नहीं हूँ। परन्तु यदि कोई पुरुष पराधीन होकर भी मेरा भागीदार होना चाहता है तो उसे मैं तत्काश नष्ट कर देता हूँ। इससे निश्चय होता है कि जीव को उत्पन्न करनेवाले प्रभु के सिवा और किसी जीव को किसी दूसरे जीव के प्रति अभिमान नहीं करना चाहिये।

इसके सिवा दूसरा कारण यह है कि अभिमान के कारण मनुष्य को पदार्थ बचन भी स्वीकार करना कठिन हो जाता है। इसी से जब दो पुरुष धर्मकार्य के विषय में प्रश्नोत्तर करते हैं तब उनमें से एक व्यक्ति सत्य बचन भी कहता हो तो भी अभिमान बरा दूसरा उसे स्वीकार नहीं करता। वह समझता है कि इससे मेरी मानव्यता होगी। सो, वह मनमुक्कों और कपटियों का ही सचचा है, क्योंकि यदि उससे कहा जाय कि तुम भगवान् से स्वीकार करते और पदार्थ बात को भी स्वीकार करते हो, तो भी अभिमानवशा वह अपने मिथ्या गुरामह को जोड़ नहीं सकता, जमी को ठीक मानता है। इसीसे वह महापापी है। इस विषय में सन्त इक्ष्म मसकद कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस मनुष्य से कहे कि तू भगवान् का भय कर और यह कहने लगे कि तुम मुझे क्यों डराते हो तुम्हें तो अपना ही कार्य करना चाहिये, तो ऐसा करता भी महापाप होगा। याद रखो, शैतान को जो भिन्नकर हुई थी, और जिसका वृत्तान्त कि भगवान् के बचनों में आया है उसका तात्पर्य भी यही है कि तुम्हें अभिमान के दोष स्पष्ट माह्रम हो जायें। वह प्रसङ्ग इस प्रकार है कि जब शैतान को भगवान् की आज्ञा हुई कि

तू, आवमक्ष को सिर मुका तो उसने कहा कि मैं तेजस्वत्य से उत्पन्न हुआ हूँ और आवम पृथ्वीतत्य से, अतः मैं इसके आगे सिर क्यों मुकाऊँ, तो इस अमिमान ने ही उसे भगवान् से विमुख कर दिया। उसने भगवान् की आज्ञा न मानी—आवम को सिर नहीं मुकाया। इसी से भगवान् ने उसे धिक्कारा और वह सदा के लिये वनसे दूर पथ गया।

(अमिमान के कारण)

जब यह मनुष्य अपने में कोई ऐसा गुण देखता है जो इसे दूसरों में दिखायी नहीं देता तो उसी के कारण यह अमिमान करने लगता है। इस अमिमान की उत्पत्ति के सात कारण हैं। उनमें पहला कारण तो दिया है, क्योंकि विद्वान् पुरुष जब अपने को विद्याविभूषित और दूसरों को विद्याहीन देखता है तो उन्हें पट्ट के समान समझने लगता है। इस प्रकार उस पर अमिमान का अधिकार हो जाता है। अमिमान की प्रवृत्ति का कारण यह है कि वह लोगों से सेवा-पूजा और मान-बढ़ाई की आशा रखने लगता है और यदि वे ऐसा नहीं करते तो आश्चर्य करने लगता है। किसी के पर आतिथ्यसत्कार प्रद्वय करता है तो उसके ऊपर अपना बड़ा उपकार मानता है। ऐसा समझता है कि मैं भगवान् के समीपवर्ती हूँ तथा मुक्तस्वरूप हूँ, किन्तु दूसरे लोग ऐसे नहीं हैं, अतः वे मेरी सेवा-पूजा करेंगे तो मेरी प्रसन्नता से इनका नरक से छद्धार हो जायगा। महापुरुष का कथन है कि यह विद्या भी निःसम्बद्ध अमिमान का कारण है, अतः विचारदृष्टि से तो ऐसे विद्वान् को मूर्ख कहना ही अच्छा है। जो सच्चे बुद्धिमान हैं उनकी दृष्टि में तो उसी को विद्वान् कहना चाहिये जो परलोक के

● वैदिक सिद्धान्त के अनुसार वेदे स्वाम्यम्बुव मनु प्रथम मानव है वेदे ही मुस्लिम सिद्धान्त के अनुसार आवम प्रथम मानव है।

मार्ग की कठिनाई को जाने और उससे डरता रहे । जो इस भेद को समझ लेता है वह सर्वथा विकारों से बचा रहता है और अपनी बख्शीनता को देखकर भयभीत भी रहता है । वह तो समझता है कि यह विद्या तो परलोक में मुझे अधिक ताड़ना दिलाने वाली होगी, क्योंकि जब किसी जानकार आदमी से कोई काम बिगड़ता है तो अनजान की अपेक्षा उसे अधिक दंड दिया जाता है । इसलिये ऐसा समझने वाला पुरुष कभी अभिमानप्रसू नहीं होता ।

विद्वान् को जो अभिमान बढ़ता है उसके निम्नलिखित दो कारण हैं —

१. ये लोग निवृत्ति मार्ग की विद्या का अभ्यास नहीं करते । निवृत्ति मार्ग की विद्या वह है जिसके द्वारा भगवान् और अपने को पहचाना जाता है तथा उसी से अपने और भगवान् के बीच में जो पर्दा है उसका पटा ढगता है । इसलिये यह विद्या भगवान् के प्रति प्रेम और दैव्य को बढ़ाने वाली है तथा अभिमानको नष्ट कर देती है । किन्तु यदि कोई देशक, व्यीतिष, व्याकरण और कोष आदि का ही अध्ययन करे अथवा आपसके मतभेद सम्बन्धी वाद विवाद में लगा रहे तो ऐसी विद्याओं से तो उसे अवरय अभिमान उत्पन्न हो जायगा । इसके सिवा ये विद्यार्थी अधिक दिन ठहरने वाली भी नहीं हैं, क्योंकि ये स्थूल हैं और स्थूलता को ही पुष्ट करने वाली हैं । इसी से जीव के हृदय में परलोक का मय उत्पन्न नहीं करती और मय के बिना हृदय अंधा हो जाता है । इसी कोटि में इतिहास और काव्य आदि अन्य विद्यार्थे भी हैं । लोग यद्यपि इन विद्याओं के दोषों को नहीं जानते किन्तु यदि तुम विचारकर देखोगे तो स्पष्ट मात्सर्य होगा कि ये सभी विद्यार्थे अभिमान की

मूल हैं तथा इन्हीं और और को बढ़ानेवाली हैं । इसी से इनके कारण हृदय में प्रेम का अंकुर प्रस्फुटित नहीं होता तथा मान-बढ़ाई का वायु बढ़ने लगता है ।

२. जो लोग निवृत्तिमार्गीय विद्या पढ़ते हैं और धर्ममार्ग की सुखमता को भी समझते हैं उनका भी यदि उद्देश्य पहले ही से मस्तिष्क होता है तो वे ऐसी विद्या पढ़कर भी अभिमानि हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे पुरुषों का विचार विद्या पढ़कर भी आचरण करने का नहीं होता, वे अपनी महत्ता स्थापित करने के लिये ही इस विद्या का भी अध्ययन करते हैं । अतः उनका सारा पुरुषार्थ परमार्थसम्बन्धी बातचीत करने तक ही रहता है । यद्यपि वह विद्या निर्मल है तथापि उनके मस्तिष्क मन्त्रस्य का संसर्ग पाकर वह मस्तिष्क हो जाती है । जैसे कोई पुरुष अत्यन्त रोगी हो तो पहले प्रभवनपूर्वक उसके शरीर की सफाई करनी होगी । यदि ऐसा क्रिये बिना आरम्भ से ही ओषधि दी जायगी तो वह भी रोग ही का स्वभाव ग्रहण कर लेगी । अथवा जैसे मेयों द्वारा आकार से निमल जल ही बरसता है, किन्तु यदि वह कड़वी ओषधियों में जाता है तो उनकी कटुता ही बढ़ावा है और यदि ईल आदि मीठी लेटी में पहुँचता है तो उनकी मिठास ही बढ़ता है । इसी प्रकार यदि कटि वाले वृक्षों में जाता है तो उनके कटिों की वृद्धि करता है और कमल आदि फूलों में जाता है तो उनकी सुगन्ध बढ़ाता है । इसी विषय में महापुरुष ने कहा है कि कलियुग में कोई लोग ऐसे होंगे जो यद्यपि रात-दिन निवृत्ति शास्त्रों का ही पाठ करेंगे तथापि उनके समीप कोई आ नहीं सकेगा क्योंकि वे सर्वदा ऐसी ही बातें करेंगे कि हमारे समान कौन पाठ कर सकता है और ऐसा कौन है जो हमारी तरह समस्त

मगधद्वन्द्वों का तात्पर्य समझ सके। परन्तु वास्तव में ये लोग नरकों के ही ईषन होंगे। समस्त जगत् ने कहा है कि धर्मशून्य विद्वान् मत बनो, क्योंकि आचरण के बिना विद्या का कोई लाभ नहीं होता। उससे केवल अभिमान ही बढ़ता है। इसी से पहले जो महापुरुष के भक्त हुए हैं उन्होंने दीनता ही धारण की है और सर्वथा अभिमान से डरते रहे हैं। एकबार इसी नामक संत को जब लोग मिल कर एक विशेष स्थान पर बैठाने लगे, तब उन्होंने कहा कि मुझे इस स्थान पर बैठाना उचित नहीं है, क्योंकि इतने ही आदर से मेरे मन में ऐसा संकल्प होने लगा है कि मैं अन्य मनुष्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ हूँ। तात्पर्य यह है कि जब ऐसे उत्तम मनुष्य भी अभिमानयुक्त संकल्प से छुट काया नहीं पा सके तब अल्पबुद्धि जीव उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं ? ऐसे समय में अभिमानशून्य परिहृत तो मिल ही नहीं सकते हैं ? ऐसा तो कोई बिरछा ही विद्वान् होता है जो अभिमान की मलिनता को पहचान कर उसे त्याग सके। हाँ ऐसे तो बहुत परिहृत मिलते हैं जो अभिमान को ही अपनी विशेषता समझते हैं, और कहने लगते हैं कि मैं मला, अमुक पुरुष को क्या समझता हूँ, मैं तो उस की ओर झोंक उठाकर भी नहीं देखता। इसीखिये वे मगध इस अभिमान में ही घँसे रहते हैं। जिन विद्वानों ने ऐसे मलिन स्वभावों की नीचता को अच्छी तरह पहचाना है उनका तो दर्शन ही उत्तम कोटि का भजन है। उनकी प्रसन्नता से ही जीव का कल्याण हो जाता है।

अभिमान का दूसरा कारण तप और वैराग्य है। विरक्त, तप स्त्री और संसार के संसर्ग से दूर रहनेवालों के लिये भी अभिमान-शून्य होना बहुत कठिन है। वे समझते हैं कि अन्य सब जीवों

का कल्याण तो हमारे धर्म और सेवा करने में ही है। इसलिये दूसरे जीवों पर ये अपना बड़ा उपकार समझते हैं। अथवा ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ और धन-सम्पत्ति रखनेवाले लोग तो सभी इन्हे हुए हैं वस, एक हम ही मुक्त हैं। यदि किसी से इन्हें कुछ कष्ट पहुँच जाय और फिर दैवयोग से उसे भी कष्ट उठाना पड़े तो ये समझते हैं कि इस पर यह विपत्ति हमारी शक्ति और सिद्धि के प्रमाण से ही आयी है। इस विषय में महापुरुष का कथन है कि जो पुरुष अमिमानवश दूसरों को नष्ट हुआ समझता है वह निःसन्देह स्वयं ही मग्न हो जाता है, क्योंकि किसी के प्रति दोषदृष्टि करना ही महापाप है। यदि कोई पुरुष भगवान् की प्रसन्नता के लिये इसकी सेवा-पूजा करे और इसे प्रसन्न करना चाहे, तथा यह अमिमानवश उसका निरादर कर दे, तो ऐसी स्थिति में यह आराधना रहती है कि कहीं प्रभु इसकी विशेषता उसी व्यक्ति को न दे डालें और यह अमिमानी अपने पुरुषार्थों के फल से वञ्चित ही न रह जाय।

इस विषय में एक गाथा भी है। कहते हैं, किसी नगर के समीप एक बहुत बड़ा तपस्वी रहता था और उसी नगर में एक अपकर्मी भी था। वह तपस्वी ऐसा शक्तिशाली था कि उसके सिर पर सर्वथा मेघ छाया किये रहते थे। एक दिन वह अपकर्मी अत्यन्त विनीत होकर उसके समीप आया और उसे एक पहुँचा हुआ संत समझकर ऐसा विचार करने लगा कि इस तपस्वी की सङ्गति से मैं भी पापमुक्त हो जाऊँगा। श्वशुर तपस्वी ने विचार किया कि मेरे समान तो कोई तपस्वी नहीं है और इसके बराबर कोई दुष्टचारी नहीं है इसलिये यह मेरे सस्यङ्ग का अधिकारी नहीं हो सकता। अतः उसने उस पुरुष को अपने समीप न बैठने दिया और अनेकों कठोर वचन कहकर उसका निरादर किया। वस, जब वह पुरुष अत्यन्त दीन और संकुचित होकर वहाँ से चला

तो उस तपस्वी के सिर पर से मेघों की छाया जाती रही। उस समय एक महापुरुष को आकाशवाणी हुई कि अभिमान के कारण इस तपस्वी का साग अप-तप व्यर्थ हो गया है और छुट्ट माफना के कारण इस दुराचारी के सारे पाप वहीं नष्ट हो गये। अतः तुम मेरा यही सन्देश दोनों पुरुषों को पहुँचा दो, जिसमें कि तपस्वी का अभिमान और दुराचारी की दुराशा निवृत्त हो जायें।

इसके सिवा एक अन्य गाथा भी है। दैवयोग से एक तपस्वी के सिर में किसी पुरुष का पैर लग गया। तब वह क्रुपित होकर कहने लगा कि भगवान् की शपथ है, तुम्हारे इस अपराध को प्रभु क्षमा नहीं करेंगे। तब आकाशवाणी हुई कि अरे तपस्वी! तू मेरे क्षमा करने न करने के विषय में निश्चिन्त होकर शपथ कर रहा है, इसलिये मैं भी अपनी शपथ करके कहता हूँ कि मैं तेरा यह अपराध कभी क्षमा नहीं करूँगा और क्योंकि उस अपराधी के सब पाप क्षमा कर दूँगा। तात्पर्य यह कि यदि तपस्वी को किसी पुरुष से कोई छद्म पहुँचता है तो वह यही मानने लगता है कि प्रभु इसके अपराध को क्षमा नहीं करेंगे और इसी से क्रोध भी करने लगता है तथा उसे शपथ भी दे बैठता है। परन्तु यह है उसकी मूर्खता ही, क्योंकि पूर्व काल में अनेकों नास्तिकों ने तपस्वियों को छद्म पहुँचाया है और इससे उन्हें कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। कभी-कभी तो रहस्य उनका मन शुभ मार्ग में ही लग गया है। परन्तु ये मूर्ख तपस्वी अभिमानपरा अपने को बड़ा समझते हैं। इसी से जब ये अपने किसी विरोधी पर क्रुपित होते हैं तो कहने लगते हैं कि मेरा तिरस्कार करने के कारण तेरा धर्म, धन और कुल भी नष्ट हो जायेंगे। अथवा यदि वह अकस्मात् विपत्ति में पड़ा दिखायी देता है तो समझते हैं कि मेरे क्रोध से ही इसकी ऐसी दुर्घटना हुई है।

किन्तु ऐसी अवस्था तो मूर्ख तपस्वियों की ही होती है, जो

युक्तिमान् विरक्तजन हैं उनका सङ्घर्ष तो यह है कि जब वे किसी को दुःखी देखते हैं तो समझते हैं कि इसे यह कष्ट हमारे ही पापों के कारण प्राप्त हुआ है। तात्पर्य यह कि जिज्ञासुजन विरक्त होने पर भी धर्म का भय मानते हैं और जो युक्तिहीन तपस्वी होते हैं वे यद्यपि शरीर से शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते रहते हैं, तो भी जनका हृदय भीतर से मलिन रहता है और वे उस मलिनता से डरते नहीं हैं। परन्तु यदि चर्चार्थ दृष्टि से देखा जाय तो जो पुरुष किसी भी प्रकार अपने को विरोध समझता है वह निःसन्देह अपने रूप और मजन के फल को नष्ट कर देता है, क्योंकि अमिमान से बढ़कर और कोई पाप नहीं है। इस विषय में एक गाथा भी है। एक बार महापुरुष के मक्त किसी पुरुष की प्रशंसा कर रहे थे। किन्तु जब महापुरुष ने उसे देखा तो वे कहने लगे कि मुझे इस में दम्भ के चिह्न दिखायी देते हैं। यह सुनकर प्रशंसा करनेवाले मक्तों को बड़ा विस्मय हुआ। जब महापुरुष ने उस पुरुष को अपने पास बुलाकर पूछा कि तुम अपने को अन्य पुरुषों की अपेक्षा विरोध मानते हो या नहीं ? उसने कहा कि हाँ, मैं अपने को औरों से विरोध समझता हूँ। महापुरुष ने अपन आन्तरिक प्रकाश से उसमें यह अमिमान का चिह्न प्रत्यक्ष देख लिया था, किन्तु दूसरे लोग उसे ठीक-ठीक नहीं पहचान सके।

इस प्रकार यह अमिमानरूपी दोष तपस्वी और विद्वानों में निःसन्देह अधिक होता है। इसमें भी मनुष्यों की तीन प्रकार की अवस्थाएँ होती हैं—

१—कुछ मनुष्य तो ऐसे होते हैं जो यद्यपि हृदय में तो अमिमानशून्य नहीं हो सकते तथापि प्रयत्न करके दीनता और गरीबी भागीकार करते हैं और कर्म करते हुए भी दास-भाष प्रहण किये रहते हैं। इसलिये व्यवहार और बाह्यीके द्वारा उनमें किसी प्रकार अमिमान दिखायी नहीं देता। वे उस

पुरुष के समान हैं जो किसी वृद्ध को मूखसे तो उखाड़ नहीं पाता, किन्तु उसकी शाखा और शाखियाँ सब काट देता है। ऐसा करने से उसे बलवान् तो बह ही सकते हैं।

८-दूसरे वे लोग हैं जो युद्ध से तो अपनी बढ़ाई नहीं करते, बल्कि सब प्रकार अपने को तुच्छ ही प्रकट करते हैं, परन्तु उनके कर्मोंमें उनका अभिमान स्पष्ट भासता है, जैसे किसी विशेष स्थान पर ही बैठना और सबसे आगे खड़े रहना अथवा किसी की ओर दृष्टि न उठानी और भुङ्कटि बढ़ाये रहना। यह सब अभिमान के ही लक्षण हैं। इन लोगों को इतनी समझ नहीं होती कि बिद्या और आचरण भुङ्कटि बढ़ाने में नहीं हैं, ये तो हृदय से सम्बन्ध रखनेवाले धर्म हैं और इनका प्रकाश सभी इन्द्रियों में व्याप्त हो जाता है। वे दास भाव, दीनता और सबभूतदया के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। इसी से महापुरुष अपि बिद्या और वैराग्य में सभी मनुष्यों से बढ़कर थे, परन्तु उनके समान लज्जा और कोमल स्वभाव किसी भी व्यक्ति में नहीं पाया जाता। वे सभी जीवों की ओर प्रसन्नता और दया की दृष्टि से देखते थे और सब ही अपना मस्तिष्क जुड़ा रखते थे। इसी से भगवान् ने भी उनकी प्रशंसा की थी कि तुम्हारा स्वभाव अत्यन्त कोमल है और तुम प्रसन्नबदन भी हो। इसलिये कोई भी व्यक्ति तुमसे भयभीत होकर दूर भागना नहीं चाहता।

९-तीसरे मनुष्य वे हैं जो अपने ही गुण से अपनी बढ़ाई करते हैं तथा अपनी सिद्धियों और विद्वत्पण्य अपत्याओं का भी बलान करते रहते हैं। वे कहने लगते हैं कि अमुक उपस्थि क्या है ? मैं तो सर्वदा दिन में प्रव्रत रहता हूँ, इतने पाठ करता हूँ तथा रात्रि में आगरण करता रहता हूँ। वे

यदि किसी को मज्जन करते देखते हैं तो स्वयं उससे बढ़ कर ही रहना चाहते हैं। ऐसी बात विद्वान लोग भी कहा करते हैं कि अगुक्त पुरुष ऐसा क्या बिधा पड़ा है ? हम तो इतनी विद्या आनते हैं। ये लोग जब प्ररनोत्तर होता है तो सर्वथा दूसरों को हजाना ही चाहते हैं। स्वयं मूठ कहते हैं। तब भी अपनी बात को छोड़ना नहीं चाहते। समा में बड़ी चतुराई से भयी-भयी बातें कहते हैं तथा अपनी महत्ता प्रकट करना चाहते हैं। इस प्रकार के ये सनी तपस्वी और विद्वान् कब अभिमानशून्य हो सकते हैं ?

किन्तु जिन्होंने अभिमान को स्पष्टतया निम्ननीय जाना है वे तो प्रीति और नम्रता में ही स्थित रहते हैं। प्रसु ने भी कहा है कि जब तुम अपने को तुच्छ समझोगे तभी मेरी दृष्टि में तुम्हारी महत्ता होगी, जब तक तुम अपने को भेद समझते हो तबतक तो मेरी दृष्टि में अत्यन्त नीच हो। जिसने इस रहस्य को नहीं समझ वह विद्वान् होनेपर भी मूर्ख ही है।

अभिमान का तीसरा कारण उत्तम कुल है, जैसे ब्राह्मण और उत्तम पुरुषों की जो सन्तान होती है वह यदि बिरक्त और विद्वानों को भी देखे तो भी अभिमानवश अपने सेबक ही समझती है। यदि उस समय वह अपने अभिमान को प्रकट न भी करे, तो भी क्रोध के आनेपर तो वह स्वयं ही प्रकट हो जाता है। एक बार एक सन्त न क्रोध में मरकर किसी से वासीपुत्र का डाला। तब उसने कहा कि भगवान् की दृष्टि में वासीपुत्र और रानीपुत्र में कोई भेदता-निवृत्ता नहीं है, इसलिये आप अभिमान न करें। यह बात सुनकर मन्त्र उसके पर गय और उसके पैरों में सिर रख कर अपना अपराध क्षमा कराया। इस प्रकार जब उन्होंने अभिमान की बात का निम्ननीय समझ तभी तो ऐसी महत्ता

भारण की। इसी तरह एक बार वो आवमी महापुरुष के पास ही विषाद करने लगे कि मैं तो अमुक का पुत्र और अमुक का पौत्र हूँ, वू मेरी अपेक्षा नीच है, फिर भी मेरे आगे मुँह खोलने की श्रुता कर रहा है। इस प्रकार उनमें से एक व्यक्ति अपनी नौ पीढ़ियों तक ख बर्णन कर गया। तब महापुरुष को आश्चर्यावाणी हुई कि इसके नौ पुरखा तो पहले ही नरकान्नि में जल रहे हैं, अब यह उनके पास आकर और जलेगा। अब इसे समझ दो, यह इतना अभिमान क्यों करता है? यदि यह कुल का अभिमान करेगा तो विष्ठा के कीड़े की तरह अत्यन्त नीच गति का प्राप्त होगा।

अभिमान का चौथा कारण रूप है। यह रूप भीर शृङ्गार बनाने की प्रवृत्ति कियों में अधिक होती है। जैसे एक बार महा पुरुष की स्त्री आयशाने किसी अन्य स्त्री के किये कहा वा कि यह बौनी है। इससे उसका यह अभिमान प्रकट होता है कि मेरा शरीर ठीक है।

पाँचवाँ कारण घन है, क्योंकि जब कोई घनी आवमी किसी निर्घन व्यक्ति पर कुपित होता है तो करने लगता है कि मेरे पास इतना घन और बैभव है, वू अत्यन्त सुख्य मेरे सामने क्या बोज है जो बोलने का साहस करता है। मैं चाहूँ तो तेरे-जैसे कितने ही घाम खरीद सकता हूँ।

छठा कारण बल है। बलवान् पुरुष भी अपनी अपेक्षा निर्बलों को एककर अवश्य अभिमानप्रस्त हो जाता है।

अभिमान का सातवाँ कारण प्रमुता है, जैसे अपने आभित सम्बन्धियों, विद्यार्थियों, सेवकों भीर दासों के प्रति भी मनुष्य अभिमानी हो जाता है।

तात्पर्य यह कि मनुष्य जिस पदार्थ को विरोध समझता है वसी को पाकर अभिमानी हो जाता है। यह पदार्थ भले ही सुख्य

हो, किन्तु अपनी समझ में उसे ऊँचा समझता है तो उसी से अपना महत्त्व मानने लगता है, जैसे नपुंसक लोग अपनी निर्लक्ष्यता पर ही अभिमान करते हैं। परन्तु अभिमान की उत्पत्ति के प्रधान कारण ये सात ही हैं। अभिमान का प्राकट्य प्रायः ईर्ष्या या वैरभाव के कारण ही होता है। कमी-कमी दुष्म के वशीभूत होकर भी यह मनुष्य अपनी विशेषता प्रदर्शित करने लगता है। वाद-विवाद में भी अभिमान के बिड़ स्पष्ट भासने लगते हैं। किन्तु जब हमने अभिमान के कारणों को अच्छी तरह पहचान लिया तो इनकी निवृत्ति के उपाय भी अवश्य समझ लेने चाहिये, क्योंकि कि रोग के कारणों को पहचान कर उन्हें दूर करने से ही रोग की निवृत्ति होती है।

(अभिमान की निवृत्ति के उपाय)

इस अभिमान का अंशमात्र भी जीव को आत्मसुख से वंचित कर देता है, इसलिये इस रोग की निवृत्ति का उपाय करना बहुत आवश्यक है। यह रोग ऐसा प्रबल है कि कोई बिरला पुरुष ही इसकी व्याधा से छुटकार पाता है। इसकी निवृत्ति के उपाय भी दो प्रकार के हैं। उनमें एक उपाय तो ऐसा है जो मूल ही से सब प्रकार के अभिमान को नष्ट कर देता है और दूसरा ऐसा है कि जिसमें अभिमान के कारणों का धुक्-धुक् विचार करके उन्हें निवृत्त करना होता है। ये दोनों उपाय समझ और आचरण का संयोग होने पर ही सिद्ध होते हैं।

इनमें पहला उपाय तो यह है कि प्रभु के चरणों को पहचाने और ऐसा ज्ञान कि महत्त्व के अधिकारी तो एकमात्र सगवान् ही हैं। तथा अपने को ऐसा समझे कि मेरे समान नीच, मलिन, पराधीन और बुद्धिहीन कोई नहीं है। यह उपाय ऐसा मधुर है कि मूल से ही अभिमान के रोग को नष्ट कर देता है। इस जीव

हो, किन्तु अपनी समझ में उसे ऊँचा समझता है तो उसी से अपना महत्त्व मानने लगता है, जैसे नपुंसक लोग अपनी निर्लक्ष्यता पर ही अभिमान करते हैं। परन्तु अभिमान की उत्पत्ति के प्रधान कारण ये सात ही हैं। अभिमान का भाव्य भाग ईश्या या वैरभाव के कारण ही होता है। कभी-कभी दम्भ के बरीभूत होकर भी यह मनुष्य अपनी विरोधता प्रदर्शित करने लगता है। वाक्-विवाद में भी अभिमान के बिह्वल भावने लगते हैं। किन्तु जब हमने अभिमान के कारणों को अच्छी तरह पहचान लिया तो इनकी निवृत्ति के उपाय भी अवश्य समझ लेने चाहिये, क्योंकि कि रोग के कारणों को पहचान कर उन्हें दूर करने से ही रोग की निवृत्ति होती है।

(अभिमान की निवृत्ति के उपाय)

इस अभिमान का अंशमात्र भी जीव की आत्मसुख से संबंधित कर देता है इसलिये इस रोग की निवृत्ति का उपाय करना बहुत आवश्यक है। यह रोग ऐसा प्रबल है कि कोई विरक्ता पुरुष ही इसकी व्यथा से छुटकारा पाता है। इसकी निवृत्ति के उपाय भी दो प्रकार के हैं। उनमें एक उपाय तो ऐसा है जो मूल ही से सब प्रकार के अभिमान को नष्ट कर देता है और दूसरा ऐसा है कि जिसमें अभिमान के कारणों का पुनः-पुनः विचार करके उन्हें निवृत्त करना होता है। ये दोनों उपाय समझ और आवश्यक अथ संयोग होने पर ही सिद्ध होते हैं।

इनमें पहला उपाय तो यह है कि प्रभु के योग्य को पहचाने और ऐसा जाने कि महत्त्व का अधिकारी तो एकमात्र भगवान् ही है। तथा अपने को ऐसा समझे कि मेरे समान जीव, मक्षिण, पराधीन और दुःखिणी कोई नहीं है। यह उपाय ऐसा श्रेष्ठ है कि मूल से ही अभिमान के रोग को नष्ट कर देता है। इस बीच

की तुच्छता को पहचानने के लिये एक ही वाक्य पर्याप्त है। भगवान् कहते हैं कि इस मनुष्य का आदि बीर्य है। इस ब्रह्म का तात्पर्य यह समझना चाहिये कि मनुष्यदेह के समान पृथिवी वस्तु कोई नहीं है, क्योंकि आरम्भ में तो इसका कोई नाम-रूप ही प्रकट नहीं था। फिर रज और बीर्य से, जो भूमि और बल के बिकार हैं, इसके शरीर की उत्पत्ति हुई। यदि विचार कर देखा जाय तो इन रज और बीर्य के समान तो कोई भी वस्तु पृथिवी नहीं है। इसके परात् एक मांसपिण्ड का आकार प्रकट होता है, जिसमें आँख, कान और बुद्धि आदि कुछ भी नहीं होते। इस प्रकार चैतन्य का कोई चिह्न न होने से वह पत्थर के समान बड़ा रूप ही मासता है। और जो स्वयं ही बड़ा हो वह किसी भी पदार्थ को कैसे पहचान सकता है। इसी से भगवान् ने अपने ही सान्ध्य से उस मांसपिण्ड को सम्पूर्ण इन्द्रियों और बुद्धि प्रदान की। यह बात तो स्पष्ट ही है कि बुद्धि और इन्द्रियों की ज्ञान-शक्ति पृथ्वी और जल का धर्म नहीं है, ये सब आश्चर्य तो भगवान् के ही उत्पन्न किये हुए हैं, जिसमें कि यह मनुष्य भगवान् के ज्ञान और बल को पहचान सके। भगवान् ने इसे ऐसा बल और ऐसी शक्ति अभिमान के लिये तो दिये नहीं हैं। यही इस मनुष्य की आरम्भिक अवस्था है। यदि विचार कर देखें तो यह अवस्था जीव को क्षणिक करनेवाली ही है, इसमें अभिमान के लिये तो यही अवकारा नहीं है।

मनुष्य की मध्यम अवस्था का विचार करें तो यह ऐसी है कि यद्यपि यह सम्पूर्ण गुण और सम्पूर्ण इन्द्रियों से सम्पन्न होकर संसार में आया है तो भी अत्यन्त दीन और पराधीन है। यदि संसार में आकर यह अपनी इच्छा के अनुसार आचरण कर सकता तब भी इसे अभिमान करने का अधिकार हो सकता था। यह तो भ्रम से ही ऐसा समझता है कि मैं स्वयं ही उत्पन्न हुआ हूँ। किन्तु

इसके ऊपर तो भूक, प्यास, शीत, उष्ण, दुःख, चिन्ता आदि अनेकों पिप्पों का अधिकार है, जिनके दुःख से इसे एक क्षण भी छुटकारा नहीं मिलता । ये सभी कष्ट ऐसे हैं कि जिनका बर्णन नहीं किया जा सकता । इसके सिवा जब इसे कोई रोग हो जाता है तब उसकी निवृत्ति कबھی दवा पीने से ही होती है और रोगों की उत्पत्ति शरीर के अंगों से होती है । इसलिये यदि कोई मनुष्य अपनी वासनाओं के अनुसार भुक्त भोगता है तो अघरय दुःखी हो जाता है । तात्पर्य यह है कि इस जीव का कोई कार्य इसकी इच्छा के अनुसार नहीं रचा गया । यहाँ तक कि जब यह किसी बात को जानना चाहता है तो जान नहीं सकता और मुलाना चाहता है तो मुलाने में भी समर्थ नहीं होता । इससे निश्चय होता है कि यद्यपि यह मनुष्य सम्पूर्ण अंग और शक्तियों से सम्पन्न रचा गया है, तो भी अत्यन्त हीन, पराधीन और दुष्क है ।

तब इसकी अन्तिम अवस्था ऐसी है कि जब यह मर जाता है तो इसमें नेत्र, श्रवण, बल और रूप आदि कोई भी गुण नहीं रहता । बस, अत्यन्त शुद्धित शवमात्र रह जाता है, जिसे देखकर सभी को ख्याति होती है । इस पर भी केवल इतने ही दुःख से इसे छुटकारा नहीं मिलता क्योंकि जब यह परलोक में जाता है तो वहाँ अनेक प्रकार के भयानक रूप देखता है । फिर यह दरद का अधिकारी ठहराया जाता है और अपने जीवनकाल में किये हुए पुण्यों को देखकर लज्जित होता है । जब देवता लोग इससे पूछते हैं कि तूने अमुक आहार, अमुक आचरण अथवा अमुक सङ्कल्प क्यों किया था ? तो उनके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर ॥ वे सकने के कारण वह मूठा सिद्ध होता है और घोर नरकों में बाल दिया जाता है । तब तो यह ऐसा कहने लगता है कि इससे तो मैं कुत्ता, सूअर, या मिट्टी बनता तो अच्छा होता, क्योंकि इन्हें परलोक का दण्ड तो नहीं भोगना पड़ता । अतः जिस पुरुष ने अपने को इस प्रकार खूब

पदार्थ और पशुओं से मी गया-गुजरा समझा है वह महत्ता और
 अभिमान के पंजे में कैसे फँस सकता है ? यह मनुष्य वा इतना
 गिरा हुआ है कि यदि आकाश में उड़नेवाले पृथ्वी के परमाणु
 मी इसकी नीचता और पापों को पहचानकर रोने लगे तो मी
 उनका अन्त नहीं आ सकता । यह ऐसी ही बात है जैसे कोई
 कोतवाल किसी चोर को पकड़ कर बन्दीगृह में डाल दे और उस
 चोर के चित्त में शूलीपर चढ़ने का भय हो तो ऐसी अवस्था में
 वह अभिमान कैसे कर सकता है ? इसी प्रकार ये सब लोग पाप
 रूपी चोरी करते रहते हैं और मंसार-रूपी बन्दीगृह में बँधे पड़े
 हैं । तब नरकों का भय ही शूली पर चढ़ने के समान है । सो,
 जिन पुण्य ने इस रास्ते को अच्छी तरह समझा है उसका यह
 ज्ञान ही अभिमानरूपी रोग को मूलमूल से दूर करता है, क्योंकि
 ऐसा मनुष्य अपने को सबसे नीचा समझता है ।

कहा करते थे कि लोगों के आगे चलने में इस जीव का मन ठिकाने पर नहीं रहता। इसी प्रकार संत अबू दरदा ने भी कहा है कि जितना इस मनुष्य का लोगों के साथ अधिक मेल-मिलाप होता है उतना ही यह भगवान् के मिलाप से दूर पड़ जाता है। इसीसे जब महापुरुष मार्ग में चलते थे तो कभी अपने भण्डों के बीच में रहते और कभी उन्हें आगे रखकर स्वयं सबसे पीछे रहते थे। इसके सिवा यदि लोग उनके उठने से पहले दौड़े हो जाते तो हमसे भी उन्हें बड़ी शानि होती थी और वे ऐसा करने से लोगों को रोकते भी थे। इस विषय में संत अली ने भी कहा है कि यदि कोई नरक जानेवाले मनुष्य को देखना चाहे तो उसे दसों को स्वयं तो बैठा हो और दूसरे लोग उसके सामने खड़े हों।

अमिमान का एक बिंदु यह भी है कि अपनी अपेक्षा भोग-रूप के भी दुरागों के लिये न साथ और हीन पुरुष को अपने पास न बैठने दे। इसीसे महापुरुष सभी लोगों से बड़े भावपूर्ण मिलते थे और यदि कोई रोगी पुरुष अपवित्र होता था तो उसे अपने पास बैठाकर मोचन कराते थे। इसके सिवा अमिमानी ५ अपना निजी काम भी नहीं कर सकता। महापुरुष स्वयं ही अपने घर का सब काम कर लेते थे। इस विषय में ६ गाथा भी है। एक बार एक भगवद्भक्त राजा के घर उसका मित्र आया। रात्रि के समय जब दीपक बुझने लगा तो उस ने उसमें सेल डालने का विचार किया। तब राजा ने उसे रोके हुए कहा, “आप बैठे रहिये, आप तो हमारा अतिथि हैं, बिना आपसे टहल करानी ठीक नहीं।” मित्र ने कहा, “तो सेबक को जगा दूँ?” राजा बोला, “नहीं, यह अभी सोया” ऐसा कहकर राजा उठा और उसने स्वयं ही दीपक में सेल डाला। इस पर मित्र कहने लगा, “आपको स्वयं ही उठना पड़ा।” बोला, “मैं जब बैठा था तब भी बही था और अब भी बही

पदार्थ और पशुओं से भी गया-गुजरा समझ है वह महत्ता और अभिमान के पंजे में कैसे फँस सकता है ? यह मनुष्य का इतना गिरा हुआ है कि यदि आकाश में उड़नेवाले पृथ्वी के परमाणु भी इसकी नीचता और पापों को पहचानकर होने सगें तो भी उनका अन्त नहीं आ सकता । यह ऐसी ही बात है जैसे कोई कोतवाल किसी गोर को पकड़ कर बन्दीगृह में डाल दे और उस गोर के चित्त में शूलीपर चढ़ने का भय हो तो ऐसी अवस्था में वह अभिमान कैसे कर सकता है ? इसी प्रकार ये सब लोग पाप रूपी चोरी करते रहते हैं और संसार-रूपी बन्दीगृह में बँधे पड़े हैं । तथा नरकों का भय ही शूली पर चढ़ने का समान है । सो, जिस पुरुष ने इन रहस्य को अच्छी तरह समझ है उसका यह ज्ञान ही अभिमानरूपी रोग को मूलोत्प्लव कर डालता है, क्योंकि ऐसा मनुष्य अपने को सबसे मीठा समझता है ।

यह तो हुआ समझदारा अभिमाननिवृत्ति का उपाय । आप रण के द्वारा इसकी निवृत्ति इस प्रकार हो सकती है कि मत बचन और कर्मद्वारा दास भाव को ग्रहण करें क्योंकि भगवद्भजन का तात्पर्य तो नम्रता और हीनता ही है । जैसे अरब के लोग किसी के आगे सिर नहीं मुकाते थे इसलिये उनके शिष्य महापुरुष ने पृथ्वी पर माथा टेकने का आदेश दिया । अतः जिज्ञासु पुरुष को उचित है कि वह यदि कोई अभिमान के अनुरूप आचरण करता हो तो उसमें विपरीत प्रकार का व्यवहार करे । यह अभिमानरूपी रोग ऐसा प्रबल है कि नेत्र विह्वल बल और शरीर के सभी अङ्गों में प्रकट हो जाता है । अतः जिज्ञासु को उचित है कि प्रयत्नपूर्वक सभी अङ्गों में दास-भाव ग्रहण करे । जैसे मानी पुरुष अकेला नहीं चल सकता यह उसके अभिमान का ही चिह्न है, अतः विनय शील पुरुष को ऐसा आचरण नहीं करना चाहिये । इसीसे मत्त हमम बसरी किसी को भी अपने पीछे नहीं चलने दते थे । और

कहा करते थे कि लोगों के आगे चलने में इस जीप का मन टिकने पर नहीं रहता। इसी प्रकार मंत अबू दरगा ने भी कहा है कि जितना हम मनुष्य का लोगों के साथ अधिक मेल-मिलाप होता है उतना ही यह भगवान् के मिलाप से दूर पड़ जाता है। इसीसे जब महापुरुष मार्ग में चलते थे तो कभी अपने मन्त्रों के बीच में रखे और कभी उन्हें आगे रखकर स्वयं सबसे पीछे रहते थे। इसके सिवा यदि लोग उनके चरणों में पड़ते गड़े हो जाते तो इससे भी उन्हें बड़ी ग्लानि होती थी और वे ऐसा करने से लोगों को रोकते भी थे। इस विषय में मंत अली ने भी कहा है कि यदि कोई नरक जानेवाले मनुष्य को देखना चाह तो उसे देखे जो स्वयं तो बैठा हो और दूसरे लोग उसके सामने लड़ें हों।

अभिमान का एक बिंदु यह भी है कि अपनी अपेक्षा भेद्य पुरुष के भी दरानों के लिये न जाय और दीन पुरुष को अपने पास न बैठने दें। इसीसे महापुरुष सभी लोगों से बड़े भावपूर्वक मिलते थे और यदि कोई रोगी पुरुष अपवित्र होता या तो उसे अपने पास बैठाकर मोखन कराते थे। इसके सिवा अभिमानी पुरुष अपने-आप अपना निजी काम भी नहीं कर सकता। महापुरुष तो स्वयं ही अपने घर का सब काम कर लेते थे। इस विषय में एक गाथा भी है। एक बार एक भगवद्भक्त राजा के घर बसन्त कोई मित्र आया। रात्रि के समय जब दीपक बुझने लगा तो उस मित्र ने उसमें तेल डालने का विचार किया। तब राजा ने उसे रोकते हुए कहा, “आप बैठे रहिये, आप तो हमारे अतिथि हैं, इसलिये आपमें तद्दल करानी ठीक नहीं।” मित्र ने कहा, “तो क्या सेबक को जगा दूँ?” राजा बोला, “नहीं, यह बर्बाद होया है।” ऐसा कहकर राजा उठा और अपने स्वयं ही दीपक में तेल डाला। इस पर मित्र कहने लगा, “आपको स्वयं ही छटना पड़ा।” राजा बोला, “मैं जब बैठा था तब भी यही था और अब भी यही

हैं। इससे मेरा कुछ गया तो नहीं है।" इसीसे भक्त भबू इरेण यद्यपि राज्य करते थे, तो भी जीविका के लिये बाजार में सब दियों का घूम घेब लेते थे।

अभिमानी मनुष्यों का एक स्वभाव यह भी होता है कि वे सुन्दर वस्त्र पहने बिना घर से बाहर नहीं निकलते। किन्तु भगवद्भक्त अक्षी राजकार्य करते समय भी छोटा आभा ही पहनते थे। तब किसी ने उनसे कहा, आप इतनी कृपशता क्यों करते हैं ? वे बोले, "इससे मेरा चित्त भी प्रसन्न रहता है और ऐसा देखकर दूसरे जिज्ञासुजन भी संयम में रहेंगे। तथा निर्धन पुरुषों को संतुष्टित होने का अवसर भी नहीं मिलेगा।" इसी प्रकार एक और भगवद्भक्त राजा थे। वे जब राजकुमार थे तब एक हजार रुपये की पोशाक पहनते थे, किन्तु जब राज्य करने लगे तो दो रुपये का एक मोटा-सा वस्त्र पहनकर रहने लगे। वे कहते थे कि यदि इससे भी मोटा पहना जाय तो और भी अच्छा हो। तब किसी पुरुष ने उनसे पूछा कि पहले तो आप सुन्दर वस्त्रों की बड़ी अभिलाषा रखते थे अब इतना मोटा क्यों पहनने लगे ? उन्होंने कहा, "भगवान् ने मेरा चित्त रसमाही बनाया है, अब यह जहाँ कुछ सुख देखता है वही ओर देखने लगता है।" अर्थात् पहले वह स्थूल भोगों को ही बड़ा समझकर उनसे प्रेम करता था और अब वह सच्चे सुख की अभिलाषा करता है। किन्तु सर्वथा ऐसा भी नहीं कह सकते कि सुन्दर वस्त्रों को पहनने से ही अभिमान होता है। किन्तु ही लोग तो पुराने वस्त्र पहनने से ही अभिमान करते हैं और अपने को बड़ा बिरक्त समझते हैं। इसीसे महापुरुष ईसा ने कहा है कि पुराने वस्त्र पहनने से ही वैराग्य प्राप्त नहीं होता। यदि तुम्हारा हृदय भगवान् के मय से कोमल हो तो उजले वस्त्र पहनने में भी कोई बोज नहीं है।

तात्पर्य यह है कि बिना मनुष्य को बीनता और मन्नता की

इच्छा हो वह महापुरुषों के आचरणों का भली प्रकार अध्ययन करे और उनकी नम्रता को पहचान कर स्वयं भी उसे अङ्गीकार करे । महापुरुष का भी ऐसा ही स्वभाव था । ये स्वयं ही अपने बल सीते थे और घर में भाबू आदि सगाने का काम भी स्वयं ही करते थे । यदि उनका सेवक बल जाता था तो उसके अङ्ग दबा देते थे तथा घनी निर्धन, पाषाण-वृद्ध जिसे भी देखते पड़ते ही प्रणाम कर लेते थे । ऊँच-नीच अथवा सुन्दर असुन्दर में उनका कोई भेद-भाव नहीं था । यदि कोई भी उनसे भावपूर्ण प्रसाद पाने के लिये कहता था तो उसकी बोझी-बहुत वस्तु बिना किसी प्रकार की गमानि किये खा लेते थे । इस प्रकार वे अत्यन्त नम्र, उदार, प्रसन्नचरित्र और आश्रित्यशून्य थे । भगवान् का भय मानकर वे बड़े संकुचित रहते थे, उनके मस्तिष्क में कभी कठोरता नहीं आती थी तथा वे बिना प्रयोजन ही अधीनचित्त रहते थे । वे बड़े संयमी और उदार थे, सब पर दया करते थे और सर्वदा अपना सिर झुकाये रहते थे । अतः जो पुरुष अपना कल्याण चाहे वह महापुरुष के आचरण का अनुकरण करे ।

यहाँ तक अभिमान की निवृत्ति के पहले उपाय का वर्णन किया गया, जिसके द्वारा अभिमान का समूह उच्छेद किया जा सकता है । अब दूसरे उपाय का वर्णन किया जाता है, जिसमें अभिमान के पूषक-वृषक कारणों का अनुसन्धान करके उन्हें निवृत्त किया जाता है । अतः सबसे पहले अपने अभिमान के कारण की खोज करनी चाहिये । यदि उत्तम कुल के कारण अभिमान होता हो तो ऐसा समझे कि मेरा कुल तो राज और वीर्य है, क्योंकि इन्हीं से इस शरीर की उत्पत्ति हुई है । अतः राज इसकी माता है, वीर्य पिता है और मिट्टी पितामह है । ये सभी पदार्थ अरयम्त अपवित्र और तुच्छ हैं । इसलिये विचारवान् पुरुष को इन्हीं बातों का विचार करके अपने कुलाभिमान को निवृत्त करना चाहिये ।

देखो, नाई या कुम्हार का बालक जब अपने कुलपरम्परागत निष्ठ व्यापारों को देखता है तो उसे उनके कारण कमी अभिमान नहीं होता । इसी प्रकार केवल रक्त और वीर्य की संस्तान होकर भी यह मनुष्य क्यों अभिमान करता है ? यह ऐसी ही बात है जैसे कोई पुरुष मूठ मूठ अपने को ग्राह्य कहता है, किन्तु वो साक्षी आकर कहें कि यह तो नाई का छद्म है । इस प्रकार सच्ची बात सुन जानेपर उसे कैसी छद्मा होगी । इसी प्रकार जो अपने शरीर की उत्पत्ति का वृत्तान्त अच्छी तरह जान लेता है, उसे कमी अभिमान नहीं हो सकता ।

अभिमान का दूसरा कारण रूप है । अतः जिस मनुष्य को अपने रूप का अभिमान हो उसे उचित है कि अपने शरीर की मज्जितता को पहचाने । शरीर के सारे अङ्ग दुर्गन्ध से पूर्ण हैं और यह शरीर इतना मज्जित है कि मनुष्य को दिन में दो बार इसकी सफाई करनी पड़ती है । जिस मज्जितता को देखने और सूँघने की भी इसमें शक्ति नहीं है उसी के आश्रित इसका यह रूप है । इसकी उत्पत्ति भी रक्त और वीर्य से हुई है । एक बार सन्त वाकस ने किसी पुरुष को अकड़ कर जलते देखा, तब वे उससे कहने लगे कि जिस मनुष्य ने अपने शरीर की मज्जितता को पहचाना है वह इस प्रकार मटक-मटक कर नहीं चल सकता । यह शरीर तो मल-मूत्र के स्थान से भी अधिक गन्दा है और इन स्थानों में जो गन्धगी है वह भी इसी की गन्धगी के कारण है । इसके बिना जिस रूप का यह अभिमान करता है वह इसका स्वयं बनाया दुष्मा तो है नहीं और न यह उसे कुरूप ही कर सकता है । अतः कुरूप या सुस्पष्ट के कारण इसका ग्लानि या अभिमान करना व्यर्थ है । यह रूप है भी ऐसा क्षणमयुर कि एक ही रोग या फोड़े-मुन्मी से बिगड़ जाता है । अतः इसका अभिमान करना पड़ी मूर्खता की बात है ।

जब बल के कारण अभिमान हो तब ऐसा विचार करना चाहिये कि इस शरीर की एक माही में भी पीड़ा होती है तो यह अत्यन्त निर्बल हो जाता है तथा मक्खी, मच्छर और चींटी के कटने से भी अपने को बचा नहीं पाता । यदि वह मक्खी बलवान् भी हो तो भी हाथी, बैल, ऊँट और गधे में इसकी अपेक्षा अधिक शक्ति होती है । फिर ऐसी तुच्छ वस्तु का क्या अभिमान करना ?

यदि इसे धन, वास-वासी अथवा राज्य का अभिमान हो तो ये सब चीजें तो शरीर से अलग हैं । इसके बिना धनादि को तो चोर भी चुरा ले सकते हैं तथा राज्य भी एक क्षण में नष्ट हो सकता है । यदि इनमें आसक्ति होगी तो इनका विच्छेद होनेपर कैसी दीनता प्राप्त होगी । कितने ही तो भगवद्भिमुख भी बहुत अधिक धनी और राजा तक होते हैं । अतः ऐसे धन या राज्य का क्या अभिमान किया जाय ? क्योंकि कितन भी पदार्थ तुमसे मिल हैं वे वास्तव में तुम्हारे नहीं हो सकते । इसलिये तुम जिन जिन पदार्थों का भी अभिमान करते हो वे सभी मिथ्या हैं ।

किन्तु एक दृष्टि से देखा जाय तो इस मनुष्य को विद्या और तप के अभिमान का अधिकार हो सकता है क्योंकि स्पृह दृष्टि से स्पष्ट ही ये दोनों गुण इसी के पुदगार्थ के परिणाम हैं और हैं भी ऐसे उत्तम कि जीव को भगवान् की सन्निधि प्राप्त कर देते हैं । ये तो मन्त्रात् भगवान् के ही लक्ष्य हैं । अतः यह बहुत कठिन बात है कि विद्वान् होकर भी कोई अभिमानरहित रहे । इस अभिमान की निवृत्ति दो प्रकार से हो सकती है—

- १ ऐसा निरन्तर ज्ञान कि परब्रह्म में विद्वान् के लिये अधिक बन्धन और भय है, क्योंकि जब अनन्तान् पुरुष से कोई काम बिगाड़ जाता है तो उसे इतनी ताड़ना नहीं दी जाती जानकर को ही अधिक दण्ड होता है । अतः आचरण-हीन विद्वान् के लिये जो निषेधात्मक आये हैं उनका

विचार करें। भगवान् कहते हैं कि व्याचरणीन विद्याम् गधे के समान है, जो पुस्तकों का बोझ तो होता है, किन्तु जतनी विरोधता कुछ नहीं जानता। अथवा उसे कुत्ते के समान समझना चाहिये, क्योंकि वह अपने मस्तिन स्वभाव को त्याग नहीं पाता। मला, गधे और कुत्ते से भी नीच और कौन है? यदि विद्या पाकर भी मनुष्य परलोक के दुःख से मुक्त न हो तब तो अब पदार्थ भी इससे अच्छे हैं। इसीसे कितन ही भगवद्भक्तों ने कहा है कि हम पत्नी, मृग अथवा पाश होते और परलोक के दुःख में डूब जाते तो अच्छा होता। तात्पर्य यह है कि जिसके हृदय में परलोक का भय रहता है उसे स्वभाव से ही अभिमान नहीं होता। इसलिये यदि वह किसी अनजान पुरुष को देखता है तब ऐसा समझता है कि यह मुझसे अच्छा है क्योंकि इस का पापों की गुराई का ठीक-ठीक पता ही नहीं है, इसलिये इसे विरोध ताड़ना नहीं मिलेगी। और जब किसी विरोध विद्या को देखता है तब समझता है कि यह मुझसे बुरा है क्योंकि जिस रहस्य को यह समझता है उसका मुझे पता नहीं है। इसी प्रकार जब दुष्ट को देखता है तब समझता है कि इसने मेरी अपेक्षा बहुत अधिक किया होगा और जब बालक को देखता है तब सोचता है कि इसने मेरी अपेक्षा पाप कम किये होंगे। इसलिये ऐसा पुरुष दुराचारी को देखकर भी अभिमान नहीं करता क्योंकि वह सोचता है ऐसा होना भी कोई आश्चर्य नहीं है कि अन्त समय में यह सदाचारी हो जाय और मैं दुराचारी हो जाऊँ।

२. ऐसा विचार करे कि यह महत्ता प्रभु को ही शोभा देती है और हम समर्थ प्रभु से हममें सामान्य बौद्धि पायी

मूर्खता की बात है। इसीसे भगवान् ने सब स्त्रीयों को आश्वासन दिया है कि जब तुम अपने को तुच्छ समझोगे सब मेरी दृष्टि में श्रेष्ठ होगे। इसीसे सब सन्त विमल भीरवीनचित्त हुए हैं। इस प्रकार की समझ से ही उनका अभिमान निवृत्त हुआ है।

सपत्नी को भी उचित है कि यदि कोई विद्वान् उसे वैराग्यहीन जान पड़े तो उससे दूरा न करे। ऐसा समझे कि इसके पाम को उत्तम विद्या है, आश्चर्य नहीं, उसी के कारण भगवान् इसे क्षमा कर दें। इसी प्रकार जब किसी विद्याहीन को देखे तो ऐसा समझे कि मुझे इसकी स्थिति का क्या पता है? सम्भव है, यह मेरी अपेक्षा अधिक भजननिष्ठ हो। ऐसी स्थिति में इसके आगे मेरा अभिमान करना किम प्रकार उचित हो सकता है? और जब किसी अपकर्मी को देखे तो यह समझे कि यह तो प्रकट रूप से पाप करता है, मेरे तो चित्त में अनेकों पापसंक्षय उत्पन्न होते रहते हैं। तथा यह बात निःसन्देह है कि जिसके चित्त में तो पापों का चिन्तन हो, किन्तु ऊपर से अपने को निष्पाप प्रदर्शित करे वह पुरुष प्रकट पाप करने वाले की अपेक्षा निष्ठुर है। इसके सिवा कोई पाप तो ऐसा बखाना होता है कि वह अकेला ही सम्पूर्ण जप-तप को नष्ट कर देता है, और कोई गुण भी ऐसा प्रबल होता है कि वह अनेकों पापों को ध्वंस कर देता है। वास्तव्य यह कि ठीक-ठीक विचार किया जाय तो अभिमान करना मूर्खता ही है। इसीसे महापुरुष, संतजगत् और बुद्धिमान लोग अभिमानशून्य थे।

(अहंकार की निषिद्धता और उसके दोष)

पाद रत्नो, अहंकार सम्पूर्ण विघ्न और अशुभ कर्मों का बीज है। महापुरुष कहते हैं कि इस जीव के तीन स्वभाव अत्यन्त दुःखदायी हैं—१. कृपणता २. वासना की प्रबलता और ३. अहं

पार । पदचार महापुरुष न अपम भक्तों ॥ कहा था कि यद्यपि
 तुम पाप नहीं करते ना भी मुझ भय है कि तुम अहंकारी न हो
 जाओ । यदि ऐसा हुआ तो मुझसे घोर अपमान होगा, क्योंकि
 अहंकार सभी पापों में मुरा है । मैंने इन्हें समझाने बरा
 है कि जब यह पुरुष भगवान् की सेवा का आभय छोड़ देता है
 तो अवन पर हृष्टि रखकर अहंकारी होकर भगवान् में बिभु
 हो जाता है । क्योंकि अहंकारी और निराश पुरुष के हृदय में
 प्रीति और पुरुषार्थ विराट् हो जाते हैं । एक और मैंने कहा है
 कि यदि मैं गाँगी गान् अगस्त भजन करूँ और प्राण-ब्रह्म
 अहंकार बरन लूँ तो यह अच्छा है कि मैं गान् भर गोता रहूँ
 और गदर अर्धोन्मत्त हो लूँ ।

अब तुम इस बात पर ध्यान दो कि अहंकार का विनाश हो
 पाने का ज्ञान है । यन्मा ज्ञान का अधिमान है, जिसके कारण
 मनुष्य अपने का गहरे अन्त में समा जाता है तथा अपने अहंकारों
 का नहीं परधानता प्रयुक्त समझता है कि मैं तो सुखी हूँ ।
 इससे भिन्न अहंकार-भजन का आभाव बरन लगता है और यदि
 तुम जो लोभी बनता है तो भी उगद विमो का नहीं विमो
 इससे य अहंकार का भय छोड़ देता है । समझना
 भगवान् की लोभी भी काही की कपटा भक्तों ।
 भगवान् लोभी भगवान् का वन है तो भी यह भक्त
 भगवान् । हे भगवान् । हे भगवान् किमी भगवान्
 भगवान् लोभी यदि तुम भी यही यथायुक्त बनता है
 भगवान् । भगवान् । भगवान् भगवान् ।

(अहंकार का वरदान)

कोई यदि न भी लोभी है

तो वह भगवान् की कपटा

दि-

२०१२-

रक्षता है और अपने को कुछ नहीं समझता वह अहंकाररूप्य रहता है, और जो किसी गुण का पाकर उसे अपना पुरुषार्थ समझता है तथा उसके कारण हर्षित होता है वह अहंकारी है। यदि कोई पुरुष अपने आचरण को विरोध समझकर किसी पद को प्राप्त करना चाहे और अपने को उत्तम अधिकारी समझे उसे भ्रम में समझना चाहिये। भ्रम के कारण ही वह कुछ का कुछ समझता है। यथार्थ विषय को नहीं जान पाता। महापुरुष को तो क्वचन है कि यदि तुम प्रीतिपूर्वक रुदन करो और फिर बसकर अहंकार करने लगो, तो इससे तो यह अच्छा है कि हँसते हुए अपना समय व्यतीत करो और उसके कारण को अवज्ञा हो उसे उदासीन होकर देखते रहो क्योंकि अहंकार तो अविद्या का मूल है, इसी के कारण जीव अपने को शरीर, यर्ग्याभमी अथवा कर्मों का कर्ता मानता है। अतः यह अहंकार ही जीव और ईश्वर के बीच का पर्दा है।

(अहंकार उत्पन्न न होने का उपाय)

अहंकाररूपी रोग का कारण केवल अज्ञान है अतः इसका उत्पत्ति न होने का उपाय केवल ज्ञान और समझ है। यदि को पुरुष रात-दिन ज्ञान-वैराग्य में ही तत्पर रहे और अपनी इस करतूत का अभिमान करे तो मैं बससे यह कहूँगा कि तुम जो अपा को कर्ता समझकर अहंकार करते हो, सो ध्यान रखो तुम्हारा ये कर्म तुम्हारे पुरुषार्थ के अधीन नहीं है, तुम्हें तो प्रभु ने इस कर्म में अपना यन्त्र बनाया है जैसे खेलकूद हाथ में खेलनी अथवा वर्गी के हाथ में सुई होती है। खेलना और सीना खेलनी : सुई के कर्म नहीं रखे जा सकते क्योंकि वे तो परतन्त्र हैं। या तुम कहो कि नहीं, इन कर्मों का कर्ता तो मैं ही हूँ, क्योंकि ये मे-मझा और शक्ति से ही सम्पन्न होते हैं, तो इसका उत्तर यह कि जिन मझा और शक्ति से ये कर्म सिद्ध होते हैं उन्हें तुम क

कार। एकबार महापुरुष ने अपने मन्त्रों से कहा था कि यद्यपि तुम पाप नहीं करते तो भी मुझे मय है कि तुम अहंकारी न हो जाओ। यदि ऐसा हुआ तो तुम्हारा घोर अवनयन होगा, क्योंकि अहंकार सभी पापों से बुरा है। संत इन्हें मसऊद ने कहा है कि जब यह पुरुष भगवान् की कृपा का आभय छोड़ देता है तो अपने पर दृष्टि रखकर अहंकारी होकर भगवान् से विमुख हो जाता है। क्योंकि अहंकारी और निराश पुरुष के हृदय में प्रीति और पुरुषार्थ विवाह होते जाते हैं। एक और संत का कथन है कि यदि मैं सारी रात जागकर मजन करूँ और प्रातःकाल उठकर अहंकार करने लगूँ तो यह अच्छा है कि मैं रात भर सोता रहूँ और सबरे अमीनबिन्द एवं सलामत होकर उठूँ।

अब तुम इस बात पर ध्यान दो कि अहंकार से कितने दोष उत्पन्न हो जाते हैं। पहला दोष तो अविमान है, जिसके कारण मनुष्य अपने को सबसे श्रेष्ठ समझता है तथा अपने अङ्गुष्ठों को नहीं पहचानता, प्रत्युत समझता है कि मैं तो मुच्छस्वरूप हूँ। इसके सिवा भगवद्भजन में आसक्त्य करने लगता है और यदि कुछ जप-तप भी करता है तो भी उसके विघ्नों को नहीं बिचारता, इसलिये भगवान् का भय छोड़ बैठता है। समझता है कि मैं भगवान् की दृष्टि में भी औरों की अपेक्षा श्रेष्ठ हूँ। यह मजन स्मरण यद्यपि भगवान् की वन है तो भी यह इस अपना पुरुषार्थ समझता है। अहंकार के कारण किसी से कोई बात पूछ भी नहीं सकता तथा यदि इससे कोई यथार्थ बात कहता है तो भी अहंकार यश उसे स्वीकार नहीं करता। इसलिये मूर्ख और नीच ही रहता है।

(अहंकार का स्वरूप)

बिना और शुभकर्मों के जितने भी गुण हैं वे सब भी भगवान् की ही वन हैं। जो पुरुष इन गुणों को पाकर दाना की ओर दृष्टि

रक्षता है और अपने को कुछ भी समझता वह अहंकाररूप्य रहता है, और जो किसी गुण का पाकर उसे अपना पुरुषार्थ समझता है तथा उसके कारण हर्षित होता है वह अहंकारी है। यदि कोई पुरुष अपने आचरण को विरोध समझकर किसी पद को प्राप्त करना चाहे और अपने को उत्तम अधिकारी समझे उसे भ्रम में समझना चाहिये। भ्रम के कारण ही वह कुछ क्व कुछ समझता है। यथार्थ विषय को नहीं जान पाता। महापुरुष का तो क्यन है कि यदि तुम प्रीतिपूर्वक रहन करो और फिर उसका अहंकार करने लगे, तो इससे तो यह अच्छा है कि हंसते हुए अपना समय व्यतीत करो और उसके कारण जो अवज्ञा हो उसे बचासीन होकर देखते रहो, क्योंकि अहंकार तो अभिधा का मूल है; इसी के कारण जीव अपने को शरीर, बर्णभेद, अथवा कर्मों का कर्ता मानता है। अतः यह अहंकार ही जीव और ईश्वर के बीच का पर्व है।

(अहंकार उत्पन्न न होने का उपाय)

अहंकाररूपी रोग का कारण केवल अज्ञान है, अतः इसकी उत्पत्ति न होने का उपाय केवल ज्ञान और समझ है। यदि कोई पुरुष रात-दिन ज्ञान-वैराग्य में ही उत्तर रहे और अपनी इस करतूत का अभिमान करे तो मैं उससे यह कहूँगा कि तुम जो अपने को कर्ता समझकर अहंकार करते हो, सो ध्यान रखो तुम्हारा यह कर्म तुम्हारे पुरुषार्थ के अधीन नहीं है, तुम्हें तो प्रभु ने इस कर्म में अपना पन्ना बनाया है, जैसे लेखक हाथ में लेखनी अथवा दर्जी के हाथ में सुई होती है। लिखना और सीमा लेखनी या सुई के कर्म नहीं करे या सके क्योंकि वे तो परतन्त्र हैं। यदि तुम कहो कि नहीं, इन कर्मों का कर्ता तो मैं ही हूँ, क्योंकि ये मेरी मर्जा और शक्ति से ही सम्पन्न होते हैं, तो इसका उत्तर यह है कि बिना मर्जा और शक्ति से ये कर्म सिद्ध होते हैं उन्हें तुम कहाँ

मे छापे ? इसके सिवा जिस इच्छा और प्रयत्न के आधीन होकर तुम कर्मों में लगते हो, उस इच्छा की प्रेरणा भी तुम्हारे भीतर किसने की तथा तुम्हारे गले में मद्यारूपी रस्ती बाल कर तुम्हें किसने इस कर्म में लगवाया । याद रखो, यह इच्छा और मद्य ही प्रभु के वृत्त हैं । उनके द्वारा जिस पुरुष को प्रभु की वैसी आज्ञा होती है उसे वह किसी प्रकार बहल नहीं सकता । इससे निश्चय हुआ कि मद्य, पुरुषार्थ एवं और भी विचने गुण हैं वे सब भगवान् की ही देन हैं; तुम जो किसी गुण का आह्वान करते हो यह तुम्हारी बड़ी भूलतया है, क्योंकि तुम्हारे वक्ष से कोई अर्थ सिद्ध नहीं होता । अतः तुम्हें किसी गुण का अभिमान करना उचित नहीं ।

इसके सिवा जब तुम प्रसन्न होओ तब भी प्रभु का अपूर्व मानकर ही प्रसन्न और आनन्दयुक्त होना उचित है, क्योंकि बहुत लोगों को तो उन्होंने धर्ममार्ग से ऐसा अपेक्ष कर दिया है कि उनकी सारी शक्ति अपकर्मों में ही लगती है और तुम्हें उन्होंने दया करके सार्विकी भस्मारूप अपने वृत्त से प्रेरित किया है । अतः तुम्हें जो बलात्कार से वे अपनी ओर लीज रहे हैं यह चन्दी का उपहार है, जैसे यदि कोई राजा अपने सेवक को अकारण क्रुपा करके पारितोषिक और माता प्रकार के पदार्थ दे तो उस अपने स्वामी का ही उपकार मानना चाहिये अपनी सफलता पर अभिमान नहीं करना चाहिये क्योंकि उसे यह उपहार बिना इसका अधिकार प्राप्त हुए ही मिला है । यदि वह सेवक कहे कि राजा ने मुझे अधिकारी सम्मानकर ही यह उपहार दिया है तो उससे पूछना चाहिये कि तुम्हें यह अधिकार किसने दिया । वास्तव में अधिकार आर उपहार दोनों राजा की ही वृत्त हैं । जैसे राजा पहले तुम्हें पाका व और फिर मोड़े के लिये सारस भी व और इससे तुम यह आह्वान करने लगो कि मुझे सारस इसलिये प्राप्त

हुआ, कि मैं बोधा रखता था तो यह तुम्हारी मूर्खता ही होगी, क्योंकि तुम्हें बोधा भी उसी ने दिया था और साईस भी उसी की देन है। अतः तुम व्यर्थ ही अहङ्कार करते हो। इस प्रकार यदि यह पुण्य इसलिये अहङ्कार करे कि भगवान् ने तुम्हें भजन का जल इसलिये दिया है कि मैं उनसे अत्यन्त प्रेम रखता था तो उससे पूछना चाहिये कि तुम्हारे हृदय में वह प्रेम किसने उत्पन्न किया था ? फिर यदि वह कहें कि मैं भगवान् के स्वरूप को अच्छी तरह पहचानता था, इसी से उनके प्रति मेरे हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ था, तो उससे पूछना चाहिये कि वह पहचान और समझ तुम्हें किसने दी थी। तात्पर्य यह कि जब सब गुणों को देनेवाले भगवान् ही हैं तब सब प्रकार उन्हींका उपकार मानना उचित है, क्योंकि तुम्हें भी उन्हींने उत्पन्न किया है।

इसके सिवा भ्रष्टा और पुण्यार्थ चाहि गुण भी तुम्हारे भीतर उन्हींने उत्पन्न किये हैं। इसलिये तुम स्वयं तो कुछ भी नहीं हो और न तुम्हारे अधीन ही कोई कार्य है। प्रभु के सामर्थ्य के अधीन ही तुम हो। जब यदि तुम यह प्रश्न करो कि जब मैं किसी भी कर्म का कर्ता नहीं हूँ तो मेरे कर्मों से मुझ पुरय-पाप प्राप्त होते हैं—येसा क्यों लिखा है ? इससे तो यही जाना जाता है कि कर्म हमारे पुरुषार्थ से ही होते हैं। इसी से हम पुरय-पाप के अधिकारी भी होते हैं—तो इसका उत्तर यह है कि निःसन्देह तुम स्वयं कुछ भी नहीं हो और भगवान् के सामर्थ्य के पंसे अधीन हो कि तुम्हारे द्वारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। किन्तु जब तुम्हारे हृदय में भ्रष्टा, समझ और शक्ति का स्फुरण होता है तब तुम यही समझते हो कि यह कर्म मैंने किया है। इस कथन का रहस्य इतना गम्भीर है कि इस बुद्धि के द्वारा तुम समझ नहीं सकोगे। पर तुम्हारी अल्पबुद्धि के अनुसार मैं उसका कुछ विवेचन करता हूँ। तुम्हारे सम्पूर्ण कर्मों की कुली समझ, भ्रष्टा

कितने ही लोग तो मूर्खतावश उस वस्तु का आहंकार करते हैं जिसका उनके पुण्यार्थ के साथ कोई सम्बन्ध ही नहीं होता। जैसे बल, रूप और कुल। इनके कारण आहंकार करना तो अत्यन्त मूर्खता है। जो लोग धनी या राजाओं के कुल में उत्पन्न होने का आहंकार करते हैं उनके पिता-पितामहों की परलोक में जैसी दुर्गति होती है उसे यदि वे आश्चर्य प्रत्यक्ष देखें तो बड़े ही आश्चर्यत हो। कोई कोई मूर्ख तो अपने उत्तम कुल के भरोसे चलने लगते हैं कि पाप हमारा स्पर्श ही नहीं कर सकता। वे मुठ्ठिलि इतना नहीं समझते कि हमारे पिता-पितामह अपरव निष्पाप हुए हैं, किन्तु यदि हमने पाप किये हैं तो हमारा-वनका क्या सम्बन्ध रहा ? वे सम्बन्ध तो दैत्य और मनुष्य के कारण ही बड़े माने गये थे, कुछ कुल की भेदता के कारण तो उन्हें यह महत्ता प्राप्त हुई नहीं थी। अतः जिन्होंने निन्द्य कर्म स्वीकार किये हैं वे सब ही महापुरुष की सन्तान हो तथापि नरकों के कीड़े होंगे। इसी से महापुरुष में भी कुल के अधिमान को वर्जित किया है और ऐसा कहा है कि हम सब मनुष्यजाति ही हैं और मनुष्य शरीर का उपादान तो मिट्टी ही है। उन्होंने अपनी पुत्री से कहा था कि बेटी ! तू शुभ माग में उत्पन्न हो, क्योंकि परब्राह्म में मेरा आत्म्य होने से तू मुक्त नहीं होगी। जो अद्यपि महापुरुषों के भक्त और सम्बन्धी उनकी सेवा का आश्रय रखते हैं, किन्तु यदि उनके पापकर्म बहुत अधिक हों तो तत्पक्ष सम्बन्ध का आसरा किस काम आयेगा ? महापुरुष ने कहा है कि मेरा या सन्तानों का आश्रय लेकर पापों से निराकरण हो जाना ऐसा है जैसे किसी बैल का पुत्र

अमान भी किसी अपराधी के दोष को चुमा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो स्वयं ही यथायोग्य न्याय करता है, उसी प्रकार यह पाप तो मगधाम् का कोप ही है और इसे मुम अल्प समझते हो ! इसलिये जो पुरुष निष्ठा होकर पापों में तत्पर रहता है वह किसी भी सम्बन्ध या कुल के आश्रयवाला कुल से नहीं बूट सकता । तत्पर यह कि यद्यपि मित्रासुखों को सम्पत्तियों का मरोसा है तो भी मगवान् की ओर से उपेक्षा करने से डरते रहते हैं और जो पुरुष मगवान् से भय मानता है उसके भित्त में अहङ्कार का स्फुरण कदापि नहीं हो सकता ।

और शक्ति हैं, क्योंकि इनके बिना कोई कर्म सिद्ध नहीं हो सकता। और ये चीनों मगबाम् की वेन हैं। यह ऐसी ही बात है जैसे किसी खजाने में अनेक प्रकार के पदार्थ हों, किन्तु तुम्हारे पास उसकी कुञ्जी न हो। अब खजाने की क्या करके तुम्हें कुञ्जी दे वह राजा खोलकर तुम प्रभूत सम्पत्ति प्राप्त कर सको। इस प्रकार यद्यपि उस सम्पत्ति को तुमने अपने ही हाथों से छठाया है तथापि उसकी प्राप्ति में अधिक उपकार कुञ्जी देनेवाले का ही है। इसमें तुम्हारे कर्म का कोई महत्त्व नहीं है। इसी प्रकार सम्पूर्ण कर्मों की कुञ्जी तो प्रभु की ही वन है। अब तुम्हें सब प्रकार उन्ही उपकार मानकर प्रसन्न होना चाहिये। उन्हीं प्रभु ने क्या करके तुम्हारा अधिकार न होनेपर भी तुमसे शुभ कर्म कराया है और पापी लोगों को इस पुण्यरूप खजाने से वञ्चित रखा है। इसमें उनकी कबला कारण नहीं, प्रत्युत प्रभु की आज्ञा ने ही उन्हें अशुभ मार्ग में डाल रखा है। इस प्रकार जो प्रभु की ही सबका प्रेरक समझता है वह कभी अहङ्कारी नहीं हो सकता।

परन्तु कैसे आश्चर्य की बात है कि जब कोई बुद्धिमान् पुण्य निर्धन हो जाता है तब आश्चर्य करने लगता है कि अमुक मूर्ख को तो इतनी सम्पत्ति प्राप्त है और मैं बुद्धिमान् हूँ तब भी मुझे कुछ नहीं मिला। वह यह नहीं समझता कि मेरे पास जो यह बिद्या-युक्तिरूप वन है वह भी तो प्रभु की ही वेन है। यदि मगबाम् उस मूर्ख धनी को बिद्या भी दे देते तो क्या उनके शेरवर्ष और नीति में कोई अन्तर आ जाता? अब उस बिद्वान् का यह आश्चर्य करना ऐसा ही है जैसे कोई रूपवती की किसी बुद्धिमान् के पास बहुत-से आभूषण देखकर आश्चर्य करे कि इसे तो बुद्धिमान् होनेपर भी इतने आभूषण मिल गये और मुझे रूपवती होनेपर भी कोई आभूषण नहीं मिला। वह मूर्खतावश यह नहीं सोचती

कि यदि रूप और आभूषण दोनों बस (पुरुषों) को ही मिल जाते तो क्या भगवान के सामर्थ्य में कोई अन्तर आ जाता ? भगवान जैसे राजा किसी सेवक को तो घोड़ा दे और किसी को दास और इसपर घोड़ा पालेवाला सेवक आश्चर्य करे कि अब घोड़ा मुझे दिया है तो दूसरे सेवक को दास क्यों दिया ? तो उसका ऐसा सोचना मूर्खता ही होगी । इस विषय में एक गाथा भी है । एक बार महात्मा वाक्य को अभिमान हुआ और वे भगवान से कहने लगे, “प्रभो ! मैं सारी रात आपका मन्त्रन करता हूँ और नित्य प्रति दिन मैं सपनास करता हूँ ।” तब उन्हें आश्चर्यावस्थी हुई कि मुझे ऐसा पुरुषार्थ मेरे सिवा और कहाँ से मिला ? अच्छा, अब एक क्षण के लिये मैं मुझे अपनी सहायता से दूर करता हूँ । वस, वही क्षण हमसे एक ऐसा पाप बना कि वही के कारण विरम्य और क्षीण होकर वे सारी आयु रोते रहें । ऐसा ही आह्वार महात्मा अयूब ने भी किया था कि भगवान् । कितने ही वर्षों से आपने मुझे सिखा कर दिया है उसमें मैं बराबर चैर्य चारख किये रहा हूँ । तब उन्हें भी बड़े भयभीत हुए वे आश्चर्यावस्थी हुई कि मेरी दया के बिना तू इतना चैर्य कहाँ से ले आया ? यह सुनकर अयूबजी बड़े भयभीत हुए और अपने सिर पर धूलि आसकर कहने लगे “प्रभो ! सब कुछ आपकी दया से ही प्राप्त होता है, अब मैं इस आह्वार को त्यागता हूँ ।” इसी से प्रभु ने कहा है कि यदि मेरी दया न होती तो कोई भी पुरुष कुछ पद प्राप्त नहीं कर सकता था । महापुरुष ने भी कहा है कि कोई भी पुरुष अपने पुरुषार्थ से शक्ति प्राप्त नहीं करता । तब किसी ने उनसे पूछा, “क्या आप भी अपने पुरुषार्थ से कुछ नहीं हुए ?” उन्होंने कहा, “मैं भी भगवान् की दया का ही भरोसा रखता हूँ ।” अब निश्चय हुआ कि जिन्होंने इस रहस्य को अच्छी-समझ है वे कभी आह्वारी नहीं होते ।

कितने ही लोग तो मूर्खतावश उस वस्तु का आह्वान करते हैं जिसका उनके पुत्रधर्म के लिये कोई सम्बन्ध ही नहीं होता। जैसे बख्श, रूप और कुल। इनके कारण आह्वान करना तो अत्यन्त मूर्खता है। जो लोग धनी या राजाओं के कुल में उत्पन्न होने का आह्वान करते हैं उनके पिता-पितामहों की परलोक में बेसी दुर्गति होती है उसे यदि वे आह्वान प्रत्यक्ष देखें तो बड़े ही अस्मित हों। कोई कोई मूर्ख तो अपने उत्तम कुल के मरते क्षण कहते हैं कि पाप हमारा स्वर्ग ही नहीं कर सकता। वे बुद्धिहीन इतना नहीं समझते कि हमारे पिता-पितामह आचार्य निष्पाप हुए हैं, किन्तु यदि हमने पाप किये हैं तो हमारा-उमका क्या सम्बन्ध रहा ? वे सम्बन्ध तो वैराग्य और नम्रता के कारण ही बड़े माने गये थे, कुल कुल की श्रेष्ठता के कारण तो उन्हें यह महत्ता प्राप्त हुई नहीं थी। अतः जिन्होंने निन्द्य कर्म स्वीकार किये हैं वे उसे ही महापुरुष की संज्ञान हों तथापि नरकों के नीचे होंगे। इसी से महापुरुष ने भी कुल के अतिमान को बर्जित किया है और ऐसा कहा है कि हम सब मनुष्यजाति ही हैं और मनुष्य शरीर का उपादान तो मिट्टी ही है। उन्होंने अपनी पुत्री से कहा था कि बटी ! तू हम माग में तस्पर हो, क्योंकि परलोक में मेरा आश्रय देने से तू मुक्त नहीं होगी। सो अथपि महापुरुषों के भक्त और सम्बन्धी पतकी वधा का आश्रय रखते हैं, किन्तु यदि उनके पापकर्म बहुत अधिक हों तो स्थूल सम्बन्ध का आश्रय किस काम आयेगा ? महापुरुष ने कहा है कि मेरा या सन्तानों का आश्रय श्रेष्ठ पापों से निःशङ्क हो जाना ऐसा है जैसे किसी वैद्य का पुत्र रोगी हो और पिता की वैद्यक का महत्त्व मानकर कुपच्य का त्याग न करे तो यह उसकी अस्थान मूर्खता है क्योंकि जब कुपच्य करने से रोग असाध्य हो जायगा तो पिता की वैद्यक उसके किस भाग्य-गति ? अथवा जैसे धर्मश राजा से उसका मन्त्री या

प्रधान भी किसी अपराधी के दोष को क्षमा नहीं करा सकता, क्योंकि यह तो स्वर्ण ही यथायोग्य न्याय करता है, उसी प्रकार यह पाप तो भगवान् का कोप ही है और इसे तुम बल्क समझते हो ! इसलिये जो पुरुष निर्दोष होकर पापों में तपकर रहता है वह किसी भी सम्बन्ध या कुल के आश्रयद्वारा कुल से नहीं छूट सकता । तत्पर्य यह कि यद्यपि जिज्ञासुओं को सन्तानों का भरोसा है तो भी भगवान् की ओर से उपेक्षा करने से डरते रहते हैं और जो पुरुष भगवान् से भय मानता है उसके चित्त में अहङ्कार का स्फुरण कदापि नहीं हो सकता ।

दमनीं किण्व

अज्ञान, भ्रम और छलों का वर्णन तथा उनकी निवृत्ति के उपाय

मनुष्य जो आत्मसुख से वञ्चित रहता है उसका कारण यह है कि वह उस सुखके मार्ग में ही नहीं चला है तथा शुभ मार्ग में न चलने का कारण यह है कि उसने उसे जाना ही नहीं है। अथवा यह भी कारण हो सकता है कि वह शुभ मार्ग में चला ही न सका और चलने की असमर्थता का कारण है योगों का बन्धन, क्योंकि जो पुरुष योगों में बँधा हुआ है वह अपनी वासनाओं के विपरीत आचरण नहीं कर सकता। तथा शुभ मार्ग से अनजान रहने का कारण है संसृति का अभाव, क्योंकि जो पुरुष संतुष्टियों के बन्धनों की पहचान और मन्त्र नहीं कर पाता वह स्वाभाविक ही अनजान रह जाता है, अथवा अमरुत कुमार्ग में चलने लगता है या उस कोई ऐसा वस्तु हो जाता है जो उसे शुभ मार्ग से गिरा देता है।

ऊपर जो यह कहा गया है कि योगों का बन्धन इसे शुभ मार्ग में नहीं चलने देता, सो इसके कारण में पहले कहा चुका है। मान, धर्म की प्रीति, काम और क्रोध आदि बिलने भी मलिन स्वभाव हैं, वे सभी धर्ममार्ग की कठिन प्रादित्य हैं। इसलिये मनुष्य इन्हें पार नहीं कर पाता अथवा किसी एक पाटी को पार कर भी छ तो दूसरी या तीसरी पाटी में अटक जाता है। किन्तु

जब तक सब पादियों को पार न करे सब तक परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती ।

इस जीव के मग्न भाग्यों का कारण जो अज्ञान (अनजानता) बताया गया है वह भी तीन प्रकार का है—

१. केवल अज्ञान या अचेतना । इसी का नाम मूर्खता भी है । अर्थात् सम्वजनों के बचन न सुनने के कारण भले-बुरे की पहचान न होना । यह ऐसी ही बात है जैसे कोई व्यक्ति मार्ग में सोया ही पड़ा रहे । उसे जबतक कोई जाकर नहीं खगावेगा तबतक वह अपने संगियों के साथ नहीं लग सकता और अकेला ही पड़ा मर जायगा ।
२. अज्ञान का दूसरा प्रकार भ्रम है । जैसे कोई पुरुष पूर्व दिशा को जाना चाह और मूलकर परिपक्व को चला जाय । उसके विषय में यह बात निश्चित है कि वह बितना ही तेजी से बढ़ेगा उतना ही अपने मार्ग से दूर होता जायगा । इसका नाम थोर भ्रम है । और यदि विपरीत दिशा में न जाकर मार्ग के दायें-बायें हो जाय तो बसका नाम क्षीण भ्रम होगा ।
३. अज्ञान के तीसरे प्रकार का नाम अज्ञ है । यह ऐसी बात है जैसे कोई पुरुष तीर्थयात्रा के लिये चले और मार्ग के स्वर्ण के लिये अपने साथ कुछ सोना-चाँदी ले ले । किन्तु जब मार्ग के किसी नगर में उस घन को दिखावे तो वह छोटा ही निकले । वह पुरुष पहले तो उस घन को खरा समझ कर प्रसन्न होता था, किन्तु अब छोटा निकलने से परावृत्त करता है तथा तीर्थयात्रा से भी वञ्चित रह जाता है । इसी विषय में प्रभु का कथन है कि बिन लोगों ने इस लोक में जप-तप तो बहुत किया है, किन्तु बिनका हृदय शुद्ध और निष्काम नहीं हुआ वे जब परलोक में

बापू आपने शुभ कर्मों का कोई फल नहीं बेलेगे तब अत्यन्त परचाप्ताप और परम हानि का अनुभव करेंगे। इतकी हानि का कारण ऐसा ही है जैसे किसी पुरुष ने स्वयं तो सराफ़ी सीखी न हो और किसी सराफ़ी को दिखाकर भी सोना-चाँदी न खरीदा हो, तो ऐसा पुरुष जब अपने सोने को कस्तीटी पर कसेगा तो वह खोटा ही निकलेगा, सारा सोना उसे नहीं मिल सकता। यहाँ विवेक-वैराग्य ही सराफ़ी की विद्या है। अतः जिस पुरुष को विवेक-वैराग्य प्राप्त न हुए हों उसे विवेकीजनों की संगति में रहकर शुभ और अशुभ का भेद पहचानना चाहिये। और यदि ऐसी संगति मिलनी भी सम्भव न हो तो कस्तीटी की तरह इस बात को ध्यान में रखे कि बिम मोग में मन की अभिरुचि हो उसे मूठा और खोटा ही समझे। यद्यपि पूर्ण विवेक या विवेकियों की संगति के बिना वैराग्यरूपी कस्तीटी जले जाने की आशंका रहती है तथापि अधिकतर तो मन की वासनाओं के विपरीत चलने से सीधे मार्ग पर ही पड़ जाता है।

इस प्रकार मैंने जो यह तीन प्रकार के आशान का वर्णन किया है इसकी निवृत्ति का उपाय भी विद्वान्मुखों को जानना चाहिये, क्योंकि पहले तो सीधे मार्ग को जानना जरूर है और फिर पुनर्पार्थपूर्वक उसमें चलना चाहिये। अतः जिस पुरुष को सन्मार्ग की पहचान और समझ में चलने का पुरुषार्थ प्राप्त हुए हैं उसके परमपद पर पहुँचने में कुछ सम्बंध नहीं रहता। इसी से एक महात्मा प्रभु से प्रार्थना किया करते थे कि प्रभो! पहले तो मुझे पदार्थ मार्ग की पहचान दीजिये और फिर कृप्य करके इस कर्म के क्रिये पुरुषार्थ दीजिये। अतः जब मैं आशाननिवृत्ति के उपायों का वर्णन करता हूँ।

(कवल अज्ञान या मूर्खता का स्वरूप तथा उमकी

निवृत्ति का उपाय)

बहुत मनुष्य तो अज्ञान के कारण ही मगधाम से दूर पड़े हुए हैं। अज्ञानी यह है जिस परलोक के सुख-दुःख का कुछ भी पता न हो, क्योंकि जिसे परलोक के विषय में कुछ ज्ञान हो जाता है वह ऐसे मार्ग में फिर आसक्त नहीं करता। ऐसा पुण्य जब किसी बात में हानि देसता है तो दुःख स्वीकार करके भी उससे दूर रहता है। किन्तु परलोक के सुख दुःख का ज्ञान संतजनों की बुद्धि के प्रकार से अथवा उनके बचनो द्वारा हो सकता है। इसके सिवा विद्वानों के बचन सुनकर भी इस जीव को मले-बुरे की पहचान हो सकती है। यदि कोई पुण्य रास्ते में सोया पड़ा हो तो उसके स्वरूप तक पहुँचने का उपाय यही है कि कोई आमत् पुरुष उसे जगा दे। अभी वह अपने देश में पहुँच सकता है। यहाँ आमत् पुरुष संतजन ही हैं अथवा उनके बचनों को जाननेवाले विद्वान् हैं। प्रभु ने इसी निमित्त मे संतजनों को संसार में भेजा है कि वे जीव को अज्ञान-मित्रा से जगा दें और उन्हें यह सुना दें कि मगधाम ने सब जीवों को नरक के किनारे खड़ा किया हुआ है। अतः जो पुरुष अपने मन की वासनाओं के अनुसार स्वल्प भोगों में आसक्त रहेगा वह निःसन्देह नरक में गिरेगा और जो मनुष्य अपनी वासनाओं से विपरीत आचरण करेगा वह परम सुख को प्राप्त होगा। अतः निश्चय हुआ कि सारे भोग नरकों में बालनवासी खड़ी हैं और परम सुख की प्राप्ति में कठिन घाटी के समान हैं। मगधाम कहते हैं कि मैंने स्वर्ग को दुन्दुओं के साथ खपेटा है और नरकों की अग्नि को इन्द्रिय-जनित भोगों के साथ। परन्तु जितने भोग, मन, अंगज और पर्वतों

में रहते हैं वे तो इस अज्ञान-निद्रा में ही सोये पड़े हैं, क्योंकि उनमें ऐसा विद्वान् कोई नहीं होता जो उन्हें धर्मार्थ बधनों द्वारा सचेत करे। इसीसे उनमें धर्ममार्ग में चलने की मझा ही नहीं होती। इसीसे संतबनों ने कहा है कि विद्वानों की संमति से दूर रहनेवाले लोग ऐसे हैं जैसे शमशानों में रहनेवाले भूत। नगरों में भी यद्यपि शास्त्रार्थ सुनानेवाले पबिद्ध हो रहते हैं, किन्तु वे सधमी और सोमी होते हैं, अतः उनकी बात सुनकर भी अज्ञान निवृत्त नहीं होता क्योंकि जो पुरुष स्वयं घोर निद्रा में सोया हो वह किसी का कैसे जगा सकता है।

इसके सिवा, कितने ही विद्वान् तो ऐसे होते हैं जो यद्यपि शास्त्रार्थ भी करते हैं तो भी जीव के कल्याण का उपदेश नहीं करते। वे तरह-तरह की बसुवाई की बातें और निरर्थक दृष्टान्त ही सुनाते रहते हैं, अथवा यह कहते हैं कि इस मनुष्य के लिये गृहस्थ धर्म ही भेद है, या मंगवान् की ब्या का वर्णन करके जीवों का मय (धर्मभ्रान्ता) ही दूर कर देते हैं। किन्तु ऐसी बातें सुननेवाले लोगों की स्थिति तो अज्ञानियों से भी नीची हो जाती है। यह ऐसी ही बात है जैसे कोई पुरुष किसी सोये हुए मनुष्य को जगा कर ऐसा नशा पिलावे जो उसे एक वृम सम्मत् ही कर दे। ऐसा होनेपर तो उसकी नींद (अचेतता) और भी गहरी हो जाती है क्योंकि अब वह बिना मझा किये सो रहा था तब तो थोड़ा से शब्द से ही जग सकता था, किन्तु अब तो ऐसा अचेत हो जाता है कि पञ्चम जाठियाँ लातेपर भी उसकी नींद नहीं टूटती। अतः अनजान पुरुष यदि ऐसी मंगति में बैठता है तो उसका यही निश्चय पक्का हो जाता है कि हमारे पापों से प्रभु को क्या

● यहाँ धर्म मय्य जयन्ती लोगों से तात्पर्य है जनबासी मुनियों ने नहीं।

स्पर्श होगा, ये तो परम व्यालु हैं, अतः हमें सुखी करने में वे क्यों कृपणता करेंगे ? ऐसा जानकर वे परलोक की यातनाओं से निर्मम हो जाते हैं ।

अतः इस प्रकार का उपदेश करनेवाले नी जीव को धर्म भ्रष्ट ही करते हैं । यं लोग ऐसे मूर्ख हैं जैसे कोई अनाड़ी वैद्य किसी सभिभाव के रोगी को शीतवीर्य औषधि दे । इससे तो उस रोगी की तत्काज मृत्यु ही होगी । अतः भगवान् की वृथा और कृपा का उपदेश भी केवल यो प्रकार के लोगों के लिये ही कल्याण कारक है—

१. वह मनुष्य जो बहुत अधिक पाप करने के कारण अपनी सद्गति से निराश हो गया हो और इस निराशा के कारण पापों को छोड़ न सकता हो । ऐसा पुरुष जब भगवान् की वृथा के विषय में सुनता है तो उस निराशा से झूट जाता है और उसमें पापों को त्यागने की भ्रष्ट उत्पत्ति हो जाती है ।

२. इसका दूसरा अधिकारी वह है जिस पर परलोक के भय का बहुत अधिक आतङ्क हो और इसीसे जो ऐसी कठिन तपस्या में लगा हुआ हो कि भूख और जागरण के कारण अपने का मष्ट करनेपर ही बचाव हो गया हो । ऐसे पुरुष के लिये भगवान् की वृथा का मरोसा रखना अधिक हितकर है ।

किन्तु भोगी पुरुषों को इस प्रकार के वचन सुनाने तो ऐसे हैं जैसे कोई पुरुष कटे हुए अन्न पर नमक लगावे । इससे तो उसकी पीड़ा बढ़ेगी ही । इसी से कहा है कि आत्मज्ञान का उपदेश करने वाले परिश्रित और भगवान् की वृथा का वर्णन करनेवाले विद्वान् विषयी जीवों को और भी अधिक सम्पन्न कर दासते हैं और उन्हें धर्मभ्रष्ट कर देते हैं ।

में रहते हैं वे तो इस अज्ञान-निद्रा में ही सोये पड़े हैं, क्योंकि उनमें ऐसा विद्वान् कोई नहीं होता जो उन्हें यथार्थ बचनोंद्वारा सचेत करे। इसीसे उनमें धर्ममार्ग में चलने की मत्ता ही नहीं होती। इसीसे संतजनों ने कहा है कि विद्वानों की संमति से दूर रहनेवाले लोग ऐसे हैं जैसे रमरानों में रहनेवाले भूत। नगरों में भी यद्यपि शास्त्रार्थ सुनानेवाले परियुक्त तो रहते हैं, किन्तु वे सकामी और सोमी होते हैं, अतः उनकी बात सुनकर भी अज्ञान निवृत्त नहीं होता, क्योंकि जो पुरुष स्वयं चार निद्रा में सोता हो वह किसी को कैसे जगा सकता है।

इसके सिवा, कितने ही विद्वान् तो ऐसे होते हैं जो यद्यपि शास्त्रार्थ भी करते हैं तो भी जीव के कल्याण का उपदेश नहीं करते। वे तरह-तरह की चतुराई की बातें और निरर्थक दृष्टान्त सुनाते रहते हैं, जबकि वह कहते हैं कि इस मनुष्य के लिये गुरु धर्म ही मोक्ष है, या मगधान् की दया का वर्णन करके जीवों का (धर्ममीढता) ही दूर कर वृत्ते हैं। किन्तु ऐसी बातें सुनने लोगों की स्थिति तो अज्ञानियों से भी नीची हो जाती है ऐसी ही बात है जैसे कोई पुरुष किसी सोये हुए मनुष्य का कर ऐसा नरक पिछाने जो उसे एक दम सम्मत् ही कर दे होनेपर तो उसकी नींद (अचेतता) और भी गहरी हो जायेगी क्योंकि जब वह बिना नरक किये सो रहा था तब तो राज्य से ही जग सकता था, किन्तु जब तो ऐसा होता है कि पचास छाठियाँ जामेपर भी उसकी नींद नहीं अतः अनजान पुरुष यदि ऐसी संगति में बैठता है यही निश्चय पक्का हो जाता है कि हमारे पापों से

● यही धर्म सत्य जगती लोगों से तात्पर्य है जगता नहीं।

उसके हृदय में परलोक का कोई भय या श्रम नहीं है, और इस भयशून्य कथन से कोई लाभ नहीं होता ।

(भ्रम का स्वरूप और उसकी निवृत्ति के उपाय)

कितने ही मनुष्यों ने भ्रमवशा कुछ का कुछ निश्चय पकड़ा कर लिया है, इसलिये वे यथार्थ मार्ग से दूर हो गये हैं । उनका विपरीत निश्चय ही उन्हें भ्रम में डालनेवाला पदार्थ है । यद्यपि ऐसे मनुष्य और पाप अनेक हैं, तथापि मैं यहाँ पाँच प्रकार के भ्रमों का वर्णन करता हूँ । उन्हीं के अनुसार अन्य भ्रम भी समझे जा सकते हैं ।

१ कितने ही लोग तो परलोक का ही नहीं मानते और कहते हैं कि जब इस मनुष्य की मृत्यु होती है तो वह भूल से ही नष्ट हो जाता है, जैसे पृथ्वी पर घास सुन्न जाती है अथवा जैने धीपक बुझ जाता है । ऐसा समझकर उन्होंने धर्म और वैराग्य को त्याग दिया है और सुलभपूर्वक जीवन व्यतीत करना ही उन्हें प्रिय है । उनका ऐसा विचार है कि आचार्यों ने लोगों को मर्यादा में रखने के उद्देश्य से ही परलोक का भय दिखलाया है । अथवा उन्होंने अपने भान के लिये जीवों को आतङ्कित किया है । इस लिये वे स्पष्ट कहते हैं कि उन्होंने मनुष्यों को नरकों का भय इसी प्रकार दिखलाया है जैसे माता-विवाह बच्चों को डराने के लिये धमकाते हैं कि यदि भू बिद्या नहीं पढ़ेगा तो तुम्हें बूढ़े के बिल में बन्द कर दिया जायगा । किन्तु ये अज्ञाने लोग यदि इस दृष्टान्त को भी विचारकर देखें तो भी बहुत अच्छा हो कि यदि वह बालक बिद्याहीन रहकर मूर्ख ही रहा तब तो धमकी वह मूर्खता बूढ़ के बिल से भी बुरी होगी । अतः बुद्धिमानों ने यही समझ है कि भगवान् के वियोग का दुःख तो नरकों से भी बुरा है और वह भगवान् का वियोग वासनाओं के सम्बन्ध से होता है । अतः बहुत मनुष्यों के हृदयों में जो ये स्थूल भोग घर कर गये हैं इसी

इसके सिवा जिन उपवेशकों की बात तो धर्म की मर्यादा के अनुसार हो, किन्तु आचरण कथन के विपरीत हो उनके उपदेश से भी जीवों का अज्ञान दूर नहीं होता। उनकी स्थिति ऐसी ही है जैसे कोई पुरुष मिठाई का थाल रखकर जाता तो चाय किन्तु मुँह से कहे कि इस मिठाई में विष मिला हुआ है, इसलिये किसी को भी खाने की इच्छा नहीं करनी चाहिये। ऐसी स्थिति में हमके कथन से लोगों की मिठाई खाने की दुष्णा दूर नहीं हो सकती, क्योंकि वे उसे स्वयं ही रुचिपूर्वक खाते हुए देखते हैं। अतः वे यही समझते हैं कि यह स्वयं सारी मिठाई खा जाने के उपदेश से ही हमें उसमें विष बता रहा है। इसी प्रकार दुष्णाग्रस्त पण्डित का उपदेश सुनकर लोगों के हृदय से माया की प्रीति दूर नहीं होती। हाँ जिस विद्वान् के कथन और आचरण एक समान होते हैं उसका उपदेश से सब निःसन्देह अपेक्षा की नींव से खग जाते हैं। इसलिये जब ऐसे पुरुष का परमार्थ संसार में प्रसिद्ध होता है तब उससे सभी को लाभ पहुँचता है।

तात्पर्य यह कि सभी लोग मूढ़ता की नींव में सोये हुए हैं। सदृशों में कोई एक ही, जो परलोक की मलाई-बुराई को अच्छी तरह जानता है, इस निष्ठा से खगता है। किन्तु यह अज्ञानरूपी रोग समा ब्रह्म है कि अपने आप इसकी चिकित्सा नहीं हो सकती क्योंकि अज्ञानी पुरुष तो अपने अज्ञान का जानता नहीं इसलिये वह इसका उपचार कैसे कर सकता है। इसीसे कहा है कि अज्ञानी पुरुषों का उपचार अज्ञानी महामुम्हारी की दया के ही अधीन है। जैसे बालक को पहले माता पिता और अध्यापक सचेत करते हैं, इसी प्रकार अप्रत पुरुषों को विद्वानों के उपदेश से ही चेत हो सकता है। किन्तु इस समय विरक्त विद्वान् बहुत दुर्लभ हैं, इसीसे इस अज्ञानरूपी रोग ने सारे जगत् को घेर रखा है। कोई आदमी मुन्ध म परलोक की बातें करता भी है, तो भी

उसके हृदय में परलोक का कोई भय या त्रास नहीं है, और इस भयशून्य कथन से कोई क्षाम नहीं होता ।

(भ्रम का स्वरूप और उसकी निवृत्ति का उपाय)

कितने ही मनुष्यों ने भ्रमवश कुछ का कुछ निश्चय पकड़ा कर लिया है, इसलिये वे यथार्थ मार्ग से दूर हो गये हैं । उनका विपरीत निश्चय ही उन्हें भ्रम में डालनेवाला पर्दा है । यद्यपि ऐसे मत भीरु पन्थ अनेक हैं, तथापि मैं यहाँ पाँच प्रकार के भ्रमों का वर्णन करता हूँ । उन्हीं के अनुसार अन्य भ्रम भी समझे जा सकते हैं ।

१ कितने ही लोग तो परलोक को ही नहीं मानते और कहते हैं कि जब इस मनुष्य की मृत्यु होती है तो वह मूल से ही नष्ट हो जाता है, जैसे पृथ्वी पर घास सुख जाती है अथवा जैसे दीपक बुझ जाता है । ऐसा समझकर उन्होंने धर्म और वैराग्य को त्याग दिया है और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना ही उन्हें प्रिय है । उनका ऐसा विचार है कि आचार्यों ने लोगों को मर्यादा में रखने के उद्देश्य से ही परलोक का भय दिखाताया है । अथवा उन्होंने अपने मान के लिये जीवों को आतङ्कित किया है । हम

कहते हैं कि उन्होंने मनुष्यों को मरणों का भय इसी

प्रकार से जैसे माता-पिता बच्चों को डराने के लिये

कहते हैं कि यदि तू बिधा नहीं पड़ेगा तो तुझे चूहे के बिल में बन्द कर दिया जायगा । किन्तु ये अभागे लोग यदि इस दृष्टान्त को भी विचारकर लें तो भी बहुत अच्छा हो कि यदि वह वास्तविक बिधाहीन रहकर मूर्ख ही रहा तब तो उसकी वह मूर्खता चूहे के बिल से भी बुरी होगी । अतः बुद्धिमानों ने यही समझ है कि भगवान् के बियोग का दुःख तो मरणों से भी बुरा है और वह भगवान् का बियोग वासनाओं के सम्बन्ध से होता है । अतः बहुत मनुष्यों के हृदयों में जो ये स्थूल भोग घर कर गये हैं इसी

कारण से यद्यपि वे स्पष्टतया परलोक का निषेध नहीं करते, तथापि इनके कारण भोगी मनुष्य के आचरण में तो साफ-साफ परलोक का न मानना दिखायी देता है, क्योंकि वे लोग जब व्यावहारिक कार्यों में इतना लयम करते हैं और धर्म भी कम नहीं उठाते, तब इन्धन से परलोक के प्रति दृढ़ आस्था होनेपर वे वासनाओं के अधीन होकर पापों में कैसे प्रवृत्त हो सकते थे ?

अब, परलोक को लक्षानवाले मार्गों के विषय में विचार किया जाता है। वे तीन प्रकार के बताये जाते हैं—

१ परलोक का सबसे उत्तम मार्ग तो यह है जिसे महापुरुषों ने अनुभव की दृष्टि से देखा है। उन्हें नरक-स्वर्ग और पापी धर्मात्मा की अवस्थाएँ प्रत्यक्ष दिखायी दी हैं। वे यद्यपि इन्द्रियादिजनित व्यवहार भी करते थे, तो भी अपने अन्तःकरण की एकाम्रता के कारण उन्हें इन्द्रियातीत पदार्थ भी प्रत्यक्ष दिखायी देते थे, क्योंकि वे विषयों के आकर्षण से पूर्णतया मुक्त थे। किन्तु अन्य जीवों की दृष्टि पर इन्द्रियादिजनित भोगों ने परलोक की अवस्थाओं देखने में पर्दा बाँध रखा है। और इन भोगों से सदा मुक्त रहना अत्यन्त कठिन है। पर जिन्हें परलोक की यात्रा पर ही विश्वास नहीं है उन्हें ऐसी उत्तम अवस्था का अनुभव और प्रेम कैसे हो सकता है ?

२ परलोक का दूसरा मार्ग यह है कि युक्तिपूर्वक अपने यथार्थ स्वरूप को पहचाने और यह जाने कि जीवात्मा क्या वस्तु है। उस समय ऐसा विचार करे कि यह चैतन्यस्वरूप जीव अविनाशी है और शरीर इसके घोंघे के समान है। अतः शरीर का नाश होने से जीव का नाश नहीं होता। यह मार्ग भी अत्यन्त दुर्लभ और कठिन है और यथार्थ विद्या में आस्था होने से ही इसकी प्राप्ति होती है।

३. सम्बन्धनों और विद्वानों की सङ्गति से जो इस परमार्थ-सम्बन्धिनी युद्धि का प्रकाश होता है वह परलोक का तीसरा मार्ग है । इसमें सभी मनुष्यों का अधिकार है । जो पुरुष सच्चे सद्गुरु और वैराग्यसम्पन्न विद्वानों की संगति से बञ्चित है वह निःसन्देह मन्दमागी है । सरसङ्ग के द्वारा जो समझ प्राप्त होती है उसे इन दृष्टान्त से समझ सकते हैं—जैसे कोई बालक प्रत्यक्ष अपने माता पिता को देखे कि जब वे अकस्मात् किसी सर्प को देखते हैं तब डरकर भाग जाते हैं । ऐसा बार-बार देखने से वह बालक भी डरने लगता है । वह यद्यपि युद्धि से सर्प के विष को नहीं जानता तो भी स्वामाधिक ही सर्प को देख कर भाग जाता है । इनमें भी सम्बन्धनों का ज्ञान तो ऐसा है जैसे कोई पुरुष प्रत्यक्ष देखे कि अमुक पुत्र को खप ने काटा था और वह तत्काल मर गया । वह तो परम निश्चय है इसमें कोई सन्देह नहीं रहता । और विद्वानों का ज्ञान ऐसा है जैसे कोई पुरुष वैद्यक विद्या की युद्धियों से सर्प के स्वभाव को पहचाने और मनुष्य के शरीर की सुकुमारता को भी अच्छी तरह समझ लें तथा इस बात को भी जान जाय कि सर्प का विष किस प्रकार मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है । इस प्रकार अध्ययन करने से भी सर्प के डसने का कुछ स्पष्ट ज्ञान किया जाता है, किन्तु वह मध्यम कोटि का निश्चय है । तथा सम्बन्धनों की संगति के द्वारा जो परलोक का भय उत्पन्न होता है वह माता-पिता की संगति से बालक को उत्पन्न हुए सर्प के भय के समान है । इसमें सभी जीवों का पूरा अधिकार है । परन्तु यह कनिष्ठ कोटि का निश्चय है ।

२ हमारे भ्रान्त पुण्य ऐसे होते हैं जो परलोकसम्बन्धी विश्वास से न तो पूर्णतया शून्य होते हैं और न स्पष्टतया उसका निषेध ही करते हैं, परन्तु कहते हैं कि परलोक की बात पूर्णतया समझ में नहीं आती। संसार के सुख तो प्रत्यक्ष हैं, किन्तु परलोक के सुख-दुखों की बात संशयात्मक है। इसीलिये संविध्य दुःख के भय से प्रत्यक्ष सुख का त्याग नहीं किया जा सकता। किन्तु उसकी यह बात मन-कल्पित और मिथ्या ही है क्योंकि विश्वासी पुण्यों की दृष्टि में तो परलोक अत्यन्त प्रत्यक्ष है और इस संसार के सुख तो कोई वस्तु ही नहीं है। अतः उन्हें इस प्रकार समझना चाहिये कि संसार में कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिनमें प्रत्यक्ष सुख को त्यागकर भी दुःख स्वीकार किया जाता है, जैसे रोग-वस्था में अरोग्यप्राप्ति का सुख यद्यपि संविध्य होता है तो भी उसकी प्राप्ति के लिये कड़ा औषधि खाने का दुःख स्वीकार किया जाता है। इसी प्रकार जन का काम अनिश्चित होनेपर भी कितने ही लोग उसकी प्राप्ति की आशा से समुद्र और परदेरों में मटकते रहते हैं तथा तरङ्ग-तरङ्ग के कुछ मोक्ष लेते हैं। अथवा जब उन्हें कड़ाके की प्यास लगी हो और पास में जल भी हो, किन्तु कोई कहदे कि इस जल में सर्प ने मुँह डाल दिया है, तब संविध्य विष की आशा से तुम जल के प्रत्यक्ष सुख-स्वाद को क्यों छोड़ देते हो ? इसका मुख्य कारण यही है कि यद्यपि जल का स्वाद प्रत्यक्ष है तो भी उस त्याग देना बहुत दुष्कर बात है, तथा सर्प का संविध्य विष है तो भी उसका दुःख बहुत बड़ा है। इसी से संविध्य होने पर भी उसे त्यागना सरल हो जाता है। इसी प्रकार इस संसार के सुख तो कुछ दिनों के ही हैं और जब ये दिन बीत जाते हैं तब स्वप्नबन् ही काम पड़ने हैं, किन्तु परलोक के सुख-दुःख अविनाशी हैं। इसीलिये सदा रहनेवाले दुःख से डरकर स्थूल सुखों को त्याग देना अच्छा ही है। और यदि उन्हें परलोक के सुख-दुःख अपनी

बुद्धि से भूटे ही ज्ञान पड़ते हैं, तो भी तुम्हें सोचना चाहिये कि अपने जन्म से पहले तुम इस संसार में नहीं थे और अन्त में भी नहीं रहोगे। इसी प्रकार मध्य में भी तुम अपने को बिना हुआ ही समझो। और यदि तुम परलोक के दुःख को सच्चा मानते हो तब तो निःसन्देह वैराग्य के द्वारा ही तुम इस परम दुःख से मुक्त हो सकोगे।

३-तीसरे भ्रान्त पुरुष वे हैं जो यद्यपि परलोक को सत्य मानते हैं, तथापि कहते हैं कि संसार का सुख नश्य है और परलोक के सुख-दुःख उधार हैं। अतः नश्य वस्तु उधार की अपेक्षा श्रेष्ठ है। किन्तु वे मूर्ख यह नहीं जानते कि उधार की अपेक्षा नश्य वस्तु तभी श्रेष्ठ होती है जब दोनों समान कोटि की हों, और यदि उनमें समानता न हो तो उधार भी श्रेष्ठ हो सकती है। वस्त्रो व्यवहार का लेन-देन प्रायः इसी बुद्धि के कारण होता है, किन्तु अब लोग इस बात को न समझ सके वे तो केवल भ्रान्त ही कहें या सकते हैं।

४-चौथे वे लोग हैं, जो परलोक के सुख-दुःख को अचार्थ मानते हुए भी लाल सुल की सामग्री पाकर अधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिये वे अपने मन में ऐसा अनुमान कर लेते हैं कि जिस प्रकार प्रभु ने कृपा करके हमें यहाँ सुल दिया है उसी प्रकार परलोक में भी वे हमें तत्काल नहीं देंगे, क्योंकि वे परम दयालु हैं और उन्होंने हमें विरोध रूप से अपनाया है। ऐसा जानकर ये लोग निर्मय और डीठ हो जाते हैं। इन लोगों को इस प्रकार समझना चाहिये कि तुम्हारा यह विचार इसी प्रकार मूर्खतापूर्ण है जैसे किसी पुरुष को अपना पुत्र अत्यन्त प्रिय हो और एक घसका दास भी हो, तथा अपने पुत्र को मर्यादा में बलाने के लिये वह उसे तो सर्वदा किसी अभ्यापक के अनुशासन में रखता हो, किन्तु दास से कुछ भी न छूट। हो और इससे वह दास ऐसा समझने लगे कि मुझे

स्वामी अपने पुत्र की अपेक्षा भी अधिक प्यार करते हैं, इसीसे वे पुत्र को तो सर्वथा ताबना खिलाते रहते हैं और मुझसे कुछ भी नहीं कहते। उस दास का ऐसा स्वामना मूल्यता नहीं तो क्या है, क्योंकि उसके स्वामी की इस व्यवस्था का आशय तो यही है कि वह पुत्र को तो प्रेमवशा द्युम गुण सिखाना चाहता है और दास की ओर उसका कोई ध्यान ही नहीं है। इसी प्रकार भगवान् भी अपने प्रिय भक्तों को तो मायिक भोगों से दूर रखते हैं और मनमुक्तों को भोगों में फँसाये रहते हैं। अब भ्रान्त पुरुष को वैराग्यादि साधनों को सम्पन्न करने में डींगें करता है वह ऐसा है जैसे कोई पुरुष अपनी खेती में बीज ही न बोए। उसकी खेती भला कैसे सफल हो सकती? इसी प्रकार जो पुरुष इन्द्रियवर्तित भोगों का त्याग नहीं करता वह परमानन्द कैसे प्राप्त कर सकता है?

४—जो लोग समझते हैं कि भगवान् परम कृपाशु हैं और वनमें कृपणता का अंश तो है ही नहीं, अतः वे अपने मुक्त को कैसे छिपा सकते हैं और हमारे कर्मों की ओर भी क्या देख सकते हैं—वे पाँचवीं कोटि के मूल हैं। वे मन्दमति ऐसा नहीं बिचारते कि मनुष्य पृथ्वी में एक बाना बाँटा है और उससे इच्छावाने पैदा हो जाते हैं—सा खिन प्रभु ने तुम्हारे लिये ऐसी व्यवस्था की है, वनकी इससे बढ़कर और क्या कृपा हो सकती है? इसी प्रकार कुछ दिन साधन करने से ही इस पुरुष को आबिमारो पद की प्राप्ति होती है—यह भी प्रभु की परम कृपा ही है। यदि कृपा का अर्थ यह है कि बिना बोय ही खेती बढ़ जाय, तो तुम तरह-तरह के उद्यम और व्यवहार क्यों करते हो? फिर तो तुम्हें निरुद्यम हाथर बैठ कामा चाहिये, क्योंकि भगवान् तो परम कृपाशु हैं, तुम्हारे उद्यम लिये बिना ही वे तुम्हें काम दे देंगे। और उन्होंने ऐसा कहा भी है ही कि मैं सब जीवों का प्रतिपालक हूँ। किन्तु जब व्यवहार में तुम्हें हम प्रकार का विश्वास नहीं है तब हम

कर्मों में ही क्यों प्रमाद करते हो ? क्योंकि साधन के बिना सिद्धि की इच्छा करना ऐसी ही बात है जैसे कोई गृहस्थ हुए बिना ही सन्तान चाहे । अतः यह बड़ी भारी भूलता है । भगवान् को कृपालु जानने का अर्थ तो यह है कि पहले विधियत् उद्योग करे और फिर विघ्नों से रक्षा पाने के लिये भगवान् का भरोसा रखे । ऐसा व्यक्ति ही मुक्तिमान् कहा जाता है । जो पुरुष भगवान् में विश्वास ही नहीं रखता और न शुभकर्मों में ही उत्पन्न रहता है, वह तो निःसम्बेद भ्रान्त है । मनुष्यों में कितने ही तो मायिक पदार्थों को देखकर भ्रान्त हुए हैं और कितनों ही ने भगवान् की कृपा का पक्का अर्थ समझा है; सो, प्रभु ने इन दोनों ही प्रकार के भ्रमों की निन्दा की है और आदेश किया है कि यदि कोई शुभ कर्म करेगा तो उसे उत्तम फल प्राप्त होगा और जो अशुभ कर्म करेगा वह मिथ्य फल पायेगा । अतः सावधान होकर मेरी यह बात सुनो, किसी पदार्थ को देखकर भ्रान्तचित्त मत होओ और मेरी सलाह का आग्रह रखकर अशुभ कर्मों से दूर रहो ।

(छत्रों के रूप और उनसे छुटकारा पाने के उपाय)

बहुत लोग कर्मों की शुद्धि-अशुद्धि को अच्छी तरह नहीं पहचानते, इसलिये वे अपने कर्मों को निर्दोष समझकर हर्षित होते हैं और दोषों की ओर से निराक रहते हैं । ऐसे लोग इसे हुए कहे जाते हैं, क्योंकि उन्हें विवेकरूपी सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त नहीं हुई, इसलिये वे कर्मों की तृष्णा से ही बसे हुए हैं । तथा ये सब भी ऐसे अगणित हैं कि इन्होंने में कोई एक पुरुष ही इनसे बच पाया है । ऐसे प्रभुओं और मर्तों की कोई गणना होनी असम्भव है । तथापि जसे हुए सभी लोगों को चार भागों में विभक्त किया जा सकता है—(१) विद्वान्, (२) तपस्वी, (३) फकीर और (४) जनबान ।

(१) विद्वान् लोग तो इसलिये बसे हुए हैं, कि वे अपनी

सारी आयु विद्याध्ययन ही में लगा देते हैं और अपनी किसी भी इच्छा को पापों से नहीं रोक सकते। उन्होंने अपने चित्त में ऐसा अनुमान कर रखा है कि हम अपनी विद्या के ही द्वारा परलोक के दुःखों से मुक्त हो जायेंगे तथा हमारी प्रसन्नता होनेपर और लोग भी दुःख से छूट जायेंगे। इन लोगों की स्थिति उस रोगी के समान है जो रात-दिन आयुर्वेद के ग्रन्थों का अध्ययन करता है तथा रोग और ओषधियों को अच्छी तरह विचार कर छिन्न तो करता है, परन्तु उन्हें कभी समझ कर सेवन नहीं करता। सो इस प्रकार ओषधियों को विचारने या छिन्न करने से उसका रोग कैसे दूर हो सकता है ? इसीसे भगवान् ने कहा है कि अपने मन को वासनाओं से शून्य करो।

अतः परम मुक्त तो वही पाता है जो मन और इन्द्रियों को निर्बिम्बर कर लेता है, ऐसा तो कभी नहीं कहा कि निर्बिम्बर होने की विद्या पढ़नेवाले भी मुक्ति हो जायेंगे। यदि कोई पुरुष विद्वानों की विशेषता सुनकर प्रसन्न होता है तो आचरणशून्य विद्वानों की नीचता का विचार क्यों नहीं करता ? भगवान् ने तो वैराग्यहीन विद्वानों को गधे की तरह बताया है, जो पुस्तकों का बोझ लिये हुए तो फिरता है, किन्तु उनका तात्पर्य कुछ नहीं समझता। तथा ऐसा भी कहा है कि आचरणहीन विद्वान् मित्रसन्देश शत्रुओं की आग में जायेंगे और कहेंगे कि हमसे लोगों को तो धर्म का उपदेश किया था किन्तु स्वयं उन कर्मों से विमुक्त रहते थे, इसीसे इस नीच गति को प्राप्त हुए हैं। एक सन्त का कथन है कि अमजान मनुष्यों को तो परलोक में एकगुना ही परवाचाप होगा किन्तु आचरणहीन विद्वानों को उनसे दस गुना लेह होगा, क्योंकि ये तो ज्ञान-भूमि पर विमुक्त हुए हैं।

कुछ विद्वान् ऐसे होते हैं जो यद्यपि बाह्य नियम-धर्मों का विधिबद्ध अनुष्ठान करते हैं, तथापि अपने आन्तरिक मस्ति

स्वभावों को दूर नहीं करते और सदा दम्भ, ईर्ष्या एवं मान की साक्षसा में डूबे रहते हैं। उनका भगवान् के इन वचनों पर ध्यान ही नहीं जाता कि जिसके भीतर राज्ञमात्र भी दम्भ और अभिमान होता है वह परम सुखों को कभी प्राप्त नहीं हो सकता। तथा ईर्ष्यारूपी अग्नि हम पुण्य के धर्म को धास की तरह जला देती है। प्रभु ने ऐसा भी कहा है कि मैं सर्वदा तुम्हारे हृदय की ओर देखता हूँ, स्वल्प कर्मों की ओर नहीं देखता। ऐसे विद्वानों की स्थिति उस पुण्य के समान है जो कौटों के वृक्ष को मूख ही से नष्ट नहीं करता, बल्कि उसके पत्तों को तोड़ता रहता है। किन्तु इस प्रकार उसके कौटे तो कभी दूर नहीं हो सकते। इसी प्रकार मलिन कर्मों का बीज बुरे स्वभाव हैं। अतः इन्हें हृदय से ही निम्न कर देना चाहिये। जिस पुण्य का अन्तःकरण अशुद्ध हो किन्तु जो ऊपर से अपने को शुद्ध विज्ञापे वह तो ऐसा है जैसे कोई मन्दिर के ऊपर तो दीपक जलाये रहे और उसके भीतर अंधेरा हो।

इनसे निम्न कुछ विद्वान् ऐसे होते हैं जो यद्यपि हृदय की शुद्धता को अच्छी तरह समझते हैं किन्तु अभिमान से लगे होने के कारण अपने को निष्पाप जानते हैं, अथवा ऐसा अनुमान कर लेते हैं कि हमारा मान परम धर्म की दृष्टा का कारण है, क्योंकि हमारी महत्ता देखकर धर्महीनों को तो लज्जा होगी और प्रेमी पुण्यों की धर्म में रुचि बढ़ेगी। अतः ये लोग अपने अज्ञानपूर्ण स्वभाव को राजसी नहीं समझते। इन मूर्खों की ऐसी विपरीत बुद्धि है कि इन्होंने सन्तानों के वैराग्य और जंमद को तो मुखा ही बिना है। ये इतना नहीं समझते कि धर्म की बुद्धि तो उनके वैराग्य से ही होती थी। इसी प्रकार अपने ईर्ष्या और दम्भ को भी समझते हैं कि हमारे इस दम्भ से भी जीवों की सांख्यिक कर्मों में रुचि बढ़ती है। तथा जब किसी सभा में जाते हैं तब ऐसा

समझते हैं कि हमारे सपसङ्ग से हमका भला होगा । किन्तु यदि धर्माध्य विचार करके देखा जाय तो मात्स्य होगा कि माया से दूर रहनेपर ही धर्म की वृद्धि हो सकती है । अतः जिसके राजसी स्वभाव को देखकर अन्य जीवों के चित्त में चञ्चलता हो, समझना चाहिये कि ऐसे पुरुष का न होना ही धर्म की वृद्धि है । इनकी संगति से तो छस्ती धर्म की हानि ही होती है । अतः इस प्रकार जाननेवाले सभी विद्वान् ब्रह्मे हुए हैं ।

कुछ विद्वान् ऐसे होते हैं जो मिश्रित-विद्या से बञ्चित हो रहते हैं । जिस विद्या में वैराग्य और निष्कामता का तथा भगवान्, आत्मा और धर्ममार्ग की बाधाओं के परिचय का निरूपण है उस का वे अध्ययन ही नहीं करते । अपनी सारी आत्मा विविध पन्थों के विवाद और वाक्-वातुर्य सम्बन्धी विद्याओं के अनुरक्षण में ही व्यतीत कर देते हैं । वे लोग इतना नहीं जानते कि विद्या का तात्पर्य तो यह है कि माया से दूर रहे, लुप्ता को त्यागे, सन्तोष धारण करे, कर्म को छोड़े, पूर्ण निष्काम रहे तथा प्रमाद से दूर रहकर भगवान् का भय और विषयों से वैराग्य करे । किन्तु जो पुरुष ऐसे बचनों पर विचार नहीं करते, कोरी बातें में मूँसे रहते हैं, वे सब अत्यन्त मूर्ख ही हैं । बहुत से विद्वान् तो धर्म शास्त्र और राजनीति का ही अध्ययन करते रहते हैं, और ऐसा नहीं समझते कि ये विद्यार्थी तो शौचिक मर्षादा को ही स्थापित करनेवाली हैं । परलोकमार्ग की विद्या तो दूसरी ही है, क्योंकि जितने कम शास्त्रमर्षादा के अनुसार लोक में निर्दोष समझे जाते हैं उनमें से बहुत से सन्तों के मतमें पाप हैं । इसके सिवा पाप पुण्य का वर्णन करनेवाले इन प्रवृत्तिमार्गीय परिबर्तों की दृष्टि तो कर्म के बाह्य रूप पर रहती है और सन्तजन हृदय की ओर देखते हैं । जैसे यदि कोई पुरुष किसी से कुछ माँग ले तो लोक में इस पाप नहीं समझा जाता, किन्तु यदि विचारपूर्वक देखा जाय

तो यह माँगना भी ऐसा ही है जैसे कोई अभ्यासपूर्वक किसी के छाठी मारे और उसका घन हर ले । इसी प्रकार यहाँ लम्बाहारी छाठी मार कर दूसरे से कोई वस्तु ली जाती है । भक्षा, स्थूल विद्या पढ़नेवाले लोग ऐसे सुख में ही को कैसे समझ सकते हैं । इस बात का पूरा पूरा वर्णन किया जाय तो बहुत विस्तार हो जायगा ।

(२) छोटे हुए लोगों में तपस्वी भी गिनाये गये हैं, क्योंकि वे शारीरिक शोष में लगे रहने के कारण मज्जन से विमुक्त रह जाते हैं । वे लोग जब किसी को बाह्य शोष से शून्य देखते हैं तब स्थानिपूर्वक कठोर बचन करने लगते हैं और स्वयं अशुद्ध जीविका तक नहीं त्याग सकते । यह इनकी अत्यन्त मूर्खता ही है । वे लोग यद्यपि अपने को पवित्र विज्ञाते हैं तो भी संतखनों के मत में अत्यन्त भ्रष्ट हैं । इस विषय में संत खमर कहते हैं कि मैंने कई बार अशुद्ध आहार के मय से शुद्ध जीविका को भी त्याग दिया है । तात्पर्य यह है कि संतखनों ने जीविका की शुद्धि के लिये ही अधिक प्रयत्न किया है तथा स्नानादि की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया । किन्तु इन मूर्खों ने उनके आचारको तो मुस्त दिया है और शरीर की शुद्धि में ही लगे हुए हैं । अतः जो पुरुष अपनी जीविका को तो शुद्ध नहीं रखता, किन्तु बाह्य शुद्धि में लगा हुआ है उसे निःसम्बद्ध मिथ्याचारी समझना चाहिये ।

कुछ तपस्वी ऐसे पाठ करनेवाले होते हैं कि उनकी चित्तवृत्ति सर्वदा अक्षरों में ही लगी रहती है और वे मात्राओं को ही सुधारते रहते हैं । वे इस बात पर ध्यान नहीं देते कि बच्चों का पाठ करते समय उनके अक्षरों में चित्त को पक्षप्र करना चाहिये । कोई पाठ करनेवाले ऐसे होते हैं कि जिन्हें अधिक से अधिक पाठ करने का संकल्प रहता है, किन्तु अर्थ वे कुछ भी नहीं समझते । उन्हें इतनी मुक्ति नहीं होती कि पाठ करने का तात्पर्य तो भले-बुरे

की पहचान होने में ही है, अतः चर्चित हो यह है कि जब मय सम्बन्धी वचनों का पाठ करें तब मययुक्त हो जायें, प्रभु की इपा के वचनों को पढ़ें तब आशायुक्त हो जायें और जब प्रभु की महिमा के विषय में पढ़ें तब विनीत हो जायें । तभी धनका पाठ करना संभव हो सकता है । किन्तु ये मूल तो जीम दिखाना ही अपना परम पुरुषार्थ समझते हैं । इसलिये इनके धर्मज्ञानानुसृत पाठ से लाभ कुछ भी नहीं होता । यदि कोई सेवक अपने स्वामी के पत्र को बार-बार बढ़ता रहे, किन्तु उसमें लिखा हुआ काम कुछ भी न करे, तो वह निःसन्देह वृद्ध का भागी होता है ।

इनके सिवा कोई लोग ब्रत और तीर्थाटन में ही विशेष परिश्रम करते हैं, किन्तु अपनी इन्द्रियों को पापकर्मों से नहीं रोकते तथा सर्वदा अपने को पुजाने की इच्छा रखते हैं । कुछ तपस्वी देते होते हैं जो ज्ञान-दान और वस्त्रादि का संयम तो करते हैं, पर मानके रस को नहीं त्याग सकते तथा लोगों के मित्राने-जुझने से भी प्रसन्न होते हैं । वे यह नहीं जानते कि मानका दोष लोगों से अधिक दुःखदायी है । वे मानी लोग तो सर्वदा अपनी महिमा के लिये ही अभिन्न प्रयत्न करते हैं तथा बाह्य नियम-धर्मों में बहुत सतर्क होनेपर भी उन्हें हृदय की शुद्धि का कुछ भी परिचय नहीं होता । इसलिये ये अभिमान ईर्ष्या और क्रोध में ही डूबे रहते हैं । प्रभु के जीवों से कटु वाक्य कहते हैं और श्राव्य से भक्ति बढ़ावे रहते हैं । ये इतना नहीं समझते कि कठोर स्वभाव से तत्काल मारे पुरुष धर्म कीव हो जाते हैं तथा सम्पूर्ण तपो का फल कोमलता ही है । ये माय्यहीन तो आत्म्य लोगों पर अपने अप-वप का आभार मानते हैं और शृणा के कारण अपने को उनसे अलग-आ रखते हैं । ये लोग यदि महापुरुष के वैराग्य और विनय का अध्यधी तरह विचार करें तो इनका अभिमान निवृत्त हो जाय, क्योंकि ये तो आत्मन्त मलिन अवस्था में पड़े हुए पुरुष से भी जानि नहीं

करते थे और सब चीजों पर व्यावृष्टि रखते थे । उनके ऐसे स्वभाव से बिपरीत होना ही मनुष्य का दुर्भाग्य है और सब प्रकार के दुर्तों का मूल है ।

(३) फकीर या विरक्तजनों को भी छका हुआ कहा गया है, क्योंकि इनमें और सब लोगों की अपेक्षा अधिक अभिमान होता है । जो वस्तु जितनी भेद्य मानी जाती है उसकी पहचान भी उतनी ही कठिन होती है और जो पुरुष उसे पहचानने में असावधान है वह निश्चय ही झसा हुआ है । मगबन्माग में उत्तम विरक्त बड़ी माना जाता है जिसमें तीन कण्ठ पाये जायें—

१ जिसने अपने मन को जीता है, जो मन और मोगों के रससे उपराम है तथा विचार की मर्यादा छोड़कर जिसमें किसी भी प्रकार का स्वभाव प्रबल नहीं होता । इस प्रकार जिसका अपने मन की सभी प्रवृत्तियों पर अधिकार है, जैसे यदि कोई राजा अपने राज्य को परास्त कर दे तो उस राज्य के गद्द की प्रजा और सेना भी उस राजा के अधीन हो जाती है ।

२ जिसके चित्त से लोक-परलोक का चिन्तन दूर हो जाता है, अर्थात् जो इन्द्रिय और संकल्पों के वेश को लाँचकर परम पद में स्थित है । इन्द्रिय और संकल्प के द्वारा जितने पदार्थ सिद्ध होते हैं उनमें तो पशु भी मनुष्य के समान ही है और इन्द्रियजनित मोगों को ही स्पृह पदार्थ कहा जाता है । स्वर्ग भी संकल्प और इन्द्रियों का ही वेश है, अतः वहाँ भी स्पृह मोग ही पाये जाते हैं । इसलिये उत्तम विरक्त बड़ी है जिसके चित्त में संकल्प और इन्द्रियों से प्राप्य जिये जानेवाले पदार्थों की सत्ता ही न रहे, जैसे असूतपान करनेवाले के लिये पास का स्वाद कुछ भी नहीं रहता । जिस प्रकार पास के अधिकारी पशु हैं वैसे ही

स्वर्ग के अधिकारी भी मूर्ख ही हैं।

३ जिसका चित्त प्रभु के मुख स्वरूप में छीन हो, अर्थात् जिसे देश, विरा और अहंकार का कुछ भी स्मरण न रहे, जैसे नेत्र को राग या शब्द का कुछ भी मान नहीं होता उसी प्रकार जिसे सब पदार्थ विस्मृत हो जाय।

जिम व्यक्ति में ये तीन बन्धन पूर्ववत् पाये जायें, समझना चाहिये कि इसी को सच्चे चिरन्त का पद प्राप्त हुआ है। इसकी अवस्था घायी का विषय नहीं होती। किन्तु विज्ञानियों को समझने के लिये सन्तानों ने इस अवस्था को जीव और मृत की एकता कहा है। जिस मनुष्य की बुद्धि दृढ़ नहीं होती वह इस भेद को समझ ही नहीं सकता, क्योंकि यदि कोई बाणीदार इस पद को सिद्ध करना चाहे तो शास्त्र और लोक की तो यहाँ गति ही नहीं है। अतः यह आनन्द तो अनुभवद्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।

इस प्रकार चतुस फलीर या चिरन्त जनों की अवस्था का वर्णन किया गया। अब हम वपकारी बाबा लोगो के दुःखों की पहचानें सुनो। कितने ही लोग तो शुद्धी और आसनद्वारा अपना बेप मनाते हैं और मंत्रों के समान बहुत कम बोलते हैं। ये लोग अपने को बड़ा स्थिरचित्त प्रदर्शित करते हैं, इसीमे दृढ़ आसन लगाकर सिर भीचा किये बैठते हैं। यदि बीच-बीच में संकल्प का बेग उठता है तो सिर हिलाने लगते हैं और अपने चित्त में ऐसा अनुमान कर लेते हैं कि हमने पानेयोग्य वस्तु प्राप्त कर ली है। इनकी पेसी ही बरा है जैसे कोई बूढ़ी बी सैनिक के बख पारण करे। उसे भीर बिचा का तो कोई ज्ञान होता नहीं और न वह यह जानती है कि शूरवीर लोग किस प्रकार एक-दूसरे को ललकारते हुए शस्त्र-प्रहार करते हैं, अतः संवामभूमि में उसे अवरण सज्जित होना पड़ेगा और वह भी भोगना पड़ेगा, जिससे

पसकी तरह कोई और कपट न करे। इसी प्रकार भगवान् भी वेप धारियों के कपट का भंडा फोड़ कर देते हैं और उसे कठोर वाक्या भी देते हैं।

कोई लोग तो ऐसे नीच होते हैं कि मोटा-मोटा वेप और संयम भी नहीं रख सकते। इसलिये ज्ये महीन वस्त्र पहनकर गुड़की बनाते हैं और समझते हैं कि बस, रंगीन वस्त्र पहन लेना ही विरक्ति है। ये इतना भेद भी नहीं समझते कि विरक्त पुरुषों ने रंगीन वस्त्र धारण करने की मर्यादा तो इसलिये रखी है कि बार बार वस्त्र धोने न पड़े अथवा भगवान् के विरह की अनुभूति के लिये ही उन्होंने काले कपड़े पहन लिये थे, जैसा कि शोकमस्त पुरुषों का आचार है। किन्तु इन मूर्खों को तो प्रभु का कोई विरह या शोक है नहीं, इसलिये उन्हें रङ्गीन वस्त्र से क्या लाभ हो सकता है? ये लोग ऐसे अपरिग्रही भी तो नहीं हैं जो पुराने वस्त्रों को सीधे-सीधे गुड़की बन जाय। इसलिये ये ज्ये-ज्ये वस्त्र पहनते हैं और उनकी गुड़की बना कर पहनते हैं।

इनके सिवा कुछ लोग ऐसे मन्दबुद्धि होते हैं कि उनमें पापों को त्यागने का भी सामर्थ्य नहीं होता और वे मन्त्र-स्मरण में भी बड़े आसक्त होते हैं, किन्तु अभिमानवश अपने को दीन भी नहीं मानते। उनमें भोगों की अधिकता रहती है, इसलिये वे कहा करते हैं कि सब मे बड़ी तपस्या तो इन्द्र की पद्मावता है, बाह्य कर्मों में कोई विशेषता नहीं है हमारा चित्त तो सर्वदा मन्त्र में लीन रहता है इसलिये हम बाह्य कर्मों की कोई अपेक्षा नहीं है। संस्रवों में जो बाह्य कर्मों की प्रशंसा की है वह तो विषयी जीवों के अपिभ्रष्ट की दृष्टि से है। हमारा मन तो विषय-वासनाओं की ओर से मुड़ा हो चुका है अतः हमारे भीतर किसी प्रकार के पाप का प्रवेश नहीं हो सकता। ये लोग जब तपस्वियों को देखते हैं तो कहते हैं कि ये व्यर्थ छट भोगनेवाले हैं और विद्वानों को देखते

हैं तो कहते हैं कि ये प्रलोत्तरों में ही बँधे हुए हैं, यथार्थ ज्ञान का उन्हें कुछ भी पता नहीं है। किन्तु वास्तव में तो ये लोग राजपूत के अधिकारी हैं, क्योंकि पैसे मूर्ख उपदेश करने से कभी सीधे नहीं होते।

कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो विषयों से दिरक्त होकर। यदि वह सामन करते हैं और चित्तवृत्ति का संकोच कर जब मन में स्थित होते हैं तो अन्तर्मुखता के अभ्यास से उनकी ऐसी स्थिति होती है कि मायी वटनाओं को प्रत्यक्ष देख लेते हैं तथा उन्हें भी भगवान् और देवताओं के मूर्त रूप में दर्शन होने लगते हैं। यह अवस्था यद्यपि सच होती है, तथापि स्वप्न के समान अवस्था में निवृत्त भी हो जाती है। किन्तु वे लोग इतना समझार होने में ही ऐसा अभिमान करने लगते हैं कि हमें जोइहों लोकों का उत्तम माहम हो गया है और समझते हैं कि सन्तजनों की सर्वोत्तम अवस्था यही है। परन्तु यदि यथार्थ दृष्टि से देखा जाय तो उन्हें तो भगवान् के आश्चर्यमय मोक्षों का वास्तविक ज्ञान भी प्राप्त नहीं हुआ। अभिमानवश इस तुच्छ प्रेरणों को ही पाकर फूँक छठते हैं और अपनी महत्ता प्रमिष्ट करना चाहते हैं फिर तो साम-बढ़ाई में फँसकर उनके चित्त की वृत्ति कैदमे लगती है किन्तु उन्हें पता भी नहीं लगता कि यह बड़ा मारी छद्म है और इसे पहचानना भी बहुत कठिन है। अतः जिज्ञासु को चाहिये कि किसी शक्ति या सिद्धि में न फँसे और अपने मन की बाँसलाओं का विरोध करने में तत्पर रह और जब मन के स्वभाव बदल कर विचार के अधीन हो जायें, कोई भी स्वभाव पञ्चदशक न रहे तब इसे ही उत्तम अवस्था समझें। इस विषय में एक सन्त का कथन है कि जब पर जलने आकाश में बढ़ने और मविष्य की सूचना देने की सिद्धियाँ भी कुछ नहीं हैं, सबसे उत्तम सिद्धि तो यही है कि इस जीव का मन सन्तजनों की आज्ञानुसार चलने लगे। तात्पर्य

यह कि जब विचार की मर्यादा से रहित किसी भी प्रकार के स्वभाव की आसक्ति न रहे, तब इस अवस्था को विश्वसनीय कहा जा सकता है। और तो सभी पेश्वर्य छलरूप हैं, क्योंकि भविष्य की सूचना तो तपस्या के प्रभाव से अनेकों आसुरों को भी हो जाती थी। उन्हें अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हो जाती थी, किन्तु फिर भी उनके मन की मलिनता दूर नहीं होती थी। अब विश्वसनीय अवस्था तो यही है कि इस जीव के मन की वासना सबका दूर हो जाए और विचार की मर्यादा स्थिर हो जाए। इसीसे कहा है कि यदि तुम सिंह पर सवार न हो सको तो कोई चिन्ता नहीं, किन्तु क्रोधरूपी कुक्कुर को बरा में कर लो तो बड़ी बात होगी। यदि तुम अपने दोषों को पहचान सको तो वह भविष्य का ज्ञान होनेसे बढ़कर होगा। इसी प्रकार यदि तुम संशय और इन्द्रियों के विषयों से ऊपर उठ सको तो उस अवस्था को तुम जल पर चलने और आकाश में उड़ने से ऊँची समझो। इसके सिवा यदि तुम सिद्धि के द्वारा एक रात में सहस्रों योजन का मार्ग न काट सको तो भी चिन्ता नहीं, क्योंकि यदि तुम ममार के योगों और अंजालों से ऊपर उठ जाते हो तो तुमसे वह सहस्रों योजन का मार्ग तो पीछे पड़ जाता है। और यदि तुम एक ही पग में पर्वत पर न बढ़ सको तो भी भयानको मत, क्योंकि अब तुम पाप से उत्पन्न हुए वैसे को त्याग देते हो तो यह पर्वतलङ्घन से बड़ी बात है। अन्तु इस प्रकार सभी जलों का पूरा-पूरा वर्णन किया जाय तो बहुत अधिक बिस्तार हो जायगा।

(४) घनी भोग भी अनेक प्रकार से बढ़ते हुए हैं, क्योंकि वे भोग पहले तो पापपूर्वक घनोपाजर्जन करते हैं और फिर उसी घन से क्रय, ताल और पुल बनवाते हैं तथा इसी को अपना महा भारी पुरुषार्थ समझते हैं। वास्तव में अच्छी बात तो यह हो कि जिस पुरुष का घन पाप और अलपूर्वक क्षिप्त हो उसी को वह

लौटा दिया जाय। किन्तु अपने सम्मान की रक्षा के लिये वे लोग अभिमानवश ऐसा नहीं कर पाते। इसीसे वे जैसे हुए बने जाते हैं।

कोई धनी ऐसे भी होते हैं जो हाथ व्यवहार से ही धनोपाजन करते हैं और उस धन के द्वारा भी नाना प्रकार के धर्मस्थान बनवाते हैं। किन्तु इसमें भी उनका उद्देश्य मान और दम्भ ही रहता है। इसीसे उन स्थानों के द्वार पर वे अपना नाम खुदवा देते हैं। यदि उनसे कोई बहे कि भगवान् तो अमर्यामी हैं, तुम अपना नाम क्यों लिखवाते हो ? तो भी वे नाम लिखाने का मोह छोड़ नहीं सकते। सो, यह स्पष्ट ही दम्भ का लक्षण है, क्योंकि वे किसी अभावग्रस्त को तो एक पैसा भी नहीं दे सकते और मात्र के लिये हजारों रुपये खर्च कर डालते हैं। कारण कि अभावग्रस्त का मस्तक मिट्टी के घर के समान तो है नहीं जिस पर वे अपना नाम लिखा सकें।

कोई धनिक ऐसे होते हैं जो मान और दम्भ का प्रयोजन न रख कर भी धर्मस्थान बनवाते हैं। किन्तु ऐसे स्थानों में जो तरह तरह की चित्रकारी करा देते हैं, यह उनकी मूर्खता ही है, क्योंकि धर्मस्थानों में सब विशेष चित्रकारी होती है तो उसे देखकर प्रथम तो लोगों के चित्त में बड़ा विस्मय होता है दूसरे उनमें ऐसी वासना भी उत्पन्न हो जाती है कि हम भी ऐसे भवन बनवावें इसी से संसार में ये दोनों प्रकार के पाप प्रसिद्ध होते हैं। विष्णु चित्रकारी करानवाले पुरुषों को इस मोह का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। इसीसे महापुरुष न ब्रह्मा है कि भजन के स्थान में चित्रकारी कराना और पुस्तका पर मुखर्ष मढ़वाना नहीं भारी अवस्था है, क्योंकि इनके कारण जिज्ञासु भक्त की ध्याप्रता और वचनों के तात्पर्य में शुभ्य रह जात है। भजन का मूल तो यही है कि हमका चित्त माया में बिरक्त होकर स्थिर हो जाय। विष्णु जिग

स्थान को देखाकर विश्व की अछलता बड़े, जान लो, इस भजन स्थान को तो पचाव दिया गया है । किन्तु मन्मथुद्धि थीव इस रहस्य को नहीं जान सकते ।

कोई भगवान् ऐसे होते हैं जो अपने को उदार प्रसिद्ध करने के लिये यह, क्षेत्र और सदावर्त लगाकर विरक्त लोगों को अपने दरवाजे पर इच्छा कर लेते हैं । वे सोचते हैं, इससे नगर-नगर में हमारी उदारता की प्रशंसा होगी । किन्तु वे लोग सर्वथा मान और दम्भ से झले हुए हैं, क्योंकि गुप्तरूप से तो वे भूले को एक रोटी भी नहीं दे सकते और प्रसिद्ध स्थानों पर नाना प्रकार के यह एवं दान करते हैं । इस विषय में एक गाथा है, किसी पुरुष ने सन्त बराह्मणी से कहा था कि मेरे पास एक सख्त रुपया है, इसे मैं तीर्थों के मार्गों में खर्च करना चाहता हूँ । उन्होंने पूछा, “तुम तीर्थों में भगवान् की प्रसन्नता के लिय आते हो या तमाशा देखने के लिये ?” वह बोला, “मैं तो भगवान् की प्रसन्नता ही चाहता हूँ ।” तब वे बोले, “फिर तो तुम यह धन किसी श्रेणी या धनहीन कुटुम्बों को दे दो, उसके हृदय की प्रसन्नता हजारों तीर्थों के फल से भी बढ़कर होगा ।” वह पुरुष बोला, “मुझ को तीर्थ यात्रा की रुचि अधिक है ।” वे बोले, “तुम्हारा धन पापद्वार कमाया हुआ जान पड़ता है । इसलिये जबतक तुम इसे किसी अहम् कार्य में नहीं लगाओगे तबतक तुम्हें शान्ति नहीं हो सकती ।”

इनके सिवा कोई भगवान् ऐसे कृपण होते हैं कि यद्यपि अपनी आपन्न दशमांश ही दान करते हैं तो भी बदले में अपनी प्रशंसा और सेवा करा लेते हैं तथा अन्य अभिजातों को कुछ भी नहीं दे सकते । इस प्रकार का दान निष्फल हो जाता है, क्योंकि प्रशंसा और सेवा की कामना उसके फल को नष्ट कर जाती है और बनेबासा पुरुष मूर्खतावश समझता है कि मैंने दशमांश देकर शास्त्र की आज्ञा का पालन किया है । परन्तु ये लोग दान की

युक्ति बिना समझे ध्येय ही अपना धन खोते हैं और मूढ़ अभिमाम करते हैं ।

कोई धनवान् तो ऐसे होते हैं कि वे वरामांश भी दान नहीं कर सकते । इसलिये वे धन को इकट्ठा करके अपने पास ही रखते हैं और रात-दिन भजन-स्मरण में लगे रहते हैं । परन्तु ऐसा कर्षना धनके लिये बहुत कठिन होता है । वे अपने को बड़ा भजनानन्दी समझते हैं । धनकी वशा ऐसी ही है जैसे किसी के सिर में दर्द हो और वह पैरों पर दबा लगावे । ऐसी ओपधि से भला उसकी पीड़ा कैसे दूर हो सकती है । इसी प्रकार ये कृपण तपस्वी ऐसे विपरीतबुद्धि होते हैं कि इतना भी नहीं समझ सकते कि हमारे हृदय में कृपणता का रोग बड़ा दुष्प्रा है या अधिक भोजन करने का । बस, प्रभ और संयम करके अपने आहार को घटाते रहते हैं और व्या-दानरूपी जो कृपणता की ओपधि है उसका संबन्ध नहीं करते ।

इस प्रकार मैंने बितने छत्रों का वर्णन किया है तथा और भी बितने छत्र हैं, उनसे धनी लोग छुटकारा नहीं पा सकते । इन छत्रों से तो बही पुरुष छूट सकता है जिसे कुछ धर्म की पहचान हो । मेरे इस कथन का तात्पर्य यह है कि विद्यामुक्तों को मन के छत्रों और भजन के विज्ञों की ठीक-ठीक पहचान होनी चाहिये । तभी उनके हृदय में भगवान् का निष्कलम प्रेम आमत हो सकता है और वे छत्रों से अपनी रक्षा कर सकते हैं । उन्हें शरीरनिर्बाहमात्र से अधिक माया का भोह नहीं होना चाहिये, सब प्रकार अपनी मृत्यु को समीप देखना चाहिये और परलोक-मार्ग के पाथेयरूप धर्म के सिवा और किसी वस्तु में आसक्त नहीं होना चाहिये । किन्तु यह बात बसीके लिये सुगम होती है जिस पर भगवान् की कृपा होती है, और किसी प्रकार ऐसा होना सम्भव नहीं है ।

[८]

अष्टम उत्थास

(हृदय को सत्यमार्गों से सम्पन्न करना)

शुक्ति बिना समझे व्यर्थ ही अपना धन खोते हैं
अभिमान करते हैं ।

कोई धनवान् तो ऐसे होते हैं कि वे परामर्श भी
कर सकते । इसलिये वे धन को इच्छा करके अपने पा
हैं और रात-दिन भजन-स्मरण में लगे रहते हैं ।
हर्षना उनके लिये बहुत कठिन होता है । वे आ
भजनानन्दी समझते हैं । उनकी दशा ऐसी ही है
सिर में दर्द हो और वह पैरों पर दबा लगावे । ऐसे
भक्ता उसकी पीड़ा कैसे दूर हो सकती है ? इसी प्र
तपस्वी ऐसे विपरीतबुद्धि होते हैं कि इतना भी नहीं
कि हमारे हृदय में कृपणाता का रोग बढ़ा हुआ
भोजन करने का । बस, भ्रत और संघम करके आ
घटाते रहते हैं और दया-दानरूपी जो कृपणाता
उसका भोजन नहीं करते ।

इस प्रकार मैंने बितने ब्रह्मों का बर्णन किया
भी बितने ब्रह्म हैं, उनसे धनी लोग झूठकर ८
इन ब्रह्मों से तो नहीं पुरुष बूढ़ सकता है जिसे ९
पहचान हो । मेरे इस कथन का तात्पर्य यह है कि हि
मन के ब्रह्मों और भजन के विष्णु की ठीक-ठीक पर
आहिये । तभी उनके हृदय में भगवान् का निष्कमल प्र
हो सकता है और वे ब्रह्मों से अपनी रक्षा कर सकते हैं
शरीरनिर्बाहमात्र से अधिक माया का मोह नहीं होना
सब प्रकार अपनी मृत्यु को समीप देखना चाहिये और परम
मार्ग के पायेयरूप धर्म के सिवा और किसी वस्तु में आसक्त न
होना चाहिये । किन्तु यह बात बखीके लिये सुगम होती है बिर
पर भगवान् की कृपा होती है, और किसी प्रकार ऐसा होना
सम्भव नहीं है ।

पहलौ किरण

त्याग के विषय में

जिज्ञासु की आरम्भिक अवस्था पापों का त्याग है। धर्ममार्ग में सभी मनुष्यों को अनिवार्य रूप से त्याग की अपेक्षा होती है, क्योंकि आरम्भ में ही मनुष्य पूर्णतया निष्पाप नहीं होता। पूर्ण निष्पाप और निर्मल तो वेष्टता लोग बड़े गये हैं और असुरगण सर्वथा पाप्मन होते हैं। इससे निश्चय होता है कि भगवान्‌क अम मानकर पापों को त्यागना वह मनुष्य का ही अधिकार है। तथा सारी आसु पापासक्त रहना असुर का लक्षण है। जिसने विषय में पाप करने का संकल्प त्याग दिया है और जीते हुए पों का प्रायश्चित्त किया है वही उत्तम पुरुष कहा जाता है। हेतु आरम्भ में इस जीव की उत्पत्ति नीच और मलिन होती है, क्योंकि पहले तो भगवान् इसमें भोगों की ही प्रेरणा करते हैं, भोगों की विरोधिनी बुद्धि तो चिह्नोद्यमस्था में उत्पन्न होती है। इस प्रकार भोग तो वास्तविकता में ही हृत्पुरुष गुरु को घेर लेते हैं और इन्हीं के साथ मन के स्वभाव भी मिले हुए हैं। पीछे जब निर्मल बुद्धि प्रकट होती है तब इस जीव को निश्चय ही भोगों के त्याग और पुरुषार्थ की अपेक्षा होती है। इसीसे कहा है कि मनुष्यों का सबसे पहला अधिकार पापों का त्याग है और यही जिज्ञासु की आरम्भिक अवस्था है। त्याग का अर्थ है अपने मुक्त को अशुभ मार्ग की ओर ^{उत्तम} रचना ^{का} मार्ग के सम्मुख करना।

पहली किरक

त्याग के विषय में

विज्ञान की आरम्भिक अवस्था पापों का त्याग है। धर्ममार्ग में सभी मनुष्यों को अनिवार्य रूप से त्याग की अपेक्षा होती है, क्योंकि आरम्भ से ही मनुष्य पूर्णतया निष्पाप नहीं होता। पूर्ण निष्पाप और निर्मल तो वेबता लोग कहे गये हैं और असुरगण सदा पापरूप होते हैं। इससे निश्चय होता है कि भगवान् का अर्थ मानकर पापों को त्यागना यह मनुष्य का ही अधिकार है। तथा सारी आतु पापासक्त रहना असुर का लक्षण है। जिसने अधिक्य में पाप करने का संकल्प त्याग दिया है और बीते हुए पापों का प्राथमिक किया है वही उत्तम पुरुष कहा जाता है। किन्तु आरम्भ में इस जीव की उत्पत्ति नीच और मलिन होती है, क्योंकि पहले तो भगवान् इसमें मोगों की ही प्रेरणा करते हैं, मोगों की विरोधिनी बुद्धि तो किशोरवस्था में उत्पन्न होती है। इस प्रकार मोग तो बाल्यावस्था में ही हृदयरूप गड़ को घेर लेते हैं और इन्हीं के साथ मन के स्वभाव भी मिले हुए हैं। पीछे जब निमल बुद्धि प्रकट होती है तब इस जीव को निश्चय ही मोगों के त्याग और पुरुषार्थ की अपेक्षा होती है। इसीसे कहा है कि मनुष्यों का सबसे पहला अधिकार पापों का त्याग है और यही विज्ञान की आरम्भिक अवस्था है। त्याग का अर्थ है अपने मूल को अशुभ मार्ग की ओर से फेरना और शुभ मार्ग के सम्मुख करना।

(त्याग की महिमा)

याद रखो, भगवान् ने सब मनुष्यों के लिये त्याग ही को बल बताया है और यह आह्वा की है कि जिस पुरुष को मुक्त होने की इच्छा हो उसे सबसे पहले पापों का त्याग करना चाहिये । महापुरुष कहते हैं कि भगवान् इस जीव के त्याग को अन्त समय तक स्वीकार कर लेते हैं । जब इस मनुष्य से कोई पाप हो जाय तो उसके लिये परमात्म्य करना चाहिये । इसीका नाम त्याग है । ऐसा भी कहा है कि जहाँ विषयी जीव इच्छते हैं और तरह-तरह के बाह्यस्पर्शपूर्ण वचन उन्हें उस स्थान में कभी नहीं रहना चाहिये, क्योंकि ऐसी जगह निश्चय ही इस जीव का धर्म नष्ट हो जाता है और यह नरकों का अधिकारी होता है । जो पुरुष ऐसे स्वानों को त्याग देता है उसका धर्म दृढ़ रहता है । इसी प्रकार जो पुरुष पाप-कर्म करके फिर अपने को भूखा हुआ मानता है उसके उस पाप को चित्रगुप्त भी भूल जाता है । तथा ऐसा भी कहा है कि जिससे इस लोक में दिन के समय कोई पाप हो जाय और रात्रि होनेपर अपने को भूखा समझकर उसे त्याग दे तो भगवान् उसका त्याग स्वीकार कर लेते हैं और फिर उसके लिये अपनी दया का द्वार बन्द नहीं करते । फिर तो जबतक इस जीव का प्राणान्त नहीं होता जबतक वह द्वार खुला ही रहता है ऐसा भी कहा है कि जो पुरुष पाप करके अपने को भूखा हुआ जाने और फिर सेवा के लिये उसे त्याग दे उसकी निःसन्देह उत्तम गति होती है, क्योंकि पापकर्म करके फिर उसे त्याग देना ऐसा ही है जैसे किसी ने पाप किया ही न हो । किन्तु पापों का त्यागना तभी समझना चाहिये जब फिर वैसा करने का संकल्प ही न रहे ।

इसके सिवा यह भी कहा है कि त्यागी पुरुष भगवान् को अत्यन्त प्रिय है। उसे देखकर भगवान् अत्यन्त प्रसन्न होते हैं। जो पुरुष पाप करके अपने को क्षमा करना चाहता है, प्रभु उसके अपराध को निःसन्देह क्षमा कर देते हैं। परन्तु जो पुरुष सबका कामासक्त रहता है और कामवासना को त्यागने का भाव भी नहीं रखता वह सर्वदा सत्त्वों की उदात्तता से वञ्चित रहता है। इस विषय में यह गाथा भी है कि एक बार संत इब्राहिम ने किसी पापी को देखकर खानि की थी। तब उन्हें आश्चर्यावाची हुई कि तुम इससे खानि मत करो, क्योंकि यदि यह मेरा भय मानकर पापों को त्याग देगा तो मैं इसका यह त्याग स्वीकार कर लूँगा और जब यह अपने का भूला हुआ ज्ञानकर मेरे आगे हीमन्त्रि होगा तो मैं इसे क्षमा भी कर दूँगा क्योंकि मेरा नाम तो इन्निह्यालु है।

(त्याग का अर्थ)

त्याग से पहले जिज्ञासु के चित्त में धर्म का प्रकाश प्रकट होता है। उस प्रकाश के द्वारा वह पाप को ह्वाला देकर विप के समान जानता है। वह ऐसा समझता है कि मैंने इस विप को बहुत झगड़कर लिखा है और इसके कारण मैं मृत्यु के समीप पहुँच चुका हूँ। ऐसा कामकर वह चित्त में बहुत भयभीत होता है और परमात्माप करने लगता है, जैसे किसी मनुष्य ने मूर्खतावश मनु के साथ विष का मिश्रण हो और फिर विष का निरन्तर होनेपर वह अत्यन्त प्रसन्न हो पाल करके घसन करना चाहे और उसी के उपचार में लग जाय। इसी प्रकार जब जिज्ञासु को यह समझ प्राप्त होती है कि मैंने जिन भोगों को मीठा समझकर प्रीतिपूर्वक भोगा है उन सभी में पापरूप विष मिला हुआ था। इसीलिये वह भय और परमात्माप की भाव में जलने लगता है और उसी अग्नि से उसकी भोगवासना जल जाती है। फिर तो उसने जितने पाप किये होते हैं उनका प्रायश्चित्त करने का वह संकल्प करता है।

इसलिये रखोगुणी-तमोगुणी पोशाक को त्यागकर वह सात्विकी धर्ममयी पोशाक धारण करता है, और पहले जहाँ विषयी पुरुषों की संगति करता था वहाँ अब ज्ञानवानों का संग करने लगता है। तात्पर्य यह कि त्यागकारी बुद्ध का स्वरूप तो भय और श्रम है, भूख धर्म का प्रकाश है, पापों का प्रायश्चित्त इसकी शाला है तथा सब इन्द्रियों को पापों से रोकना और भगवान् के मन्त्रन में तत्पर रहना—यही इसका फल है।

(त्याग का अधिकार)

इस मनुष्य को सबसे पहले तो विरवासहीनता का त्याग करना चाहिये। भवपि लोगों से सुनकर वह भगवान् में विरवास करता है, तथापि हृदय में उस ओर से अचेत है। अतः इसे उस अचेतता का त्याग करना चाहिये और धर्म के अर्थ को मज्जी प्रखर पहचानना चाहिये। धर्म का पहचानना उसे विद्या की अभिक्तापूर्वक करना नहीं कहा जाता। धर्म की दृढ़ता का अक्षय्य तो यह है कि सब कर्मों का धर्म और विचार की सर्वादा के अनुसार आचरण करे मन्त्रजनों की आज्ञा को प्रेमपूर्वक स्वीकार करे तथा अपने मनकी वासनाओं का अनुसरण न करे। अतः निश्चय जानो कि जिस पुरुष का आचरण मज्जिन हो उसका विरवास दृढ़ नहीं होता, क्योंकि जिसने पापों को विपरूप जाना हो वह ऐसी बुद्धशायिनी वस्तु को कैसे स्वीकार कर सकता है। इस मनुष्य से पाप तभी होता है जब भोगों की प्रीति में इसकी दृढ़ आस्था हो जबका हृदय मुक्ति का प्रकाश वाचना के अम्पकार में क्षिप्त था। तात्पर्य यह कि पहले तो इस मनुष्य को विरवासहीनता का त्याग करने के लिये कहा है और फिर इसे इन्द्रियजनित पापों का त्याग करना चाहिये। इस प्रकार जब इन्द्रियजनित पापों से मुक्त हो जाय तब मान दम्भ, ईर्ष्या और अभिमान आदि जो इन्द्रिय के दोष हैं उन्हें त्यागना आवश्यक है क्योंकि ये दोष मुक्ति का आचरण करने

वाले हैं और सब प्रकार के पापकर्मों के बीज हैं। अतः ज्ञात है कि हृदय के सभी स्वभाव अपने अधीन रखे। किन्तु यह साधना पड़े पुनर्प्राप्त से सिद्ध होती है।

इसके पश्चात् जिज्ञासु को व्यर्थ विचिन्तन और मन के संकल्पों का त्याग करना पड़ा है। वह जो किसी समय भगवान् के मन्त्र में असाधवानी करता है उसे भी दूर करना चाहिये, क्योंकि भगवान् को एक क्षण के लिये भी मूखना सम्पूर्ण लोगों का बीज है। अतः इस मनुष्य को हर समय भगवद्भजन में उत्पन्न रहना चाहिये। मन्त्र के भी अनेकों भेद हैं। एक मन्त्र स्थूल होता है और फिर उससे सूक्ष्म और सूक्ष्मतर कमरा उत्तरोत्तर सूक्ष्म अवस्थाएँ प्राप्त होती जाती हैं। अतः ज्ञात है कि स्थूलता को त्यागकर उत्तरोत्तर सूक्ष्मता की ओर बढ़ता जाय, किसी भी अवस्थाविशेष में अटक नही, क्योंकि सर्वोच्च स्थिति में पहुँचने से पहले किसी निम्न अवस्था में अटका रह जाना भी हानिकारक है। इसलिये पूर्णपद की प्राप्ति के मार्ग में जितने स्थान हैं उन सब को त्यागनपर ही प्रेमकी दृष्टि होती है। इस विषय में महापुरुष कहते हैं कि मैंने एक दिन सत्तर बार अपने को भगवान् का विस्मरण करते जाना था, जब उस अवस्था को त्यागकर भगवान् के आगे हीन होता हूँ। इसका तात्पर्य यह है कि उन की अवस्था क्षण-क्षणमें बढ़ती जाती थी और वे मिरन्तर आग-आगों के पक्ष में स्थित होते जाते थे। इस प्रकार जब वे एक पक्ष को त्यागकर दूसरे पक्ष में स्थित होते थे तब उन्हें पहला पक्ष अपना प्रभाव ही जान पड़ता था। इसलिये अपने को मूला जानकर वे भगवान् से जुमा कराने लगते थे। यह ऐसी स्थिति है जैसे कोई पुरुष पहले पाँच पैसे रोख की मजदूरी करता हो तो उसी में प्रसन्न रहता है। किन्तु जब उसे पता लगता है कि अधिक व्यापार करने से मुझे पाँच रुपये रोख मिल सकते हैं तो इस स्थिति से असन्तुष्ट होकर उसे त्याग देता है और

इस व्यापार को प्रशस्त कर लेता हूँ। जब निश्चयप्रति पाँच रुपये पाकर प्रसन्न होता है। किन्तु जब वह जानता है कि रत्नों का व्यापार करने से मुझे हजारों रुपये निश्चयप्रति मिल सकते हैं, तो इस स्थिति को भी त्याग देता है और रत्नों का व्यापार करने लगता है। इसी से संतजनों ने कहा है कि विज्ञासु की आरम्भिक अवस्था के जितने शुभ कर्म हैं, ज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में वो बड़े पापरूप ही हैं।

किन्तु जब कोई यह प्रश्न करे कि यद्यपि विश्वासहीनता, पाप और प्रमाद तो अवश्य त्यागनेयोग्य हैं, क्योंकि इनका त्याग न करनेपर तो मनुष्य अवश्य पापी होता है, तथा निम्न पद को त्यागकर उच्च पद में स्थित होना भी उचित है, तथापि उत्तम पुरुषों ने जो उच्च पदमें ठहरने को भी प्रमाद कहा है, इसका क्या कारण है? सो इसका उत्तर यह है कि योग्य और अयोग्य कर्म भी दो प्रकार के हैं।

१-संसारी पुरुषों के लिये तो स्त्रुज पापों के ही त्याग का विधान किया है, जिससे कि ये अल्पबुद्धि पुरुष भी नरकों की पावना से मुक्त रहें।

२-विज्ञासु का आधार ही सदसद्विवेक है। ये लोग भलाई-दुराई का बहुत सूक्ष्म विवेचन करते हैं। संसारी जीव इस अवस्था में स्थित नहीं हो सकते। ज्ञानीजनों को यद्यपि नरकों का भुक्त तो किसी भी तरह नहीं हो सकता, परन्तु जब वे अपने से उत्तम स्थितिवालों को देखते हैं तो अपनी न्यून स्थिति पर उन्हें शोक होता है और कहते हैं कि हमने ऐसा पुण्यार्थ क्यों न किया?

इसी से कहा है कि उत्तम अवस्था प्राप्त न करके म्यून पद में स्थित रहना भी अनुचित है। इसलिये उचित यही है कि विज्ञासु किसी भी पदमें अटकें नहीं जब स उच्चतर पद की ओर बढ़ता चला

आप । तभी इस दुःख से मुक्त हो सकता है । इसीसे सन्तजनों ने कहा है कि परलोक में सभी को परचात्ताप होगा । पापी मनुष्य तो अपने पाप को देखकर परचात्ताप करेंगे और मज्जनानन्दी कहेंगे कि हमने और अधिक मज्जन क्यों नहीं किया ? ऐसा जानकर बुद्धिमान् लोग परमार्थमार्ग में प्रभाव नहीं करते । यथाराक्ति भागे ही बढ़ते जाते हैं । ये पापरहित भोगोंको भी स्वीकार नहीं करते । एक बार आपशाने महापुरुष से पूछा था कि आप ता निष्पाप हैं, फिर निद्रा और व्याहार का इतना संयम क्यों करते हैं ? उन्होंने कहा, 'मेरे भाई अनेकों महापुरुष मुझसे भागे गये हैं और उन्होंने पुरुषार्थ करके उत्तम पद प्राप्त किया है । अतः मैं चाहता हूँ कि संसार के सुखों में आसक्त होकर मैं उनसे पीछे न रहूँ तो अच्छा हो । संसार में तो कुछ ही विनों बीना है, इस समय को त्याग-वैराग्य में ही व्यतीत करना चाहता हूँ ।'

इस विषय में एक गाथा भी है—एक समय कोई महापुरुष अपने सिर के नीचे पत्थर लगाये सो रहे थे । तब माया मनुष्य रूप धारण कर उनके पास आयी और बोली 'सखी ! भादस होता है माया को एक बार त्यागकर आपका परचात्ताप हुआ है, इसीसे सिर के नीचे पत्थर लगाकर आप सुख की नींद लेना चाहते हैं ।' यह सुन कर उन्होंने पत्थर निकाल दिया और बोले, 'माया के सुखों के साथ यह पत्थर भी तू ही ले ।' तात्पर्य यह कि बिष्णुभजन जिस प्रकार परलोक के अथ से परम वैराग्य में स्थित हुए हैं उस अवस्था को मत्ता, संसारी पुरुष क्या पा सकते हैं ? अतः तुम अपने मन में ऐसा अनुमान मत करो कि जल्द यह प्रयत्न हुआ ही था । इह विश्वास करके उसी मार्ग को अङ्गीकार करो, संसारी जीवों के असीद्ध पुण्य के ही पीछे मत पड़े रहो, क्योंकि जल्द तो मार्ग ही वृत्त है ?

इससे निश्चय होता है कि यह मनुष्य किसी भी समय और

किसी भी अवस्था में त्याग की अपेक्षा से रहित नहीं हो सकता
 इसीसे एक सन्त ने कहा है कि जब यह मनुष्य किसी पदार्थ के
 ओर प्रीतिसहित देखता है तो अपना समय व्यर्थ खोता है । पर
 प्रीति के कारण अन्त समय में इसे अवरय परचात्ताप होता है
 किन्तु यह बड़ा आश्चर्य है कि यह पुरुष भीते हुए समय की तरफ
 आगे भी अपनी आयु को व्यर्थ खोता है और मूर्खतावश इस राज्य
 को जान नहीं पाता । यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो जिस प्रकार
 इस मनुष्य के रसासरूपी रत्न व्यर्थ जा रहे हैं उसक कारण इसे
 सर्वदा रोते ही रहना चाहिये । यदि आशानवश यह इस समय
 नहीं रोता तो परलोक में इसे पुनश्चित होकर और भी अधिक
 रोना पड़ेगा, क्योंकि यह आयुरूपी पदार्थ अमोक्ष है और इसीके
 द्वारा वह परमपद प्राप्त कर सकता है । किन्तु लोगों की आसक्ति
 में यह व्यर्थ ही बीत जाती है और इस मूर्ख को इसका पता भी
 नहीं लगता । इसे भेद तो तब होता है जब इसके सचेत होने से
 कुछ भी नहीं बनता । इसी विषय में महापुरुष कहते हैं कि जब
 यह मनुष्य अन्त समय में यमदूतों को देखता है तब जानता है
 कि मेरे मरने का समय आ गया है और अत्यन्त परचात्ताप करके
 रोने लगता है । किन्तु उस परचात्ताप का फल कुछ भी नहीं
 होता । तब यह यमदूतों से कहता है कि मुझे एक दिन या एक
 घड़ी का अवकाश दो तो मैं कुछ अभ्यन कर दूँ । इस पर यमदूत
 कहते हैं कि पहले तो प्रभुने मुझे बहुत-से दिन और प्रहर दे रखे
 थे जब तो तेरी आयु पूरी हो गयी, इसलिये कोई भी पल या
 घड़ी रोप नहीं है । फिर जब यह प्राणी निराश हो जाता है तो
 इसकी धर्म में कल्याण नहीं रहती और अनेकों प्रकार के दुःखों का
 अधिकारी हो जाता है । तब तो अन्तिम परमदूत कृपा होती है
 उसी का धर्म नष्ट होने से बचता है और बड़ी परम सुख भी प्राप्त
 कर लेता है । इसीसे सन्तजनों ने कहा है कि भगवान् दो बार

मनुष्य से सम्भाषण करते हैं—यहसी बार तो वे गर्म में आया बैठे हैं कि अरे मनुष्य ! मैंने तुम्हें भजन-स्मरण का अधिकारी बनाया है और इसके लिये तुम्हें आयुरूपी अवकाश भी दिया है, अतः तुम्हें भरे भजन में लूब सावधान रहना चाहिये मेरे इस कृपा प्रसाद को पापों में नहीं लगाना चाहिये । तथा दूसरी बार मृत्यु होनेपर कहता है कि अरे मनुष्य ! यदि तूने मेरे दिये हुए पदार्थों को शुभ कर्मों में लगाया है तो तू जनका फल प्राप्त कर, और यदि उन्हें पापों में नष्ट किया है तो नरकों के दुःख भोग ।

(मनुष्य के विधिवत् त्याग का भगवान् स्वीकार करते हैं)

यह याद रखा यदि तुमने विधिवत् पापों का त्याग किया है तो भगवान् अवश्य उसे अङ्गीकार करेंगे । इसमें तुम्हें मन्दह नहीं करना चाहिये । किन्तु इस बात को अच्छी तरह विचार कर देखो कि तुम्हारा त्याग मक्तिपूर्वक है या नहीं । सो जिस मनुष्य ने इस जीव के रहस्य को अच्छी तरह पहचाना है, जिसने जीव और देह के सम्बन्ध को समझा है और भगवान् के माय इस जीव का जो सम्बन्ध है उसे भी अच्छी तरह पहचाना है उसे इस बात में कुछ भी मन्दह नहीं होता कि भोग और पाप आवश्यक रूप हैं और इनका त्याग प्रभु की निकृष्टता का कारण है, क्योंकि इस जीव की उत्पत्ति का स्थान परम निमलस्वरूप है, इसलिये यदि इसके हृदयदर्पण से पाप और भोगवासनारूप अंगारक हटा दी जाय तो उसमें प्रभु के निर्मल स्वरूप का प्रतिबिम्ब भासने लगेगा । पापकर्म करने से तो हृदयरूपी दर्पण मलिन हो जाता है, किन्तु जब यह शुभ कर्मों में स्थित होता है तब जनका प्रकार पापों के अन्धकार को दूर कर देता है । इस प्रकार इस जीव के हृदय पर रज-तमरूपी अन्धकार और सत्त्वगुणरूप प्रकाश यद्यपि सर्वदा ही विद्यमान रहते हैं, किन्तु जब पापों का अन्धकार बढ़े और यह

पुरुष भगवान् का भय मान कर पापों को त्याग दे तो निःसन्देह सत्त्वगुण का प्रकाश उस अन्धकार को नष्ट कर डालता है और इसका हृदयरूपी दर्पण निर्मल हो जाता है। किन्तु जिसका हृदय पापों के अन्धकार से इतना मलिन हो जाय कि उसकी मुराई को कुछ समझ ही न सके उस पुरुष से उज्जका त्यागरूपी उपाय बन्नी हो नहीं पाता। फिर वह यद्यपि मुक्त से तो कहता है कि मैंने योगों को त्याग दिया, किन्तु उसका यह कथन व्यर्थ ही होता है। जिस प्रकार बल को बल और साधुन से बोया जाय तब तो वह स्वच्छ हो जाता है, किन्तु यदि बोने की केवल बात ही की जाय तो उससे कमी निर्मल नहीं हो सकता। इसी विषय में महापुरुष ने कहा है कि यदि तुमसे कोई पाप हो जाय तो उसके पीछे तुम उत्पन्न हुए कर्म करो जिससे वह मुराई नष्ट हो जाय। और यदि तुम्हारे पाप इतने अधिक हों कि वे आकाश को भी ढाँप दें तो भी जब तुम भी भगवान् का भय मान कर उन्हें त्याग दोगे तो तुम्हारे उस त्याग को प्रभु क्या करके स्वीकार कर देंगे।

ऐसा भी कहा है कि कोई लोग पापके ही सम्बन्धसे स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं। एक बार किसी ने महापुरुषसे पूछा कि वह मनुष्य पापके द्वारा परम सुख का अधिकारी कैसे हो सकता है? तब उन्होंने कहा कि पहले जिससे कुछ दोष हो जाय किन्तु फिर वह भयभीत होकर उसे त्याग दे और सबथा मुक्ता हो एवं सदा विनीत रहे तो वह निःसन्देह परमसुखका अधिकारी हो जाता है। ऐसा भी कहा है कि जैसे अलके द्वारा मेल उत्तर जाता है वैसे ही हम कर्मों से अहम कर्मों का जारा हो जाता है। इस विषय में यह गाथा है कि जिस समय शीतल को भिन्नारा गया था उस समय हमने कहा था “महाराज! मैं तुम्हारी शपथ करके कहता हूँ कि जबतक हम मनुष्य की मृत्यु न होगी तबतक मैं इसके हृदय से बाहर नहीं निकलूँगा।” इसपर प्रभुने कहा कि मैं भी अपनी

महिमाकी शपथ करके कहता हूँ कि अबतक मनुष्य का शरीर न छूटेगा तबतक मैं भी उसके खिये त्याग का द्वार बन्द नहीं करूँगा । इस विषय में एक स्मृतिका कथन है कि भगवान् ने सभी महापुरुषों को यह आज्ञा दी है कि तुम पापी पुरुषों से हमारी ओर से कहो कि यदि तुम भ्रान्ति और भूल मानकर पापों को त्याग दोगे तो मैं तुम्हारे सब पाप क्षमा करके तुम्हें अपना लूँगा तथा भर्मात्मा पुरुषों को सावधान कर दो कि यदि मैं ठीक-ठीक न्याय करूँगा तो वे भी दण्ड के अधिकारी होंगे । एक अन्य स्मृति में भी कहा है कि सिद्धांशु द्वारा भगवान् के उपकारों को कोई गिन नहीं सकता, अतः सिद्धांशु को चाहिए कि रात-दिन अपने अपराधों को क्षमा कराता रहे । ऐसा होनेपर भगवान् दया करके इस जीवके सब पापोंको क्षमा कर देते हैं ।

इस विषय में एक गाथा भी है— एक तामसी मनुष्यने किसी तपस्वीसे पूछा कि मैंने पाप बहुत किये हैं और अब तक निम्नान्वेष व्यक्तियों को मार चुका हूँ, तो यदि अब मैं भविष्यमें पाप करना छोड़ दूँ तो भगवान् मुझे क्षमा करेंगे या नहीं ? तपस्वीने कहा कि तू क्षमा का अधिकारी नहीं है, क्योंकि तू तो बड़ा भारी पापी है । यह सुनकर वह अत्यन्त निराशा हुआ और उसने उस तपस्वी को मार बाँधा । फिर उसने एक सिद्धांशुसे पूछा कि मैंने सौ मनुष्यों को हराया की है परन्तु यदि मैं भविष्य में पाप करता छोड़ दूँ तो भगवान् मेरे अपराधों को क्षमा करेंगे या नहीं ? उस बुद्धिमान ने कहा “तू जिस नगरमें रहता है उसमें सब लोग तामसी ही हैं, सो यदि तू इनकी सङ्गति छोड़कर अमुक नगरमें सास्त्रिकी पुरुषोंकी सङ्गति में जाकर रहने लगे तो तेरा त्याग भगवान् के दरबार में स्वीकृत हो सकता है।” तब वह पुरुष पाप क्षमोंको त्यागकर अपने नगरसे चला दिया । किन्तु भगवान् की इच्छा से मार्गमें ही उसका शरीर छूट गया । तब यमदूत और भगवान् के पार्षद उसे लेने के

(अश्रपाप की महापाप बना देनेवाले कारण)

यद्यपि जिह्वासुखों को अल्पपापों के समा हो जाने की आशा होती है, तथापि कुछ कारण ऐसे हैं जिनसे ये अल्पपाप भी महापाप हो जाते हैं। और फिर उनके लिये समा मिथ्या धर्म हो जाता है। इन कारणों का हम क्रमशः वर्णन करते हैं।

१ जिस पापका स्वभाव विरक्तता के अव्यास से दृढ़ हो जाता है वह भी महापाप की कोटि में आ जाता है, जैसे सुन्दर वस्त्र पहने और रूपवानों के मुँह से सङ्गीत सुनने का व्यसन दृढ़ हो जाय तो रजोगुण की प्रबलता के कारण इसका विषय मखिन हो जाता है और फिर शीघ्र ही रजोगुण उत्पन्न हो जाता है। जिस प्रकार सदा मखन खाने से निरवयवी हृदय पक्कल हो जाता है, उसी प्रकार दीर्घकालतक पाप में प्रवृत्त रहने से हृदय अवयव अन्या हो जाता है। महापुरुष कहते हैं कि बोझा सा भी हम धर्म हो, किन्तु यदि उसे निरन्तर करते रहें तो वह भी बहुत बढ़ जाता है, जैसे पत्थर पर बीरे-बीरे अलकी बूँदें पड़ती रहें तो कालांतर में उसमें क्षिप्र हो जाता है। और यदि एक साथ उस पर अक्षय प्रवाह भी बहा दिया जाय तो उससे उस पर तनिक भी चिह्न नहीं बनता। अतः जिह्वासुखों को चाहिये कि जब उससे कोई अल्प पाप हो जाय तो अपने को भ्रष्टा समझकर परमात्मा पर और आगे के लिये उसका संकल्प निमूलक करें। ऐसा होनेपर वह पाप निःसम्भ्रम समा हो जाता है। इसी विषय में स्मृतिज्ञों ने कहा है कि भय और परमात्मा के द्वारा महापाप भी क्षुद्र हो जाता है और स्वभाव में बद्धमूल हो जानेपर अल्प पाप भी महापाप हो जाता है।

२. जब यह पुरुष अपने पाप को महत्त्व मानता है तब तो यह बढ़ जाता है और जब यह उसे महान् समझता है तब यह घट जाता है क्योंकि अल्प पाप को महान् तभी समझा जाता है जब हृदय में भगवान् का भय और विश्वास हो। इसलिये ऐसी स्थिति से इसका हृदय प्रकाश से भर जाता है और उसमें पापवासनाजनित अन्धकार नहीं रहता। इसके विपरीत अपने पाप की अल्पता प्रभाव और भोगासक्ति के कारण प्रतीत होती है। तात्पर्य यह है कि सब प्रकार के कर्मों का प्रेरक तो इसका मन ही है। अतः जिस कर्म में इसके मन की वृत्ति बँध जाती है उसी पर इसका अधिक जोर रहता है। इसीसे महापुरुष ने कहा है कि भगवन्नेमी महानुभाव तो बोड़े से पाप को भी पर्वत के समान समझते हैं और ऐसा मानते हैं कि यदि ऐसा पाप मुझसे बन गया तो मैं उसके नीचे दब जाऊँगा। तथा मनमुक्ती भोग अपने पाप को मक्ली की तरह नगद्वय समझते हैं, इसलिये वह कमसे कमी नहीं छूटता। एक बार एक महापुरुष को आकाशवाणी हुई थी कि तुम अपने पापों को थोड़ा मत देखो और इस बात पर ध्यान दो कि इस पापके कारण हम किस प्रकार प्रभु से विमुख हो गये हैं। अतः जो पुरुष प्रभु के सामर्थ्य और निरपेक्षता को अच्छी तरह जानता है वह थोड़े पाप को भी बहुत समझता है, क्योंकि सभी पापों के भीतर प्रभु का कोप छिपा हुआ है।
३. जो पुरुष पापकर्म करके प्रसन्न होता है और उसे कोई बड़ी चीज समझता है, उसका पाप भी बढ़ जाता है। वैसे कोई भूल्ले कहे कि हमने किस प्रकार दौब-मेन करके उसका घन पेंठ छिपा और भरी समा में उसे खरी-खोटी सुनाकर तथा उसकी कितनी उड़ाकर उसे खूब लुब्धित किया, तो

लिये आये और अपनी अपनी ओर खींचने लगे। इसी समय आकाशवाणी हुई कि यह पुरुष अपने नगर की भूमिसे भगवद्दर्श को भूमि की ओर एक हाथ अधिक आ गया है, इसलिये अब मुक्ति का अधिकारी है। तात्पर्य यह कि यद्यपि शरीरवारी पुरुष कभी पापों से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकते, तथापि यदि पापों की अपेक्षा इनकी शुभकर्मों में थोड़ी भी अधिक रुचि हो और वे पापों का संश्लेष छोड़ दें, तो भी मुक्तिक अधिकारी हो जाते हैं।

अल्प और महान् पापों का भेद

पाप रखो, कोई पाप तो अल्प होता है और कोई महान् होता है। किन्तु यदि इस पुरुष से कोई अल्प पाप हो जाय और फिर उसमें अधिक न ठहरकर यह उसे त्याग दे तो वह पाप सुगमता से ही क्षमा हो जाता है। महापुरुष ने कहा है कि यदि तुम महान् पापों से बचे रहे तो तुम्हारे अल्प पाप में क्षमा कर दूँगा। अतः महान् पापों की पहचान बहुत आवश्यक है। सो, इस विषय में विद्वानों ने अनेक प्रकार की बातें कही हैं। किन्तु मुझे तो ऐसा मासवा कि निम्नलिखित चार महापाप मन के हैं—

१. भगवान् और परमात्म में विश्वास न करना।
पापों में दोषदृष्टि न करना।
२. भगवान् की वृथा से निराश होना।
३. प्रभु की ओर से अमानवानी करने का सब न होना और अपने का मित्राप समझ कर निहर रहना।
तथा चार महापाप जिज्ञा के कह जाते हैं —
१. मूठी मीन देना।
२. खोमकश मूठी शपथ करना अथवा भूठ बोलना।
३. मन्त्र-मन्त्र पढ़कर बिज्जी कष्ट पहुँचाना।
४. मित्रा करना।

और दो महापाप उठर के हैं—

१ भिषिद और गरिष्ठ आहार करना ।

२ अमार्यों को कष्ट पहुँचाकर अथवा छल करके अपनी बौद्धिका उपार्जन करना ।

इसी प्रकार अपरमेन्द्रिय का एकमात्र महापाप अभिचार है तथा शय के द्वारा दो महापाप होते हैं—(१) किसी मनुष्य की हिसा करना और (२) किसी की वस्तु चुरा लेना । अष्टम कर्मोंकी और गमन करना—यह पैरों का महापाप है और माता-पिता की सेवा न करना यह सारे शरीर का महापाप है । अर्द्धन और तात्पर्य यह है कि इन सब पापों से निजामुखा को बहुत डरना चाहिये ।

एक बात यह भी जान लेनी चाहिये कि यदि इस मनुष्य से भजन के नियम में कुछ ढील हो जाती है तो उसे तो प्रभु क्षमा कर देते हैं किन्तु यदि किसी पुरुष का एक पैसा देना रह जाय, तो उसे बिना इस कमी छुटकारा नहीं मिल सकता । इसी विषय में संतजनों ने कहा है कि सब पाप तीन प्रकार के हैं—

१ मनमुल्लंघन और बिरिहासहीनता । अर्थात् जब तक यह पुरुष इस पाप को नहीं त्यागता तब तक कभी क्षमा का अधिकारी नहीं हो सकता ।

२ भगवान् के भजन या पाप आदि में कुछ प्रमाद हो जाना । इस पाप को क्षमा होनेपर भगवान् क्षमा कर देते हैं ।

३ किसी भी प्रकार लोगों को कष्ट पहुँचाना । इस पाप को भगवान् कभी क्षमा नहीं करते । अर्थात् इसका प्रायश्चित्त नहीं है कि उस अपराध को कुली पुरुष से ही क्षमा करावे और जिसका धन हर लिया हो उसे ही लौटा दे तथा किसी भी पुरुष को धर्म से विमुक्त न करे । अमर्यादाकी बातें सुनाकर लोगों को निराश्रय कर देना भी महापाप ही है ।

(अश्वपाप को महापाप बना देनेवाले कारण)

यद्यपि जिज्ञासुजनों को अश्वपापों के चूमा हो जाने की आशा रहती है, तथापि कुछ कारण ऐसे हैं जिनसे वे अश्वपाप भी महापाप हो आते हैं। और फिर उनके लिये चूमा मिछमा कठिन हो जाता है। इन कारणों का हम क्रमशः वर्णन करते हैं।

१ जिस पापका स्वभाव फिरकाज के अग्न्यास से दृढ़ हो जाता है वह भी महापाप की कोटि में आ जाता है, जैसे सुन्दर वस्त्र पहने और रूपवानों के मुँह से सज्जीव सुनने का सम्बन्ध दृढ़ हो जाय तो रजोगुण की प्रबलता के कारण इसका विषय मस्तिष्क हो जाता है और फिर शीघ्र ही तमो-गुण उत्पन्न हो जाता है। जिस प्रकार सर्वदा भजन करते रहने से निश्चय ही हृदय सम्बन्ध हो जाता है, वही प्रकार दीपकावतक पाप में प्रवृत्त रहने से हृदय अवरय अन्धा हो जाता है। महापुरुष कहते हैं कि बोझ सा भी तुम धर्म हो, किन्तु यदि उसे निरन्तर करते रहें तो वह भी बहुत बढ़ जाता है जैसे पथर पर चीरे-चीरे बसकी बूँदें पड़ती रहें तो अन्तान्तर में उसमें अग्नि हो जाता है। और यदि एक साथ उस पर जलका प्रवाह भी बहा दिया जाय तो उससे उस पर तमिष्क भी बिड़ नहीं बमता। अतः जिज्ञासु को चाहिये कि जब उससे कोई अश्व पाप हो जाय तो अपने को भूला समझकर परचात्ताप करें और आगे के लिये उसका संकल्प निमूलक करवें। ऐसा होनेपर वह पाप निःसम्भेद चूमा हो जाता है। इसी विषय में सन्तजनों ने कहा है कि मय और परचात्ताप के द्वारा महापाप भी क्षुद्र हो जाता है और स्वभाव में बहमूल्य हो जानेपर अश्व पाप भी महाम हो जाता है।

२. अब यह पुरुष अपने पाप को बहुत मानता है तब तो वह बड़ जाता है और जब यह उसे महान् समझता है तब वह पन खाता है, क्योंकि अल्प पाप को महान् तभी समझा जाता है जब हृदय में भगवान् का भय और विश्वास हो। इसलिये ऐसी स्थिति में इसका हृदय प्रक्षरा से भर जाता है और उसमें पापवासनाजनित व्यर्थकार नहीं रहता। इसके विपरीत अपने पाप की अवस्था प्रमाद और भोगासक्ति के कारण प्रतीत होती है। तात्पर्य यह है कि सम प्रकार के कर्मों का प्रेरक तो इसका मन ही है। अतः जिस कर्म में इसके मन की इच्छा बँध जाती है उसी पर इसका अधिक जोर रहता है। इसीसे महापुरुष ने कहा है कि भगवत्प्रेमी महानुभाव तो थोड़े से पाप को भी पर्यंत के समान समझते हैं और ऐसा मानते हैं कि यदि ऐसा पाप मुझसे बन गया तो मैं उसका नाचे बूब काँऊँगा। तथा मनमुन्नी लोग अपने पाप को मक्खी की तरह भगवत् समझते हैं, इसलिये वह वनस कभी नहीं छूटता। एक बार एक महापुरुष को आकाशवाणी हुई थी कि तू अपने पापों को थोड़ा मत देखो और इस बात पर ध्यान दो कि इस पापके कारण हम किस प्रकार प्रभु से विमुक्त हो गये हैं। अतः जो पुरुष प्रभु के सामर्थ्य और मिरपेक्षता को अच्छी तरह जानता है वह थोड़े पाप को भी बहुत समझता है, क्योंकि सभी पापों के भीतर प्रभु का कोप छिपा हुआ है।
३. जो पुरुष पापधर्म करके प्रसन्न होता है और उसे कोई बड़ी चीज समझता है, उसका पाप भी बड़ जाता है। जैसे कोई मूर्ख कहे कि हमने किस प्रकार दाँव-पेच करके उसका घन पेंठ लिया और भरी सभा में उसे खरी-खोटी सुनाकर तथा उसकी खिस्ती पढ़ाकर उसे खूब प्रशंसित किया, तो

जो लोग पाप करने इस प्रकार अपनी बर्दाई करते हैं, जाना जाता है कि उनका हृदय मखिन हो गया है, और उनका वह पाप ही उन्हें ले डूबेगा ।

४ बिना मनुष्य को पाप अगव्यसिद्ध हो, किन्तु वह समझता हो कि मेरे ऊपर तो भगवान् की कृपा है और उस कृपा के मरोसे ही उस पाप को छोड़ता न हो, तो उससे उसे कभी छुटकारा नहीं मिल सकता ।

५ जब वह मनुष्य किसी विद्वान् या भोष्ट पुरुष को पाप करते देखता है तो भी डीठ और निर्राक हो जाता है और करने लगता है कि अमुक विद्वान् सुन्दर वस्त्र पहनता है, राजमार्ग में जाता है और राजा का भक्ष स्वीकार करता है, तो मैं ऐसा क्यों न करूँ ? यदि वह कर्म बुरा होता तो वह ऐसा क्यों करता ? ऐसा सोचकर वह भी निर्राक होकर पापों में बर्तने लगता है । इस प्रकार जो बनें-बनें लोग धर्म से अलग होते हैं उन सबका पाप उस विद्वान् को ही लगता है, क्योंकि आरम्भ में इस पाप की नींव उसी ने रखी थी । इस विषय में एक गाथा भी है । एक विद्वान् पहले पापकर्मों में डूबा हुआ था । फिर उसने उन्हें त्याग दिया । तब उसे आश्चर्यचकित हुई कि मैंने तेरे पाप दो दमा किये, किन्तु तेरे आचरण और कर्म के कारण जो कितने ही लोग पापों में प्रवृत्त हुए हैं, उन्हें तू कैसे दमा करावंगा । इसीमे सम्यग्जनों ने कहा है कि और लोगों की अपेक्षा विद्वानों को पाप का अधिक भय होता है, क्योंकि इनका पाप सहस्र गुना बढ़ जाता है । इसी प्रकार उनका शुभ कर्म भी सहस्र गुना बढ़ ही जाता है । अतः विद्वानों को उचित है कि प्रथम तो पापकर्म करें ही नहीं, और यदि अकस्मात् हो जाए तो उसे प्रकट न करें तथा अपने शरीर

सम्बन्धी व्यापार में भी संयम रखे तो अच्छा है, जिससे उसे देखकर और लोग भी प्रभावित करें। एक संत ने कहा है कि पहले मैं हँसने-खेलने में किसी प्रकार की रुकावट नहीं करता था, किन्तु जब संसार में मेरा धैर्य प्रकट हुआ तो अब मुझे माखूम होता है कि मेरे लिये बिना प्रयोजन सुसज्जना भी उचित नहीं है। तत्पर्य यह है कि यों तो किसी भी पुरुष के जिह्वों को प्रकट करना उचित नहीं है, तथापि विद्वानों के जिह्वों को क्षिपाना तो अत्यन्त आवश्यक है। संतजनों का ऐसा भी कथन है कि जिस मनुष्य की मृत्यु होनेपर उसका कोई पाप शेष न रहे, वह उत्तम कर्म जाता है और जिसका पाप सदसों वर्षों तक रहे उस की तो अत्यन्त अवगति होती है। तत्पर्य यह कि जिसके पाप को देखकर और लोग भी पापों की ओर से निन्दा हो जावे हैं उसका पाप बहुत समय तक बना रहता है।

(त्याग की युक्ति)

याद रखो, पापों से डरना—यही त्याग का मूल है और इसका फल सात्त्विकी भ्रष्टा है। पापों से डरने का आशय यह है कि उन्हें देखकर सर्वदा वीनचित्त, विपादग्रस्त और मजननिष्ठ रहे, क्योंकि जिस पुरुष को अपनी मृत्यु समीप देख पड़ती है वह भ्रष्टा परचात्ताप और रुदन के बिना कब रह सकता है? अबना यदि कोई सोभी वैद्य किसी से कह दे कि इस रोग से तुम्हारे पुत्र की चस्की ही मृत्यु हो जायगी, तो उसे किस प्रकार चिन्तानक्ष बलाने लगोगी। सो, यह बात निश्चित है कि बुद्धि का नष्ट होना पुत्र की मृत्यु से भी अधिक दुःखदायी है। और सन्तों के बचन सोभी वैद्य के बचनों से अधिक विश्वसनीय हैं। इसके सिवा शरीर के नाश का कारण जो स्थूल रोग है उसकी अपेक्षा पापरूप रोग अधिक प्रबल

है, जो कि तत्काल ही बुद्धि को नष्ट कर देता है। अतः जो पुरुष सन्तों के ऐसे वचन सुनकर भी न डरे, समझना चाहिये कि उसे धर्ममें दृढ़ विश्वास ही नहीं है। जबकि उसने पापों के बिघनों को ही ठीक-ठीक नहीं समझा। जिस पुरुष की बुद्धि तीव्र होती है, उसके हृदय में तत्काल बिचार उत्पन्न हो जाता है। तथा भयभीती अग्नि चतुरोत्तर बढ़ने लगती है। अन्त में उसी अग्नि से उसके पापों का अन्धकार नष्ट हो जाता है और उसकी बुद्धि उज्ज्वल हो जाती है। एक सन्त का कथन है कि सर्वथा त्यागी पुरुषों का सङ्ग करना अच्छा होता है, क्योंकि उनका हृदय निर्मल और स्थिर होता है और जिसना ही इस पुण्य का हृदय उज्ज्वल होता है वहना ही यह पापों से स्थानि करता है। लोगों से जो प्रसन्नता होती है उसे तो मय और परवाचाप नष्ट कर देते हैं और फिर उनका त्यागना आवश्यक हो जाता है। कहते हैं, एक पुरुष ने प्रभु से प्रार्थना की कि अन्तर्यामिन् ! मेरे त्याग को अंगीकार कीजिये। तब उसे आकाशवाणी हुई कि यदि तेरे सिधे सारा विश्व प्रार्थना करे तो भी जब तक तेरे हृदय से भागों की अभिसापा दूर नहीं होगी तब तक मैं तेरे त्याग को कभी स्वीकार नहीं कर सकता।

अतः स्मरण रखो, यद्यपि इस मनुष्य को पाप और भोग सबन्धी की तरह कुछ ज्ञान पड़ते हैं परन्तु त्यागी पुरुष तो उन्हें बिप मिले हुए मधु के समान ज्ञानता है। यदि कोई पुरुष अक्षमात् ऐसे मधु को का ले तो वह कुछ संव्याकुल हो जायगा, मय से उसे रोमाञ्च हो जायगा और वह स्वाभाविक ही उससे स्थानि करने लगेगा। इस प्रकार उस मधु को खाने की उसे कोई अभिलाषा नहीं रहेगी। इसी प्रकार जिज्ञासु को चाहिये कि सब प्रकार के पापों में प्रभु के कोपपूर्ण बिप को प्रत्यक्ष अनुभव करे।

ऊपर त्याग का फल साखिबकी भन्ना बतलायी गयी है। उसके भी तीन अङ्ग हैं—

१ सब पापों से विरक्त होना और करणीय कर्मों में साधन रहना ।

२ भविष्य के क्षिये भी यही मन्त्रा रखना कि यह पाप मैं कदापि नहीं करूँगा, मगवान् को अन्तर्धामी ध्यानकर त्याग के निर्वाह का संकल्प रखना तथा एकान्त और शुद्ध जीविक को अङ्गीकार करना । तात्पर्य यह कि सब तक पुरुष सब प्रकार के पाप और भोगों की वासना से निपुत्र नहीं होता सब तक उसे पूर्ण त्यागी नहीं कह सकते । संतों का कथन है कि यदि किसी के प्रति भोगों की प्रवृत्ति हो तो उसे सात बार हठ और प्रयत्न करके उन्हें त्यागना चाहिये । ऐसा करने से वह कठिमेता दूर हो जाती है ।

३ जीते हुए पापों का प्रायश्चित्त करने में तत्पर रहना और इस बात को पहचानना कि मुझ से मगवान् के क्या-क्या अपराध हुए हैं ।

ये मगवान् के अपराध दो प्रकार के होते हैं—(१) करने योग्य कर्मों से विमुक्त रहना और (२) पाप कर्मों में आसक्ति रखना । अतः वास्तविकता से लेकर जिस-जिस नियम के पालन में प्रमाद किया हो अथवा अपनी आय का वसमाश्रय न किया हो, या किसी अनधिकारी को दान दिया हो, तो इन सब पापों का प्रायश्चित्त इस प्रकार करे कि मज्जन और दान की अधिकता रखे तथा वास्तविकता से लेकर जो-जो भी महापाप किया हो उसे स्मरण करके मध्यपूर्वक मगवान् से क्षमा करावे एवं शरीरद्वारा विशेष रूप से तपस्या और प्रयत्न करता रहे । तथा अन्य पापों का प्रायश्चित्त इस प्रकार करे कि यदि अतिमाप्य किया हो तो मौन रहे और यदि किसी के प्रति कुदृष्टि की हो तो सम्बन्धपूर्वक नेत्रों को मूँदे रहे । इसी प्रकार अन्य सब पापों के विषय में भी

है, जो कि तत्काल ही बुद्धि को नष्ट कर देता है। अतः जो पुरुष सन्तों के ऐसे वचन सुनकर भी न डरे, समझना चाहिये कि उसे जनमें दृढ़ विश्वास ही नहीं है। अथवा उसने पापों के बिघनों को ही ठीक-ठीक नहीं समझा। जिस पुरुष की बुद्धि तीव्र होती है, उसके हृदय में तत्काल बिचार उत्पन्न हो जाता है। तथा मय रूपी अग्नि उत्तरोत्तर बढ़ने लगती है। अन्त में उसी अग्नि से उसके पापों का अम्बुधर नष्ट हो जाता है और उसकी बुद्धि उज्ज्वल हो जाती है। एक सन्त का कथन है कि सर्वथा त्यागी पुरुषों का सङ्ग करना अच्छा होता है, क्योंकि उनका हृदय निर्मल और स्थिर होता है और जितना ही इस पुरुष का हृदय उज्ज्वल होता है उतना ही यह पापों से आनि करता है। भोगों से जो प्रसन्नता होती है उसे तो भय और परवाचाप नष्ट कर देते हैं और फिर उनका त्यागना आवश्यक हो जाता है। कहते हैं, एक पुरुष ने प्रभु में प्रार्थना की थी कि अन्तर्धामिन् ! मेरे त्याग को अंगीकार कीजिये। तब उसे आकाशवाणी हुई कि यदि तेरे लिये साठ विरल प्रार्थना करे तो भी जब तक तेरे हृदय से भोगों की अभिलाषा दूर नहीं होगी तब तक मैं तेरे त्याग को कभी स्वीकार नहीं कर सकूँगा।

अतः स्मरण रखो, यद्यपि इस मनुष्य को पाप और भोग मक्ली की तरह दुष्कृत जान पड़ते हैं परन्तु त्यागी पुरुष तो उन्हें विष मिले हुए मधु के समान जानता है। यदि कोई पुरुष एक स्नातृ जैसे मधु को खा ले तो वह दुष्कृत से व्याकुल हो जायगा, भय से उसे रोमाञ्च हो जायगा और वह स्वाभाविक ही उससे आनि करने लगेगा। इस प्रकार उस मधु को खाने की उसे कोई अभिलाषा नहीं रहेगी। इसी प्रकार जिज्ञासु को चाहिये कि सब प्रकार के पापों में प्रभु के कोपरूप विष को प्रत्यक्ष अनुभव करे। ऊपर त्याग का फल साक्षिकी मन्त्र बतलायी गयी है। उसके भी तीन सङ्घ हैं—

१ सब पापों से बिरक्त होना और करणीय कर्मों में साधमान रहना ।

२ मरिष्य के लिये भी यही भ्रष्टा रखना कि यह पाप मैं कदापि नहीं करूँगा, भगवान् को अन्तर्यामी जानकर त्याग के निर्वाह का संकल्प रखना तथा एकान्त और शुद्ध खीबिन्द को अङ्गीकार करना । तात्पर्य यह कि जब तक पुरुष सब प्रकार के पाप और भोगों की वासना से निवृत्त नहीं होता तब तक उसे पूर्ण त्यागी नहीं कह सकते । संतों का कथन है कि यदि किसी के प्रति भोगों की प्रवृत्ति हो तो उसे सात बार इठ और प्रयत्न करके इन्हें त्यागना चाहिये । ऐसा करने से वह कठिनता दूर हो जाती है ।

३ पीते हुए पापों का प्रायश्चित्त करने में उत्तर रहना और इस बात को पहचानना कि मुझ से भगवान् के क्या-क्या अपराध हुए हैं ।

ये भगवान् के अपराध दो प्रकार के होते हैं—(१) करने योग्य कर्मों से विमुक्त रहना और (२) पाप कर्मों में आसक्ति रखना । अतः वात्स्यायन्या से लेकर विस-विस नियम के पालन में मत्ता किया हो अथवा अपनी आय का वृत्तमात्र दान न किया हो, या किसी अभिक्त्ररी को दान दिया हो, तो इन सब पापों का प्रायश्चित्त इस प्रकार करे कि मन और दाम की अभिक्त्रता रखे तथा वात्स्यायन्या से लेकर जो-जो भी महापाप किया हो उसे स्मर्य करके अग्रपूर्वक भगवान् से क्षमा करावे एवं शरीरद्वारा विशेष रूप से तपस्या और प्रयत्न करता रहे । तथा अन्य पापों का प्रायश्चित्त इस प्रकार करे कि यदि अतिमापण किया हो तो मौन रहे और यदि किसी के प्रति कुदृष्टि की हो तो क्षमापूर्वक नेत्रों को मूँदे रहे । इसी प्रकार अन्य सब पापों के विषय में भी

जो उत्तम पुरुष हैं वे तो मन को यह उत्तर देते हैं, "भाई ! तेरा कवन ठीक है । इसलिये जब मैं मन को भी एकत्र किये लेता हूँ । तब तो मेरा भजन सार्बक हो जायगा ।" यह उत्तर ऐसा है जो मन के छल को सबंधा नष्ट कर डालता है । जो मध्यम पुरुष हैं वे कहते हैं, "यद्यपि मैं मन को एकत्र नहीं कर पाता, तथापि मित्रा, आसुप्त्य और वायु विषाद की अपेक्षा तो भगवान् का नाम लेना ही अच्छा है । अतः मैं इसे त्यागूँ क्यों ? जिस प्रकार सर्लाफ के व्यवसाय की अपेक्षा यद्यपि राज्य करना भेद है, किन्तु यदि किसी को राज्य प्राप्त न हो सके तो क्या वह सर्लाफ का क्रम छोड़कर चायबबल का व्यवसाय करने लगेगा ?" किन्तु कोई मनुष्य घेमे अधम होते हैं कि जो मन का कहेना मानकर भजन ही को छोड़ बैठते हैं । वे समझते हैं कि चित्त की एकप्रता के बिना भक्ता, भजन से क्या लाभ है ? अतः हमारा भजन को त्याग देना भी बड़ी दुष्टिमानी का काम है । परन्तु यदि विचार किया जाय तो उन्होंने मन की अधीनता स्वीकार करके ही भजन को त्यागा है । इसलिये वे बड़े ही अभाग्य हैं ।

(त्याग की प्राप्ति का उपाय)

विपर्ययभाव ब्रह्मीकार करे। इसमें बिन्दुओं की अशुद्धि दूर हो जायगी। इस विषय में महापुरुष का भी कथन है कि यदि दुष्ट के परचात् सुष्ठ किया जाय तो फिर सुष्ठ ही बढ़ जायगा। इसी से विषयसम्बन्धी राग मुनन का प्रायश्चित्त यह है कि समस्तजनों के बचन सुनता रह और यदि किसी के सामने निन्दक होकर बोला हो तो सबका भय माने और सभी का आदर करे। तात्पर्य यह है कि पाप करने से बितना ही इसका हृदय मलिन होता है वतनी ही प्रायश्चित्त करने से वह मलिनता दूर होती है। अतः उचित यह है कि यदि हमने मायिक पदार्थों को दृष्टकर प्रसन्नता मानो हो तो अब संयम और कष्टों को स्वीकार करे, क्योंकि योगों की असक्ति से इसका हृदय बन्धन में पड़ जाता है और पुण्य तथा संयम स्वीकार करने से वह बन्धन निवृत्त हो जाता है। इसीसे सन्तों ने कहा है कि यदि सास्त्रिकी पुरुषों के पैर में काँटा गड़ जाता है तो वह भी उनके पापों को ही क्षीण करता है। तथा महापुरुषों ने भी कहा है कि शोक और बिन्दा के द्वारा भी कितने ही पापों का प्रायश्चित्त हो जाता है।

किन्तु यदि हम कहो कि शोक और बिन्दा तो इसके पुरुषार्थ से नहीं होते अतः वे इसके पापों का प्रायश्चित्त कैसे हो सकते हैं ? तो इसका उत्तर यह है कि जिस संयोग से भी इस पुरुष का हृदय माया के पदार्थों में दृष्ट जाय वह निःसन्देह हितकारी है। भले ही वह इसके पुरुषार्थ से दूषित हो अथवा प्रभु की प्रेरणा से अकस्मात् हो गया हो। दोनों ही अवस्थाओं में वह संयोग निरिषद रूप से इस जीव के कल्याण का हेतु होता है।

इसीसे यदि हमने किसी को कष्ट पहुँचाया हो, किसी का मन दरा हो अथवा किसी की निन्दा की हो तो उचित है कि वह पाप करके मन सबसे क्षमा माँगे और जिसका मन क्षिया हो उसे वह

झोटा है । इसी प्रकार जिसका पात किया हो उसमें सम्पत्तियों को अपना शरीर समर्पित कर दे । किन्तु यह बात राजाओं और व्यापारियों के लिये कठिन है, क्योंकि उनका बहुत लोगों के साथ सम्बन्ध रहता है । अतः ये इस प्रकार जगका प्रायश्चित्त न कर सकें तो उन्हें वैराग्य और भगवद्भजन में ही हृदयपूर्वक स्थित होना चाहिये । जिस पुरुष में कोई पाप नियति होता हो उसे शीघ्र ही उसका प्रायश्चित्त करने रहना चाहिये । इस विषय में मन्तव्यों का कथन है कि यदि यह पुरुष पापकर्म करके उसे गन्ता के लिये त्याग दे अथवा त्यागन का गर्वित्य कर ले, उसका कष्ट में भयभीत होकर भगवान की सेवा की आशा रख, अथवा शक्ति दान करे और मन्तव्यों की संगति में रह तो यह सब करने में उसका पाप क्षीण हो जाता है । किन्तु हृदय में भय और प्रीति तो हो नहीं, कर्मसुद्ध में ही श्रद्धा-श्रद्धा रहता रह, ता इसमें कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि लाभ का अर्थगत्त तो भय, पर्याप्तता और हृदय की कोमलता ही है ।

किन्तु यदि कोई पुरुष हृदय में थोड़ा भय रखकर भी भगवान का नाम लेता रह और उनमें प्राथम्य करके अपने पापों को क्षमा करता रह तो कम से कम मित्रा और पाद विवाद में तो मुक्त रहता है । इसलिये यह भी बहुत अच्छा है । इस विषय में एक ब्रह्मसूत्र में अपने गुरुदेव से पूछा था कि जब मैं सुद्ध भगवान का नाम लेता रहता हूँ तब मेरा मन कदापि नहीं रहता । इस पर गुरुदेव ने कहा, 'तू इस भी प्रभु का उपकार ही समझ, क्योंकि ऐसा करने से तेरी एक इच्छा तो शुभ कर्म में लगी रहती है, पीछे प्रभु की महायत्ना मिलनपर मन भी कदापि दोनं लगेगा ।' किन्तु यह मन धमा करनी है कि जब सिद्धासु को भजन में लगा देखाता है ना करने लगता है कि कदापि बिना भगवान का नाम लेना व्यर्थ है, इसलिये तू इस भजन को ही छोड़ दे । उस समय

जो उत्तम पुरुष है वे तो मन को यह उत्तर देते हैं, “माई ! तेरा कवन ठीक है । इसलिये अब मैं मन को भी एकप्र किये लेता हूँ । तब तो मेरा भजन सार्थक हो जायगा ।” यह उत्तर ऐसा है जो मन के छल को सर्वथा नष्ट कर डालता है । जो मध्यम पुरुष है वे कहते हैं, “यद्यपि मैं मन को एकप्र नहीं कर पाता, तथापि मित्रा, आस्त्य और बाद विबाद की अपेक्षा तो भगवान् का नाम लेना ही अच्छा है । अब मैं इसे त्यागूँ क्यों ? जिस प्रकार सर्लाफ के व्यवसाय की अपेक्षा यद्यपि राज्य करना श्रेष्ठ है, किन्तु यदि किसी को राज्य प्राप्त न हो सके तो क्या वह सर्लाफ का काम छोड़कर पारसमणि का पन्था करने लगेगा ?” किन्तु कोई मनुष्य ऐसे अधम होते हैं कि जो मन का कड़वा मानकर भजन ही को छोड़ बैठते हैं । वे समझते हैं कि चित्त की एकप्रता के बिना भक्ता, भजन से क्या लाभ है ? अब हमारा भजन को त्याग देना भी बड़ी बुद्धिमानी का काम है । परन्तु यदि विचार किया जाय तो उन्होंने मन की अधीनता स्वीकार करके ही भजन को त्यागा है । इसलिये वे बड़े ही अमाने हैं ।

(त्याग की प्राप्ति का उपाय)

जो लोग पापों का त्याग नहीं करते और सर्वदा भोगों में आमक्त हैं, उन्हें पहले इस कारण को जानना चाहिये कि जिससे उनके चित्त में त्याग की भ्रष्ट उत्पत्ति नहीं होती । इसे त्याग के संकल्प से दूर रखनेवाले पाँच कारण हैं और उन सबकी निवृत्ति के निम्न-निम्न उपाय हैं । उनका विवरण इस प्रकार है—

१. जिनके हृदय में परलोक के प्रति विश्वास नहीं होता अथवा जो इस विषय में समीप होते हैं वे लोग पापों को नहीं त्याग पाते । उनके इस दोष की निवृत्ति के उपाय का मैंने मत्तम प्रस्ताव की अन्तिम किरण में आत्म बुद्धियों के प्रसंग से स्पष्ट निरूपण दिया है ।

२. मिनके हृदय में भोग वासनाओं की विरोध प्रवृत्ति रहती है वे भी त्याग नहीं कर सकते । इसी से वे परलोक के दुःखों का स्मरण भी नहीं करते, क्योंकि उनमें स अधिकंश मनुष्यों को भोगासक्ति वसाय रहती है । इस विषय में महापुरुष का कथन है कि जब भगवान् ने नरकों को उत्पन्न किया तब देवताओं से पूछा कि वे कैसे दुःख रूप हैं ? देवताओं ने कहा, “भगवान् ! जो पुरुष इन दुःखों के विषय में सुनेगा वह सब प्रकार अपने को इनसे बचाना चाहेगा ।” फिर भगवान् ने नरकों के चारों ओर भोग उत्पन्न किये । तब देवताओं ने कहा, “प्रभो ! इनकी अभिलाषा से तो कोई छूट नहीं सकेगा । अतः हमें मय है कि भोगासक्ति के कारण तो बहुत लोग नरकगामी होंगे ।” इनके पश्चात् भगवान् ने स्वर्ग उत्पन्न किया । उसे देखकर देवता लोग कहने लगे, “भगवान् ! जो पुरुष इसकी महिमा सुनेगा वह तो निश्चय इसी को प्राप्त करना चाहेगा ।” तदनन्तर भगवान् ने स्वर्ग के मार्ग में पड़े-पड़े यज्ञ और दुःख उत्पन्न किये । तब देवताओं ने कहा, “प्रभो ! इन दुःखों को पार करके तो कोई बिरला ही स्वर्ग में पहुँच सकेगा, अधिकंश पुरुष तो मयमीथ होकर बीच ही से झूट जायेंगे ।” इससे निश्चय होता है कि भोगासक्ति नरकों का मार्ग है और दुःख सहन करना स्वर्ग का साधन है ।

३. संसार में आकर यह पुरुष भोगों को तो नश्य समझता है और परलोक को उधार । इसलिये भोगों में इसकी विरोध प्रीति हो जाती है और फिर यह नरकों के दुःखों को स्मरण ही नहीं करता । किन्तु यह है इसकी बुद्धि हीनता ही ।

४-इस मनुष्य में यदि त्याग का कुछ संकल्प होता भी है तो भी प्रमादवश उसमें ढील कर देता है, और जब इसे कोई भोग प्राप्त होता है तो सोचता है कि अब तो इसे भोग छूँ, फिर इसका त्याग कर दूँगा।

५-जो व्यक्ति भगवान् की वृथा के विषय में सुन लेता है वह अपने चित्त में ऐसा भी अनुमान कर लेता है कि भगवान् मुझे क्षमा कर देंगे।

किन्तु जो मनुष्य भोगों को नरक और परलोक को उपार समझता है उसे यह सोचना चाहिये कि इनमें से जो वस्तु जिस समय आनेवाली होती है वह उस समय अवश्य आ जाती है। मान लो, यदि इसी समय इसकी मृत्यु हो जाय तो इसके ब्रिये परलोक नरक हो जायगा और स्थूल भोग उपार हो जायेंगे। तथा मनुष्य में जो भोगासक्ति है उसकी निवृत्ति के ब्रिये यह विचारना चाहिये कि यदि मेरे चित्त में भोगों को त्यागने का भी सामर्थ्य नहीं है तो मैं इनके परिणाम में प्राप्त होनेवाले नरक के दुःखों को कैसे सहन कर सकूँगा ? अतः जिस प्रकार रोगी पुरुष किसी वस्तु में विरोध रुचि होनेपर भी वैद्य की आज्ञानुसार उसे त्याग देता है उसी प्रकार बिह्वान्तु को भी उचित है कि भगवान् और सन्तजनों की आज्ञा मानकर प्रयत्नपूर्वक भोगों को त्याग दे। इसी में उसका हित है। जो मनुष्य पापों को त्यागने में ढील करता है उसे यह सोचना चाहिये कि यदि कल ही मेरी मृत्यु आ गयी तो मैं क्या करूँगा ? क्योंकि जीवन तो मेरे हाथ में है नहीं। इस विषय में सन्तजनों का कथन है कि जो भोग त्याग करने में ढील करते हैं वे परलोक में अत्यन्त दुःखी होकर पुनर्रैंगे। अतः मनुष्य को चाहिये कि पुरुषार्थपूर्वक शीघ्र ही भोगों को त्यागने दे और जब मन में ऐसी ढील आवे कि अभी तो भोगों को त्यागना कठिन है तब यह सोचना चाहिये कि यह

घटिनता तो जैसी आस है वैसी ही कल भी रहेगी । धीरे धीरे करने वाले पुरुष के लिये यह दृष्टान्त दिया जा सकता है कि जैसे कोई बुद्धिमान किसी से कहे यदि तुम अभी इस बबूल के पेड़ को चलाकर बाझो तो अच्छा है और वह उसे उत्तर दे कि अभी तो मैं दुर्बल हूँ और इस पेड़ की जड़ बहुत दृढ़ है अतः मैं इसे एक वर्ष परचात चलाकर दूँगा । उस मूर्ख को समझाना चाहिये कि एक वर्ष परचात तो तू और भी निर्बल हो जायगा और इस वृक्ष की जड़ और भी अधिक दृढ़ हो जायगी । इसी प्रकार भोगों का स्वभाव भी उत्तरोत्तर प्रबल होता जायगा और मुन्दारी बुद्धि के बल में शिथिलता आती जायगी । इसलिये यदि तुम शीघ्र ही इन्हें त्यागने का प्रयोग करो तो अच्छा है ।

इसी तरह जो पुरुष भगवान् को क्यालु समझकर पापों को न त्यागता हो उसे समझना चाहिये कि घनकी क्या मुन्दारे अभीन तो है नहीं और जब पापों के कारण तेरा धर्म ही नष्ट हो जायगा तो निःसन्देह अन्त समय में परचाताप ही तेरे हाथ लगेगा । सन्तजनों का कथन है कि धर्मरूपी वृक्ष तभी बढ़ता है जब उसे मज्जनरूपी जल से सींचा जाता है । यदि उसे मज्जनरूपी जल प्राप्त न हो तो वह निःसन्देह नष्ट हो जाता है । संसार में सन्तजनों के जाने का प्रयोजन भी यही है कि पापों का फलरूप जो दुःख है वह जीवों को प्रत्यक्ष दिखा दिया जाय । तात्पर्य यह कि भगवान् की क्या के भरोसे पापाचार में प्रवृत्त रहना बड़ी मूर्खता की बात है । यह ऐसी ही बात है जैसे कोई पुरुष अपना सर्वस्व लुटाकर चित्त में ऐसी आशा रखे कि मुझे स्वामाधिक ही घन में घन का खजाना मिल जायगा अथवा कोई घनी आवृत्ति मेरे घर में आकर मर जायगा और उसका सारा घन मेरे ही पास रह जायगा । यद्यपि अचरमान् ऐसा संयोग भी हो सकता है, परन्तु ऐसी आशा से घन लुटाकर निश्चित होना तो बड़ी भारी मूर्खता ही है ।

बुद्ध लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब तक सम्पूर्ण पापों का त्याग न करे, केवल छोड़े ही पाप छोड़े, तब तक उसे पूर्ण त्यागी नहीं कह सकते। जैसे व्यभिचार तो छोड़ दे, किन्तु मद्यपान न छोड़े तो उसे त्यागी कैसे कह सकते हैं, क्योंकि पापकर्म तो सभी मिन्दनीय और त्याग्य हैं। परन्तु मुझे तो यह बात ऐसी जान पड़ती है कि जिसने व्यभिचार को मद्यपान से घुरा समझ है, अथवा ऐसा समझ है कि मद्य पीने से व्यभिचार भी होता है इसलिये मद्यपान ही अधिक निन्दनीय है और ऐसा सोचकर जिसने घुरी घुराई को त्यागा है, उसका त्याग भी उचित ही है। जैसे कोई पुरुष समझ कि निन्दा करने से तो दूसरे जीवों को कष्ट होता है और मद्य पीने से अपना ही चित्त बहल होना है, इसलिये अधिक दोषावह समझकर वह निन्दा को त्याग दे, किन्तु मद्यपान न छोड़े, तो भी उसका त्याग उचित ही होगा; क्योंकि वह जितने अधिक पापकर्म करेगा, उतना ही उसे दुःख भी अधिक होगा। और यह भी कोई मानने योग्य बात नहीं है कि यदि वह किसी पापविशेष का त्याग करने में असमर्थ हो तो जिस दूसरे पाप को छोड़ सकता है उसे भी न छोड़े। तात्पर्य यह कि जितने पाप से भी वह छूटेगा उतनी ही मलाई उसे प्राप्त होगी। हाँ, पूर्ण त्यागी तो वही है जो सभी प्रकार के पापों से छूट जाय। और पूर्ण त्यागी होने के लिये आवश्यक है कि पहले धीरे-धीरे महा पापों का त्याग करे और फिर सबका निष्पाप हो जाय, क्योंकि इस मनुष्य से एक ही साध सम्पूर्ण पापों का त्याग होना कठिन है। अतः तुम्हें चाहिये कि क्रमशः त्याग ही के मार्ग से चलते रहो। ऐसा करने से तुम शीघ्र ही पूर्ण त्याग की स्थिति प्राप्त कर सन्धोगे।

दूसरी किरण

सन्तोष और धन्यवाद के विषय में

याद रखो धर्म का मूल यद्यपि त्याग है तथापि सन्तोष के बिना त्याग हो नहीं सकता। इसी प्रकार सन्तोष न होनेपर किसी शुभकर्म का आचरण अवकाश पाप का त्याग होना भी असम्भव ही है। इसीसे महापुरुष ने कहा है कि सन्तोष आपा धर्म है। किसी ने महापुरुष से पूछा था कि धर्म का स्वरूप क्या है? तब उन्होंने कहा कि सन्तोष ही धर्म है। प्रभु ने भी अपने बचनों में इसकी बहुत प्रशंसा की है और यह बताया है कि जो-जो भी उत्तम पद हैं वे सब सन्तोष से ही प्राप्त हो सकते हैं। इसलिये भी सन्तोष का विशेष महत्व है धर्ममार्ग में सन्तोष ही सबसे आगे ले जाने वाला है और ऐसा ही कहा है कि मैं सन्तोषी पुरुषों के अत्यन्त समीप हूँ, सन्तोषियों को ही मेरी सहायता दया और उत्तम विवेक प्राप्त होते हैं। ये तीनों गुण एक साथ किसी को प्राप्त नहीं होते। तथा ऐसा भी कहा है कि जिन्हें ये तीनों गुण प्राप्त हैं उनकी के पाप क्षमा होते हैं और वे ही परलोक में दूसरे पापियों के भी पाप क्षमा कराते हैं। चित्तके हृदय में सन्तोष है उनकी को मगवान् का मार्ग भी प्राप्त होता है। सन्तोष का महत्व इसलिये भी है कि मगवान् को यह अत्यन्त प्रिय है, इसी से वे किसी बिरसे मनुष्य को ही इसे प्राप्त कराते हैं, अन्य जीवों को यह दिया भी नहीं जाता। महापुरुष ने भी कहा है कि जिस पुरुष को शुभ कर्मों में निश्चय और सन्तोष प्राप्त हुआ है उससे यह

वो कि निर्मय रहे। सन्तोषी पुरुष विरोध प्रवृत्ति और तप आदि नहीं करता तो भी निर्मय रहता है।

महापुरुष ने अपने मच्छे से कहा या कि तुम लोगों का छेसा निश्चय है उसी में यदि तुम दृढ़ रहो और सन्तोष करो तो इस बात से मैं बहुत प्रसन्न होऊँगा। तुम सब लोग मिलकर बितना भजन करते हो सतना यदि एक-एक व्यक्ति ही करने लगे तो भी मेरी विरोध प्रसन्नता तो तब होगी जब मैं तुम लोगों में सन्तोष देखूँगा। किन्तु मैं डरता हूँ कि मेरे पीछे तुम्हारे ऊपर माया की प्रवृत्ति हो जायगी और तुम आपस में झूठ करने लगोगे। इस समय जो देवता तुम्हारी सहायता करते हैं वे तुम्हारे विरुद्ध हो जायेंगे, क्योंकि मुझे तुम्हारे भीतर सन्तोष की दृढ़ता नहीं दिखायी देती।

ऐसा भी कहा है कि जो पुरुष सन्तोष करता है और पुरुष की आशा रखता है उसे निःसन्देह पूर्ण पुण्य प्राप्त होता है। अतः तुम सन्तोष करो, क्योंकि जो पदार्थ तुम्हारे समीप हैं वे तो एक दिन अवश्य नष्ट हो जायेंगे। तात्पर्य यह कि माया की सामग्री तो नष्ट होनेवाली है और जो कुछ प्रभु के पास है वह स्थिर और सत्य पदार्थ है। कहते हैं सन्तोष परलोक का खजाना है, सन्तोषी पुरुष सदा होता है और सन्तोषी लोग भगवान् के अत्यन्त प्रिय होते हैं। एकबार किसी महात्मा को आकाशवाणी हुई थी कि तू अपना स्वभाव मेरे स्वभाव की की तरह बना ले। मेरा एक ही स्वभाव है, वह यह कि मैं सन्तोष करनेवाला हूँ। एक अन्य महापुरुष का कथन है कि जब तक तुम अपनी वासनाओं से सन्तोष नहीं करोगे तब तक जिस पद का तुम चाहते हो उसे प्राप्त नहीं कर सकोगे। एकबार एक जमात को एकबार महापुरुष ने पूछा कि तुम क्या मन्त्र लोग हो। उन्होंने कहा 'हाँ हम भगवान् की भक्ति करते हैं।' महापुरुष ने पूछा, 'तुम्हारी भक्ति का बिह्व क्या है?' तब उन्होंने

कहा, “हम सुख मिलानेपर प्रभु को बन्यषाद देते हैं और दुःख जानेपर सन्तोष से रहते हैं । इस प्रकार हर समय भगवदिच्छा में प्रसन्न रहते हैं ।” इस पर महापुरुष बोले, “तुम निसन्देह भगवान् के भक्त हो ।” ऐसा भी कहा है कि जैसे शरीर में सर्वश्रेष्ठ अङ्ग सिर माना जाता है उसी प्रकार शुभ गुणों में सन्तोष सबसे उत्तम है । अतः जिस पुरुष में सन्तोष नहीं होता उसका धर्म भी दृढ़ नहीं होता ।

सन्तोषका स्वरूप

सन्तोष मनुष्य का ही स्वभाव है, क्योंकि पशुओं में सन्तोष का सामर्थ्य नहीं है । पशु तो अत्यन्त निम्न कोटि में हैं और देवताओं को सन्तोष करने की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि वे तो स्वभाव से ही शुद्ध और सार्वत्रिक होते हैं । वे भोगों से मुक्त हैं और पशु भोगों के बन्धन में पड़े हुए हैं । पशु तो भोगरूप ही हैं, इसलिये उन्हें और कुछ नहीं सूझता तथा देवता भगवान् के प्रेम में लीन हैं इसलिये उन्हें किसी भी पदार्थ से विक्षेप नहीं होता जिसे दूर करने के लिये वे सन्तोष करें । अतः सन्तोष में केवल मनुष्यों का ही अधिकार है । अपनी आयु की आरम्भिक अवस्था में मनुष्य भी पशु के समान ही होता है, क्योंकि उस समय उसके स्वभाव में खाने, पीने, लेखने और अपने को सजाने-सँभारने के भाव की ही प्रधानता रहती है । फिर जब किरोरावस्था में उसे कुछ वैधी प्रकाश प्राप्त होता है तो वह मलाई बुराई के परिणाम को समझने लगता है । इस समय उसकी रक्षा के लिये प्रभु उसके पास दो दूधता भेजते हैं । उनमें से एक उसके पयप्रवर्तक का कार्य करता है । अर्थात् जब मनुष्य में उस देवता का प्रकाश प्रकट होता है तब उसी प्रकार के द्वारा वह कर्म के फल को पहचानता है और विधिपूर्वक आचरण की विरोधता अनुभव करता है । इसके सिवा उसी प्रकार के द्वारा वह अपने

को और भगवान् को भी पहचानता है; तथा इस बात को भी जानता है कि ये सारे भोग अन्त में नष्ट हो जाएंगे। यद्यपि आज ये बड़े रमणीय भोग पड़ते हैं, तो भी ये हैं नारायण ही। इसके अतिरिक्त इनमें जो सुख है वह तो शीघ्र ही नीरस हो जाता है और दुःख फिरकाह तक बढ़ता रहता है। यह समस्त पशुओं को प्राप्त नहीं होती, इसका अधिकारी तो केवल मनुष्य ही है। किन्तु केवल इतनी समझ से ही काम नहीं चलता, क्योंकि अमुक पदार्थ मुझे हानि करनेवाला है—ऐसा ज्ञान लेनेपर भी जब तक अपने में उसे त्यागने की शक्ति न हो तब तक उस ज्ञानकारी से कोई काम नहीं होता। जैसे रोगी जानता है कि मुझे यह रोग दुःख देता है, किन्तु जब तक उसमें उसे दूर करने का सामर्थ्य न हो तब तक उसे सुख नहीं मिल सकता। अतः भगवान् की कृपा से दूसरा देवता उसे यह शक्ति देता है और उसकी सहायता करता है। जैसे पहले देवता के प्रकाश से मनुष्य यह जानता है कि अमुक पदार्थ मेरे लिये दुःखदायक है वसी प्रकार दूसरे देवता से शक्ति पाकर वह उसका त्याग करता है। पहले जैसे उसे भोग-भोगने की इच्छा थी वैसे ही अब भोगों को त्यागने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है और वह चाहने लगता है कि मैं भोगों के दुःख से बूढ़ कर सुखी हो जाऊँ। पहले जो भोग भोगने की इच्छा थी वह आसुरी सेना थी और भोगों के त्याग की इच्छा वैसी सेना है। भोगों को भोगने की इच्छा का नाम वासनास्तम्भ है और भोगों को त्यागने की इच्छा धर्मस्तम्भ कहलाती है। इन दोनों सेनाओं में सर्वदा विरोध और संघर्ष चलता रहता है, क्योंकि आसुरी सेना भोगों को भोगने का आदेश देती है और वैसी सेना उन्हें त्यागने के लिये जोर देती है। मनुष्य इन दोनों सेनाओं की बीच घात में पड़ा रहता है। किन्तु जब यह मनुष्य धर्म की दृढ़ता में अपने पैर जमा देता है और भोगवासना से दूर करने के लिये

कमर कस लेता है, तो इस तैयारी का नाम ही 'सन्तोष' है। इस प्रकार जब वह भोगों को अपने अधीन कर लेता है और उनका प्रभु हो जाता है तो उसे 'परमजीत' कहा जाता है। भोगवासनाओं के साथ जो यह संघर्ष होता है इसे एक प्रकार का मानसिक युद्ध कह सकते हैं। अतः सन्तोष का तात्पर्य यह है कि धर्म की दृढ़ता में अपने पैर जमा दे और भोगों की वासनाओं का सामना करता रहे। जिन प्राणियों में ये दोषों सेनाएँ नहीं होती उन्हें सन्तोष की भी अपेक्षा नहीं होती। इसीसे कहा है कि देवताओं को भी सन्तोष का अभिधर नहीं है और पशु एवं बालकों में भी सन्तोष का सामर्थ्य नहीं होता।

भगवान् ने मनुष्य की रक्षा के लिये जो दो देव नियुक्त किये हैं वे ही इसके कर्मों का लेखा लिखनेवाले हैं। भगवान् की कृपा से जिसे विवेकवती बुद्धि प्राप्त होती है और जो युक्तिपूर्वक शास्त्र के तात्पर्य को समझता है उसे ज्ञान पड़ता है कि कारण के बिना किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती। अतः विवेकी पुरुष देखता है कि बालक को तो किसी प्रकार की समझ या पहचान नहीं होती, जिससे कि वह कर्मफल का विचार कर सके। साथ ही उसमें सन्तोष की भ्रष्टा और शक्ति भी नहीं होती। फिर जब किशोरावस्था आती है तब इन देवताओं के कारण ही उसे समझ और शक्ति प्राप्त होती है। इनमें भी समझ या विवेक ही सबका मूल है क्योंकि पहले यही होता है। उसके पश्चात् भ्रष्टा, शक्ति और क्रिया फूल और फल की तरह उत्पन्न होती हैं। अतः इन दोनों देवताओं में भी पहला, जो इसे मार्ग प्रदर्शित करता है, अधिक भेद्य है। इसीसे उसका स्थान मनुष्य का बाह्य अङ्ग कहा गया है। वह इसे शुभ मार्ग दिखाकर इसकी रक्षा करता है। यदि तुम उसके कवच की ओर ध्यान लगाये रहोगे तो उसके द्वारा तुम्हें समझ और पहचान की योग्यता प्राप्त होगी। उसकी बात

सुनने के लिये सजग रहना—यही उस देवता के प्रति तुम्हारा
 उपकार होगा, क्योंकि ऐसा करके तुम उसकी बात को व्यर्थ नहीं
 होने दोगे। इस सावधानी को वह देवता तुम्हारे सद्गुणों की
 सूची में लिखेगा। और यदि तुम उस देवता के कथन से विरुद्ध
 व्याख्यान करोगे या उसकी बात सुनने के लिये सावधान नहीं
 रहोगे तो तुम भी पशुओं के समान ही हो जाओगे। फिर तुम्हें
 समझ और कर्मफल की पहचान प्राप्त नहीं हो सकेगी। तुम्हारी
 इस विमुखता को वह देवता तुम्हारे दुःखों की सूची में अंकित
 करेगा। इसी प्रकार दूसरा देवता भी, जो तुम्हें मोगों को त्यागने
 की शक्ति देता है, जब तुम उसके अनुसार पुरुषार्थ करते हो तो
 तुम्हारे उस प्रयत्न को सद्गुणों में लिखता है और जब उससे
 विपरीत चकते हो तो वह तुम्हारी धुराई में सम्मिश्रित किया जाता
 है। इस प्रकार ये दोनों देवता तुम्हारी धुराई-भलाई दोनों को
 लिखत रहते हैं। उनका यह सारा व्यापार अन्तर्जगत् में होता
 है, इसलिये तुम्हारे जानने में नहीं आता, क्योंकि ये देवता और
 उनका खेलन इस जगत् के समान आधिभौतिक नहीं है, इसलिये
 इन नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। किन्तु जब मृत्यु का समय
 आता है और व रयूल नेत्र मुँह जाते हैं तो परलोक को दर्शन
 वाले नेत्र खुलते हैं। उस समय उनका खेल स्पष्ट दिखायी देता
 है तथा परलोक में भी अपने कर्म विस्तारपूर्वक दिखायी देते हैं।
 इस प्रकार जीव चिरकाल तक स्वर्ग और परलोक में सुख-दुःख
 भागता रहता है। इस बात का अम्य ग्रन्थों में अधिक विस्तार
 स पर्जन किया है यहाँ केवल संक्षेप में निर्देश कर दिया है।

अन का प्रयाजन यह है कि मन्तोप का अधिधार पन्दी को
 दे जिनके पितामह दोनों समाधों का संपन्न बल रहा है। इनमें
 एक देवताओं की समा है और दूसरी अमृतोकी। ये दोनों बिराधी
 समार्ष मनुष्यके हृदय में जाचबन्दी बिय लड़ी रहनी हैं। अतः

धर्ममार्गमिस्तबसे पहला पग रखना यही है कि इसके संपर्क में मनुष्य सावधान रहे । कारण कि, अपनी आरम्भिक अवस्था वास्तविकतामें तो मनुष्यके हृदयरूप गढ़पर आसुरी सेनाओं की आधिपत्य रहता है, क्रिओरावस्था आती है तब वैषम्यके अपसर होने का अपसर आता है । अतः जबतक यह वैषम्यसेनाको अपने अधीन नहीं करता जबतक इसे उत्तम भोगोंकी प्राप्ति नहीं हो सकती । और जबतक पुरुषार्थ करके कुछ न करे और इस कुछ में ही सन्तोष और आनन्द न ले तब तक भोगोंकी सेना अपने अधीन नहीं होती और न हृदयरूपी गढ़ ही दुष्ट वासनाओं से मुक्त होता है । अतः जो पुरुष इस मुझमें सावधान नहीं है वह तो ऐसा है जैसे कोई प्रमादी राजा अपना देश शत्रुओंको सौंप दे और उन्हें पक्षेच्छा लूट की छुड़ी दे दे । इस मनुष्यकी विषय तो सभी समझती बाढिये जब होता उसके अधीन हो और विचारकी मर्यादा के अनुसार धनका सेवन किया जाय । किन्तु ऐसा तो कोई बिरला ही होता है । बहुत लोग तो कमी जीतते हैं और कमी हारते हैं । उनमें कमी भोगकी प्रबलता होती है और कमी धर्मकी । सो, जबतक सन्तोषकी दृढ़ता नहीं होती जबतक इस गढ़को कमी नहीं जीता जा सकता ।

(सन्तोष पूरा धर्म है और अतः आधा धर्म)

धर्म किसी एक वस्तु का नाम नहीं है । इसके लक्षण और मेव धर्मों हैं । महापुरुषने कहा है कि धर्मक अनेकों द्वार हैं, किन्तु धनमें सबसे बड़कर है भगवाम् को पहचानना और भगवाम्की एकतामें ही चित्तको स्थिर करना । तथा धर्मका निम्न कोटिद्वार द्वार है पापों को त्यागना । इसी प्रकार धर्म के लक्षण भी बहुत हैं, पर उन सबके मूल तीन ही हैं—१ समग्र २ चित्तकी स्थिति और ३ आचरण । इन तीनोंके बिना कोई भी धर्म सिद्ध नहीं हो सकता; जैसे स्वाग का मूल है पापों को विषयत् समग्र

हमी का नाम 'समम्' है। पहले जो पाप किया हो उसके लिये परमात्मा करना—यह 'चित्तकी स्थिति' है। यह त्यागरूप वृत्तकी शाखाके समान है। तथा फल है पापोंको त्याग देना और मज्जनमें सावधान होना। यही त्यागका 'आचरण' है। इस प्रकार समम्, चित्त की स्थिति और आचरण ये ही तीनों धर्मके स्वरूप हैं। इन तीनोंमें भी समम् प्रधान है, क्योंकि यही सबका मूल है। चित्तकी स्थिति भी समम् ही के द्वारा होती है और उस स्थितिके अनुसार ही आचरण होता है, जो कि फलरूप है।

अतः निःसन्देह धर्म दो पदार्थों का नाम हुआ, इनमें एक समम् है और दूसरा आचरण है। ये सन्तोषके बिना सिद्ध नहीं हो सकते। इसीसे सन्तोषको पूर्ण धर्म कहा है। सन्तोषके भी दो भेद हैं—जब विषयोंके त्यागमें श्रमका प्रयोग होता है तब उसे 'सन्तोष' कहते हैं और जब क्रोधके सहन करनेमें उसका आश्रय लिया जाता है तो वह 'धैर्य' कहा जाता है। तब करनेमें भी मोगीकी ओर से संयम किया जाता है, इसलिये उसे आधा सन्तोष कहा है। यदि आचरण पर पूरी दृष्टि दी जाय तो वह बहुत कठिन है और सन्तोष बिना असम्भव होना भी असम्भव है। अतः सम्पूर्ण धर्म सन्तोषके द्वारा ही सिद्ध हो सकता है। जबतक वह पुण्य वास नाशोंके विरुद्ध संघर्ष कर रहा है तबतक इस मोगीके त्याग और दुःखोंके सहन करनेके लिये सन्तोषका ही आश्रय लेना चाहिये।

धर्मात्मा पुरुषके आचरणके विषयमें ऐसा कहा है कि वह दुःख के समय सन्तोष और सुखमें मगबाद का धन्यवाद करता है। इस दृष्टिसे देखें तो आधा धर्म सन्तोष हुआ और आधा धन्यवाद। महापुरुषने भी कहा है कि धर्मके दो भाग हैं। एक भाग सन्तोष है और एक धन्यवाद। और यदि इस दृष्टिसे देखें कि सन्तोष करना अत्यन्त कठिन है तो यही सम्पूर्ण धर्म सिद्ध होता है।

(मन्तोपकी सभी काल और सभी अवस्थाओं में आवश्यकता है)

यह मनुष्य इष्ट और अनिष्ट इस दो अवस्थाओं से कभी नहीं छूट सकता। इन दोनों ही में सन्तोषकी आवश्यकता है। इष्ट अवस्थाओं में सन्तोषकी इसलिये आवश्यकता होती है क्योंकि मनुष्यको सम्पत्ति, भोग, मान, आरोग्यता, स्त्री, पुत्र तथा और भी जो इसी प्रकारके पदार्थ हैं उनमें रुचि होनी बहुत कठिन है। जो मनुष्य अन्तर्मुख होना चाहता है वह यदि भोगों को सत्य ममत्वेगा और रमणीयताबुद्धिसे उनका सेवन करेगा तो अपने लक्ष्यसे विमुख होकर प्रमादी हो जाएगा। इसीसे सन्तानोंने निर्घनता की प्रशंसा की है, क्योंकि निर्घनता में सन्तोष किया जा सकता है। धन और सम्पत्ति पाकर सन्तोष होना कठिन है, ऐसा पुरुष तो तुलभ ही है जो सब प्रकार की सम्पत्ति पाकर भी सन्तुष्ट हो। एक बार महापुरुषसे अपने भर्त्सनेवाला था कि जब हमारे पास कुछ भी सम्पत्ति नहीं थी तब हम सन्तुष्ट थे, किन्तु अब भाषा बढ़ जानेपर हमसे सन्तोष नहीं होता। यही बात प्रमुने भी कही है कि धन मान और सम्मान तुम्हारे धर्ममें विघ्नकरक हैं, इन्होंने मुन्हें पलट-पलट कर रखा है। अब मेरे करनेका तात्पर्य यह है कि सब प्रकारके भोगोंके रहते हुए सन्तोष का होना कठिन है, इनमें सभी सन्तोष हो सकता है जब हृदयकी शुद्धि का विशेष बल हो। सुखोंमें सन्तोष करनेका आशय भी यही है कि भाषाके पदार्थों में हृदय बँधे नहीं, उन्हें देखकर प्रसन्न न हो और ऐसा समझे कि ये पदार्थ कुछ दिन तो मेरे पास रहेंगे किन्तु फिर मुझसे ये दूर हो जायेंगे। ऐसा विचारकर सुखोंको सुख न समझे, क्योंकि ये भोग मनुष्य को भगवान् से दूर कर देनेवाले हैं। जब इसकी यह दृष्टि रहेगी तो इसे भगवान् जो-जो भी सुख देंगे उनके लिये यह उनका धन्यवाद करेगा और प्रमुने अनुकूल रहेगा। भगवान् का धन्यवाद करनेसे यही आशय है कि अपना शरीर और सर्वस्व उसीके लिये

सगा वे और ऐसा प्रत्यक्ष सन्तोष होनेपर ही हो सकता है ।

दूसरी अवस्था जो अनिष्ट नहीं थी वह तीन प्रकारकी है—

- १ जिसमें वह पुरुष प्रयत्न कर सके और जिसकी प्राप्ति अपने अधीन भी हो, जैसे भजन करना और पापोंको त्यागना ।
- २ जो अपने प्रयत्न में नहीं, अपितु भगवान् की इच्छा से प्राप्त होती है; जैसे रोग और विपत्ति आदि । इनमें इसका बड़ा काम नहीं होता ।
- ३ जिसकी प्राप्ति में तो अपना बड़ा काम नहीं होता, किन्तु पीछे उसे अपने अधीन किया जा सकता है, जैसे यदि कोई पुरुष हमें कष्ट पहुँचावे तो उसकी वह प्रवृत्ति तो अपने अधीन नहीं होती, किन्तु उसका बदला न लेना—यह अपने अधीन है ।

यहाँ 'भजन करना और पापों का त्यागना' यह जो पहली अवस्था अपने अधीन बतायी गयी है, इसमें सन्तोष की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि भजन, तप, व्रत और दान आदि सन्तोष के बिना सिद्ध नहीं हो सकते । इनको आदि, मन्त्र और अन्त सभी में सन्तोष की अपेक्षा होती है । भजन के आरम्भ में सन्तोष की इस प्रकार आवश्यकता है कि भजन विधिवत् और पवित्रता पूर्वक होना चाहिये । उस समय हृदि को समेट लेना चाहिये तथा मनके सहस्रों को शुद्ध रखना चाहिये । भजन के अन्त में सन्तोष की इस प्रकार आवश्यकता है कि किसी के सामने उसे प्रकट न करे और अभिमान से दूर रहे । यह बात तो सिन्धुदेह निश्चित है कि सन्तोष के बिना पापों का त्याग नहीं होता, क्योंकि भोग की इच्छा जितनी बढ़ जाती है उतना ही पाप में प्रवृत्त होना सुगम हो जाता है और फिर उसमें सन्तोष होना भी कठिन होता है । मान लो, किसी से जिह्वासम्बन्धी पाप होता है तो उसमें सन्तोष या संयम होना कठिन हो जाता है, क्योंकि जिह्वा से बोलना तो

सुगम ही है, उसमें किसी प्रकार के प्रयत्न की अपेक्षा नहीं होती। इसीसे जिसे अधिक बोलने का स्वभाव पड़ जाता है उससे उसका बोलना बहुत प्रयत्न करनेपर भी कठिन है। यह अधिक बोलना भी अभिरक्षा की सेना का एक सैनिक ही है। बाबाल पुरुष समझता है कि मेरी बात सुनकर लोग प्रसन्न होते हैं, इसलिये वह अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकता, उसके लिये मौन रहना तो अत्यन्त कठिन है। इसलिये बाबाल पुरुष को चाहिये कि पहले तो सांसारिक लोगों से मिन्नना-सुन्नना कम करे और एकान्त में रहे, ऐसा करनेपर ही वह अति-माधुर्य के पाप से मुक्त हो सकता है, अन्यथा नहीं।

दूसरी अवस्थाओं का आरम्भ तो भगवान् की इच्छा से होता है, किन्तु पीछे उसमें अपना बल भी काम दे सकता है, जैसे कोई पुरुष इसे शरीर या बाखी से कष्ट पहुँचाने तो उसका बदला लेना स होता तो इसीके बल के अधीन है। अतः इसमें भी इसे सन्तोष की अपेक्षा होगी ही जिससे कि यह उससे बदला लेने का प्रयत्न न करे और यदि बदला ले भी तो उसमें मर्यादा से अधिक न बढ़े। यह बात तो इसके अधीन ही है। इसी सम्बन्ध में एक संत का कथन है कि जबतक हमने लोगों को कष्ट पहुँचाने में सन्तोष नहीं किया जबतक हमें सम्पूर्ण धर्म भी प्राप्त नहीं हुआ। भगवान् ने भी महापुरुष से कहा था कि यदि तुम्हें कोई कष्ट पहुँचाने तो तुम उससे बदला मत लो और मेरा मरोसा रहो। इसके सिवा

हिंस्र लोका ने पहले इन अवस्थाओं का जो काम रखा है उससे यहाँ कुछ अन्तर है। पहले जो तीसरी अवस्था बतायी गयी है वह यहाँ दूसरी बोलकर नहीं जा रही है और पहले जिसे दूसरी अवस्था कहा था उसका तीसरी बोलकर वर्णन किया जायगा। पहले समय पाठक यह धैर्य ध्यात में रहें। यहाँ अनुवाद धूस के अनुसार ही किया गया है।

पेसा भी कहा है कि यदि कोई पुरुष तुमसे दुर्वचन करे तो तुम उस स्थिति में भी समतुल्य रहो और उसकी सङ्गति त्याग दो। उवाचों भी कहा है कि मैं जानता हूँ, दुर्वचनों के वचनों से तुम्हारा हृदय सीमेला। परन्तु तुम भजन में मस्त रहो और उनकी ओर ध्यान ही मत दो। इस विषय में महापुरुष के ही सम्बन्ध की एक गाथा है। एक समय की बात है वे लोगों को कुछ धन बाँट रहे थे। तब किसी दुष्ट ने कहा कि इनका यह अर्धवितरण मगवान के लिये और विचारपूर्वक नहीं है। यह बात जब महापुरुष ने सुनी तो एक बार उनका माया गर्भ हुआ, किन्तु फिर वे बोले, 'प्राचीन महापुरुष धन्य थे, उन्हें लोग इसकी अपेक्षा करी अधिक कष्ट पहुँचाते थे, किन्तु वे सब सह लेते थे।' प्रभु ने भी कहा है कि यदि तुम्हें कोई कष्ट पहुँचावे तो तुम्हारे लिये यही अच्छा है कि उससे तुम कदवा न लो, और जो भी तो बहुत मर्यादा के साम, अधिक नहीं। महापुरुष इसाने अपने मर्त्यों से कहा था कि यद्यपि मृतकाल में किसी नीतिधर का ऐसा कवन है कि यदि कोई तुम्हारा हाथ काटे तो तुम भी उसका हाथ काट लो और यदि तुम्हारे नेत्र और कानों को कष्ट पहुँचावे तो तुम भी उसके नेत्र और कानों को कष्ट पहुँचाओ, सो मैं इस बात को तो सूझी नहीं करता, परन्तु मेरा तो तुम्हें यही उपदेश है कि तुम पुराई के बदले पुराई मत करो, यदि कोई तुम्हारे बायें अङ्ग में मारे तो तुम उसके बायें बायें अङ्ग भी कर दो तुम्हारी पगड़ी बतार ले तो तुम उसे अपना अंतराला भी ले दो और यदि तुम्हें बेगार में पकड़कर एक कोश से जाय तो तुम स्वयं ही दो कोश चले जाओ। इसी प्रकार महापुरुष का भी कथन है कि यदि कोई तुम्हें मावपूर्वक कोई चीज न दे तो तुम उसे मावपूर्वक दो, और यदि कोई तुम्हारे साथ पुराई कर तो तुम उसके साथ मकाई करो। यही सत्पुरुषों का संतोष है।

हीमरी अवस्था यह है, जिसमें मनुष्य का बल कुछ नहीं

बसता, जैसे किसी का पुत्र मर जाय, धन नष्ट हो जाय अथवा शरीर का अङ्ग कट जाय । इसे आकाशी दुःख कहते हैं । किन्तु ऐसे समय भी सन्तोष करना कठिन होता है । यदि ऐसे समय सन्तोष रखे तो उसका बड़ा उत्तम परिणाम होता है । इसी प्रकार एक सन्त ने कहा है कि सन्तोष तीन प्रकार का है—

- १ सन्तानों की आकांक्षानुसार केवल मजन में रह रहे । ऐसे पुरुष को बहुत उत्तम फल मिलता है ।
- २ सन्तानों ने जो पदार्थ निन्दा कह हैं उनमें न बर्ते, सन्तोषपूर्वक उन्हें त्याग दे । ऐसे पुरुष को पहले की अपेक्षा भी दुगुना फल प्राप्त होता है ।
- ३ प्रभु की इच्छा से यदि कोई दुःख या संकट आ पड़े तो उसे सन्तोषपूर्वक सह ले । इससे त्रिगुना फल मिलता है, क्योंकि दुःख के समय सन्तोष करना सबसे पुरुषों का ही काम है ।

इसीसे महापुरुष भी प्रभु से प्रार्थना करते थे कि भगवान् ! मुझे ऐसा निश्चय दीजिये कि जिसके द्वारा मैं प्रसन्नतापूर्वक संसार के कष्टों को सह सकूँ । महापुरुष करते हैं, “यह भगवान् का वाक्य है कि जिस पुरुष को मेरी इच्छा से कोई कष्ट प्राप्त हो और वह उसमें वैयपूर्वक रहे, किसी के आगे उसे प्रकट न करे, तो मैं सदा के लिये उसे नीरोग कर देता हूँ । इसी बीच में यदि उसका शरीर नष्ट भी हो जाय तो भी मैं उसपर क्रिया करता हूँ ।” सन्त वाङ्मय ने भगवान् से प्रश्न किया था कि प्रभो ! जिसके लिये आप कोई विपत्ति भेजते हैं और वह पुरुष उसे प्रसन्नतापूर्वक सहन कर लेता है, उसे आप क्या फल देते हैं ? तब भगवान् ने कहा, “मैं उसे आर्थिक पारितोषिक देता हूँ और किसी भी प्रकार के विघ्न से उसका धर्म नष्ट नहीं होता ।” प्रभु न यह भी कहा है कि जिस मनुष्य को मैं दुःख देता हूँ और वह उसमें भी प्रसन्नता

पूर्वक समुद्र रहता है उसके अपकर्मों का मैं विचार नहीं करता । तथा ऐसा भी कहा है कि मैं जिसके नेत्रों की ब्योति हर सूँ और फिर भी वह पुरुष प्रसन्न रहे तो मैं उसे अपना साक्षात्कार करा देता हूँ । एक जिज्ञासु ने किसी सन्त से सुनकर यह वचन कागज पर लिख लिया था कि प्रभु की इच्छा में सन्तुष्ट रहना बहुत अच्छा है । सो, जब उसे कोई कष्ट प्राप्त होता तो वह उस कागज को पढ़कर ही सन्तोष कर लेता था । इसी विषय में एक गाथा और भी है - एक माई ठोकर खाकर रास्ते में गिर गयी और उसके अँगूठे का मल चतर गया तथा रुधिर बहने लगा । किन्तु इसपर भी वह प्रसन्नतापूर्वक हँसने लगी । इसपर लोगों ने पूछा कि ऐसा दुःख पाकर भी तू क्यों हँसती है ? वह बोली, “सन्तोष से प्राप्त होनेवाले फल की प्रसन्नता ने मेरा सब दुःख मुझा दिया है । इसलिये मुझे कोई खेद नहीं जान पड़ता ।”

महापुरुष ने भी कहा है कि प्रभु की महत्ता जानने का कर्म तो यही है कि यदि इसके ऊपर कोई दुःख या कष्ट आ पड़े तो भी यह उसे अन्य पुरुष के आगे प्रकट न करे और प्रसन्न बना रहे । एक सन्त ने भी कहा है कि दुःख के कारण रोने या मुँह पीछा पड़ जाने से भी सन्तोष नष्ट नहीं होता, क्योंकि दुःख की बेचना होनेपर रोना या मुँह पीछा हो जाना तो स्वाभाविक ही है । सन्तोष तो तभी नष्ट हुआ समझे जब अधीर होकर जोर जोर से रोने लगे और मुँह से मगबान् की निन्दा करे । इस सम्बन्ध में महापुरुष की एक कहना है—जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई तो उनकी आँखों में कुछ आँसू आ गये । तब मन्त्रों ने कहा, “रोने के लिये तो सभी ने नियम किया है, फिर आप क्यों रोते हैं ?” तब महापुरुष ने कहा, “यह रोना नहीं यह तो दया है । इस समय दया से मेरा हृदय इषीमूत हो गया है । और दया करनेवाले पर तो प्रभु भी दया करते हैं ।” एक सन्त ने कहा है

कि यदि किसी का कोई सम्बन्धी मर जाय तो उसे शोकसूचक बरस नहीं पहनने चाहिये तथा और भी किसी प्रकार अपना शोक प्रकट नहीं करना चाहिये । इससे पूर्ण सन्तोष प्राप्त होता है । इसके विपरीत यदि कोई अपना सिर पीटे, शोक-सूचक बरस पहने और सब स्वर से रुदन करे तो उसका सन्तोष (चैर्य) नष्ट हो जाता है । यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि ये सब जीव मगवान् के ही हैं, मगवान् ने ही इन्हें उत्पन्न किया है और उनकी के आदेश से इनकी मृत्यु होती है । इसलिये इनके लिये शोक करना व्यर्थ है ।

इस विषय में एक माई की गाथा भी है । उस माई का एक पुत्र था । वैद्ययोग से उसकी मृत्यु हो गयी । उन दिनों उसका पति कहीं गया हुआ था । जब वह आया तो उसने पूछा कि हमारा जो लड़का बीमार था उसका क्या हाल है । बी ने कहा “आज तो वह बहुत बिभाम में है ।” ऐसा कहकर उसने पति को मोहन करवा और स्वयं भी मोहन किया । फिर उसने पति से कहा, “मेरी एक वस्तु पड़ोसिन ने माँग ली थी । जब जब मैं माँगती हूँ तो वह बहुत रोने-बिस्लाने लगती है और वह वस्तु मुझे नहीं देती ।” पति ने कहा, “वह बहुत मूर्ख है, जो दूसरे की वस्तु छेदर देने का समय आनेपर रोने-बिस्लाने लगती है, और दना नहीं चाहती ।” तब बी ने कहा, “आपका पुत्र भी तो हमारे पास मगवान् की घरोंहर ही था । जब मगवान् ने अपनी वस्तु सँभाल ली, इसलिये हमें उसके लिये शोक नहीं करना चाहिये ।” पति बोला “निःसन्देह ऐसी ही बात है । वह जब हमारे पास था तब मगवान् की घरोंहर था और अब भी उन्होंने सँभाल लिया है ।” जब महापुरुष ने इनके ऐसे सन्तोष की बात सुनी तो उन्होंने इन्हें बर्पाई दी और कहा कि तुम्हें मगवान् की इच्छा मीठी जान पड़ती है, इसीसे प्रभु ने तुम्हें अपना प्रीतिभाजन बनाया है । मैंने ध्यानछारा देखा है कि तुम्हारा निवास बड़े उत्कृष्ट सुख में है ।

इन सब बातों से निःसन्देह यही सिद्ध होता है कि सभी अवस्था और सभी कालों में जिज्ञासु को संतोष ही रखना चाहिये। यदि सब कुछ त्यागकर एकान्त में रहने लगे और सब प्रकार के भोगों से छूट जाय तो ऐसी स्थिति में संतोष की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जब एकान्त में बैठेगा है तब भी अनेकों प्रकार के संकल्प आकर घेर लेंगे और उसके कारण भजन में बिघ्न होगा। इस प्रकार उसका समय व्यर्थ ही नष्ट होगा और इस मनुष्य की जो आयुरूप पूँजी है वह भी व्यर्थ बर्बाद होगी। यह मनुष्य की बहुत बड़ी हानि है। अतः इसका उपाय तो यही है कि भजन में रुचि हो और संतोष में रहता। सभी संकल्प-बिचस्वों से दृढधरा मिल सकता है। किन्तु जब तक इसका मन भजन में एकाग्र न हो तब तक अन्य प्रकार के संकल्पों से छूट नहीं सकता। इसी से महापुरुष ने कहा है कि जो पुरुष पुत्रा और नीराग हो वह यदि गुम और अगुम दोनों प्रकार के कर्म छोड़ बैठेगा तो भगवान् से विमुक्त हो जायगा, क्योंकि उसकी इन्द्रियाँ मस हो निरबेष्ट हों, मन तो संकल्प बिचस्वों से शुण्य नहीं हुआ। इसलिये वह वास्तव में निष्कर्म नहीं है क्योंकि उसका चित तो संकल्पों में फँसा हुआ है। अतः अबिद्या उसके समीप ही है और बुद्धि भी संकल्पों का घर बनी हुई है। इसलिये जो पुरुष भजन की रहता के द्वारा संकल्पों का विरोध न कर सके उसे चाहिये कि अपनी इन्द्रियों को सेवा या किसी गुमकर्म में लगाव। ऐसे पुरुष का पण्यस्त में बैठना ठीक नहीं। अतः जिसके हृदय में भजन का बल न हो उसके लिये शरीर के द्वारा गुम कर्मों में लगा रहना ही अच्छा है।

(संतोष की प्राप्ति का उपाय)

संतोष न रहने के अनेकों कारण हैं। उन कारणोंके रहते हुए संतोष होगा कठिन ही है। इसीसे संतोषप्राप्ति के साधन भी

भनेकों हैं। किन्तु सब साधनोंके मूल ये दो ही उपाय हैं—
 (१) ज्ञान और (२) आभरण। घुरे स्वभावोंकी निवृत्ति सन्तोप
 से ही हो सकती है। इस बात को यहाँ मैं एक दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट
 करता हूँ। पहले सन्तोप का अर्थ बताया गया है—विषयों को भोगों
 की वासनासे निवृत्त करना और शुभवासनाओं में जोड़ना। इन
 दोनों ही भावों की प्राप्तिके लिये सन्तोप करना आवश्यक है।
 इस बात को एक दृष्टान्त से समझ सकते हैं। किसी पुरुषके यहाँ
 दो पहलवान रहते हों और वह चाहता हो कि इनमें से एक तो
 प्रबल हो जाए और दूसरा दब जाय तो उसका उपाय यह है कि
 धीसे वह निर्बल करमा चाहता हो उसकी सहायता करना छोड़दे।
 और उसे पौष्टिक आहार भी न दे। ऐसा करनेसे वह निर्बल हो
 जायगा। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मका बल तोड़ना चाहे उसे
 सबसे पहले तो कामोत्पादक आहारों को त्यागना चाहिये। वह
 दिन में ब्रत करे और सब रात्रि के समय भोजन करे, तब भी
 आधा ही भोजन ग्रहण करे। तथा वह आहार भी सूखा-सूखा ही
 होना चाहिये। दूसरी बात यह है कि कामवासना प्रायः सुन्दर
 रूप देखनेपर उत्पन्न होती है। अतः साधक को एकान्त देशमें
 रहना चाहिये। यहाँ सुन्दरी बिरियाँ और बच्चे आते जाते हों ऐसी
 जगह न जाय। तथा नेत्रोंको सुन्दर रूप की ओर जाने से रोके
 रहे। तीसरा उपाय यह है कि मनके संस्कारोंको विचारपूर्वक
 स्थिर करे और ऐसा समझे कि यह शरीर रुधिर, माँस, बिछा,
 मूत्र और अन्य सब प्रकार की दुर्गन्धोंका धर है। इसलिये कर्म
 सुल तो अत्यन्त निष्प्रद है। इस प्रकार के बचनों से मन को सम
 म्झावे। यह पहलवा पशु के समान है, इसलिये इसे ठाढ़ना देना
 बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार पहलवा पशुको इस प्रकार घास
 और पानी दिया जाता है कि वह मर भी नहीं और थोड़े-थोड़े का
 पीकर बिरोध बलवान् भी न हो तभी वह जीता पड़ता है, इसी

प्रकार आहार, नेत्र और मंथनों का संयम करने से काम कर बल स्वीय हो जाता है ।

इसके सिवा इस पुरुष को चाहिये कि वो प्रकार से धर्म की वासनाको बल प्रदान करे । प्रथम तो मनको त्यागके पक्षका काम समझाये और जिन लोग ने भोगों को त्यागा है उनके बचनों का स्वाध्याय करे । इस प्रकार जब विश्वास दृढ़ हो जाता है तब यह पुरुष जानता है कि भोगोंके मुक्त व्यक्ति हैं और उनके त्याग से प्राप्त होनेवाला मुक्त अभिभारही है । ऐसा जाननेसे उसकी धर्मवासना दृढ़ हो जाती है । दूसरा प्रकार यह है कि भोगों की वृत्ति के विपरीत आचरण करे । इसके लिये वह दृष्टान्त दिया जा सकता है कि जैसे कोई पहलवान यदि चाहता है कि मेरा बल बढ़े तो पहले तो वह आहारवि से शरीर को पुष्ट करता है और फिर बल से सम्पन्न होनेवाले कार्य करता है सभी क्रमरत उसका बल बढ़ता है । इसके अतिरिक्त वह अपनेसे न्यून बलवालों के साथ मेलजुट भी करता है । इसी प्रकार उसका बल बढ़ता है । सन्तोष प्राप्त होने का भी यही उपाय है कि धीरे-धीरे अपनी भोगवासनाओंके विपरीत आचरण करे । ऐसा करनेसे उसमें वासनाओं को दूर करनेकी शक्ति आ जाती है । तथा सन्तोष की विद्या ही बलदायक आहार के समान है । उससे भी सन्तोष की दृढ़ता होती है ।

धन्यवाद की महिमा

धन्यवाद भी बहुत उत्तम वस्तु है और यह भगवान् को बहुत प्रिय है । धन्यवाद की पूर्ण स्थिति को प्राप्त होना बहुत कठिन भी है । इसीसे भगवान् ने कहा है कि मुक्ति प्रदान करनेवाले अक्षय्य दो प्रकारके हैं । तममें एक प्रकारके लक्षण तो भगवान् के मार्ग के साधन हैं, जैसे त्याग सन्तोष वैराग्य, संमद और मन के साधन अर्थात् धन्यवाद । ये सब परम पदके साधनमात्र हैं । परमपद

स्वर्ग तो इनसे परे ही है, वह इनके द्वारा प्राप्त हो सकता है। तथा दूसरे साधन स्वर्ग ही परमपद या आनन्दरूप हैं और वे स्वर्ग ही इस पुरुष के साथ रहते हैं। ये किसी पदके साधन नहीं हैं, जैसे प्रेम, एकता और विश्वास। धन्यवाद भी इन्हींके अन्तर्गत है। अतः यह परमपदस्वरूप है। इसीसे अद्यापि धन्यवाद की व्याख्या पुस्तक के अन्त में करनी चाहिये थी। किन्तु धन्यवाद का सन्तोष के साथ साक्षात् सम्बन्ध है, इसलिये यहाँ इसका वर्णन करना आवश्यक हो गया। इसके सिवा धन्यवाद की महिमा भी बहुत है और धन्यवाद तो एक प्रकार का मन्त्र ही है। इसीसे प्रभु ने भी कहा है कि धन्यवाद करना मन्त्र ही है। और ऐसा भी कहा है कि तुम मेरा मन्त्र करो तो मैं तुम्हारा स्मरण करूँगा। तथा यों भी कहते हैं कि मेरा धन्यवाद करो, मनमुक्ता मत करो। महा पुरुषका भी कथन है कि जो पुरुष भोजन पाकर धन्यवाद करता है उसे ऐसा फल प्राप्त होता है वैसे कि सन्तोष का फल करनेवाले को होता है। फिर वे कहते हैं कि परलोक में भगवान् कहेंगे कि धन्यवाद करनेवाले जीव कहाँ हैं? जिन्होंने धन्यवाद किया हो वे सब हाँ कायें। तब धन्यवाद करनेवाले उठेंगे और वनपर प्रभु अत्यन्त दया पूर्वक प्यार करेंगे।

एक बार भगवान् ने महापुरुषको आज्ञा दी कि अपने मन्त्रों से कहो, वे विशेष वन इच्छा न करें। यह बात सुनकर एक मन्त्रने महापुरुषसे पूछा, “तो फिर क्या इच्छा करें?” तब महापुरुषने कहा, ‘भगवान् का नाम अपनेवाली जिज्ञा, धन्यवाद करनेवाला हृदय और सख्ती मित्र जो मन्त्रकी युक्ति सिखावे, मायाजाल से निकासकर मन्त्र में ही रह करे और भगवत्प्राप्ति के मार्ग में लगावे इन्हीं तीनों को इच्छा करो।’ एक अन्य सन्तने भी कहा है कि धन्यवादसे मरोसा प्राप्त होता है। एक सन्त कहते हैं, “मैंने एक बार महापुरुष की पत्नी से पूछा कि मुझे महापुरुष की

कोई आश्चर्यपूर्ण बात सुनाओ । तब उन्होंने कहा कि वनजी तो सभी बातें आश्चर्यपूर्ण हैं । एक दिन उन्होंने सार्यकालीन व्यासना की ओर फिर रात्रि भर काँधे रोते रहे । मैंने कहा, “मगवान् ने आपके तो सभी अपराध क्षमा कर दिये हैं, फिर आप क्यों रोते हैं ?” तब वे बोले, “अब मैं प्रभु का अन्यथाव करते हुए रोता हूँ । मुझे उन्होंने धावा की है कि तुम सोते, जागते, छठते, बैठते भवन में ही रह रहो तथा पृथ्वी और आकाश में मैंने जो कुछ रचना की है उसे देखकर आश्चर्य भूत करो, तथा मैंने तुम्हें का यह अवस्था दी है, इसके लिये अन्यथाव करो और उस अन्यथाव के प्रेमावेश से ही रुदन भी करो, मरसे नहीं ।” इस विषय में एक गाथा भी है । किसी समय एक महापुरुष थे । वे घूमते-फिरते पर्वतों में जा पहुँचे । वहाँ उन्होंने एक पत्थर को रोते देखा । उन्होंने उससे पूछा कि तू क्यों रोता है ? भगवद्विष्णु ने वह बोझने लगा कि जब से मैंने मगवान् का यह कवन सुना है कि मैं मनमुक्तों और पत्थरों को मरक की भाँति खसकाऊँगा तब से ही मेरा रुदन नहीं रुकता । तब जब महापुरुषने मगवान् से प्रार्थना की कि प्रभो ! इस पत्थर को अभयदास दीजिये । प्रभु ने यह प्रार्थना स्वीकार कर उसे अभय कर दिया । दूसरी बार जब वह महापुरुष वहाँ गये तब भी उन्होंने उस पत्थर को वही प्रकार रोते देखा । तब उससे पूछा कि अब तू क्यों रोता है, मरक से तो तुम्हें अभय प्राप्त हो गया । उसने कहा “पहले तो मैं भयवश रोता था, किन्तु अब अन्यथाव करता हुआ रोता हूँ ।” अब पाद रक्तों, मनुष्य का हृदय पत्थर से भी अधिक कठोर है, वह तभी क्षेमक होता है जब उस पत्थर की तरह कभी भय से और कभी प्रेम से रुदन करे । अन्यथा नहीं ।

(अन्यथाव का स्वरूप)

पहले हमने तीन पदार्थ धर्म के मुक्त बताया हैं—(१) समय

() चित्त की स्थिति और (१) आचरण । ये तीनों मिलकर धर्म के मूल बनते हैं । इनमें सबसे पहले समझ है । उससे चित्त की स्थिति उत्पन्न होती है, और चित्तकी स्थितिसे आचरण का आविर्भाव होता है । यहाँ धन्यवाद के लिये ऐसी समझ होनी चाहिये कि भगवान् ने मिलने भी सुख और पदार्थ दिये हैं वे सब उनका कृपाप्रसाद ही हैं । धन्यवाद के विषय में चित्तकी स्थिति यह है कि इसका चित्त प्रभु के उपचारों की प्रसन्नता से लक्ष्य रहे । तथा आचरण यह है कि उन पदार्थों को वही कामों में लगावे जिनसे प्रभुकी प्रसन्नता हो । धन्यवाद करनेवाले का सम्बन्ध बुद्धि, ज्ञान और इन्द्रियों के साथ होता है । सो जबतक वह इस सम्बन्ध को अच्छी तरह नहीं पहचानता तब तक भी पूर्णतया धन्यवाद नहीं कर सकता । इसके सिवा जबतक सम्पूर्ण सुख भगवान् की ही वन नहीं जानता तब तक धन्यवाद की पूरी समझ प्राप्त नहीं होती । जैसे यदि राजा किसी को पुरस्कार दे और वह यह समझे कि मुझे यह पुरस्कार प्रभान की प्रसन्नता से मिला है, कि तो ऐसा समझने से राजा का पूर्ण धन्यवाद नहीं किया जा सकेगा । क्योंकि उसकी प्रसन्नता वास्तव में राजा के पुरस्कार-प्रदान से नहीं हुई । किन्तु यदि कोई ऐसा समझे कि मुझे पुरस्कार तो राजा के आज्ञापत्र से ही मिला है, हाँ वह आज्ञापत्र अवश्य अगब स्थाई और खेजनी के संयोग से बना था, तो इस प्रकार आज्ञापत्र को पुरस्कार प्रदान में साधन मानने से राजा के प्रति धन्यवाद में कोई त्रुटि नहीं आती क्योंकि अगब खेजनी और स्थाई तो स्वतःसिद्ध नहीं हैं, वे तो पराधीन हैं । जैसे यदि कोपाम्यक्ष राजा की आज्ञा से किसी को कुछ दे तो उसमें उसका

● क्योंकि राजा की ओर से दिये जानेवाले पुरस्कार प्रायः राजाज्ञा से प्रभान या प्राप्तीय साधक ही होते हैं ।

उपकार नहीं माना जाता, क्योंकि वह तो राजा की आज्ञा के अधीन है, स्वयं तो कुछ भी देने का उसमें सामर्थ्य नहीं है। इसी प्रकार मगवान् ने जीव को जो सब प्रकार के सुख दिये हैं तथा जीवों के जीवन और सुख के लिये उन्होंने जो अन्न आदि अनगण्य पदार्थ पृथ्वीपर प्रकट किये हैं उनकी उत्पत्ति यदि वर्षा के द्वारा माने और वर्षा को मेघों से समझे, इसी तरह ब्रह्मों का अपने लक्ष्य पर निर्दिष्ट पहुँच जाना अनुकूल वायु के कारण माने, तो इससे प्रभु का धन्यवाद नहीं होता। किन्तु जब ऐसा समझें कि इन्द्र, मेघ, पवन, सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र तथा और भी सब देवगण एकमात्र मगवान् की प्रेरणा से ही अपना-अपना कार्य कर रहे हैं, ये सब उनकी ही आज्ञा की श्रेयस्की हैं, स्वयं अपना इसमें कुछ भी सामर्थ्य नहीं है, तभी प्रभु का पूरा धन्यवाद हो सकता है।

अतः जब तुम्हें कोई मनुष्य कुछ दे और तुम उसे उसी की देन समझो तो यह बड़ी मूर्खता की बात होगी। इससे प्रभु के प्रति किये जानेवाले धन्यवाद में श्रुति आ जायगी। किन्तु जब ऐसा समझेंगे कि उस मनुष्य ने मुझे यह पदार्थ सब दिया है जब प्रभु न उसके पास अपना वृत्त भेजा है और उस वृत्त ने ही उससे बलात्कार से मुझे यह जीव दिलायी है तो प्रभु के प्रति तुम्हारा धन्यवाद धन्यवाद हो सकता है। वह प्रभु का वृत्त है भद्रा, जो प्रभु ने उसके हृदय में प्रेरित की है। उस भद्रा के कारण ही उस पुरुष ने ऐसा समझा है कि इस लोक और परलोक में मेरा हित सभी होगा जब मैं इस पुरुष को अपनी अमृक वस्तु दूँगा। इस प्रकार उसने अपने प्रयोजन से ही यह वस्तु दी है। इसके द्वारा उसने इस लोक और परलोक में अपना हित पाया है। अतः उसने अपने ही को दिया है किसी दूसरे को नहीं। अतः जब ऐसी दृष्टि होगी वह भास्त्रम होगा कि सब कुछ मगवान् ने ही

दिया है, और बिना किसी प्रयोजन के केवल ब्यापक ही दिया है। इस प्रकार जब तुम जानोगे कि सब लोग भगवान् के ही श्रेण्य हैं और उनकी भी आज्ञा से वेते हैं, तब ऐसा जाननेपर ही तुम्हारा धन्यवाद पूर्ण होगा और तुम प्रभु के सम्मुख हो सकोगे। इसी विषय में एक बार महापुरुष मूसा ने भगवान् से पूछा था कि भगवान् ! आपने जब सृष्टि के आरम्भ में आदम को उत्पन्न किया था और उन्हें अनेक प्रकार के सुख दिये थे तब उन्होंने आपका धन्यवाद किस प्रकार किया था ? तब प्रभु ने कहा कि उसने सब सुखों को मेरी ओर से प्राप्त हुए ही समझा था और अन्य किसीकी ओर भी चित नहीं लगाया। इसलिये उसका धन्यवाद पूर्ण था।

पाद रखो, धर्म के द्वार तो अनेकों बन्दे गये हैं; उनमें से तीन का यहाँ उल्लेख किया जाता है—

१. भगवान् को निर्लोक और अकर्ता जानना तथा उन्हें सब प्रकार के स्वभावों से शून्य और सहृत्पातीव समझना।
२. भगवान् को एक समान समझना और यह जानना कि उनके समान और कोई भी नहीं है।
३. सम्पूर्ण पदार्थों को उत्पन्न करनेवाले भी भगवान् ही हैं तथा वे ही सबका पालन करनेवाले भी हैं। अतः सभी प्रकार उनका धन्यवाद है। ऐसा जानना ही सबसे बढ़कर है।

इस विषय में महापुरुष ने कहा है कि प्रभु को अकर्ता और निर्लोक जानने से इस गुनी भलाई होती है, जब ऐसा समझे कि भगवान् एक हैं और उनके समान कोई नहीं है तो बीस गुनी भलाई होती है तथा उन्हें सब पदार्थों का रक्षयिता जानकर उनका धन्यवाद करने से तीस गुनी भलाई होती है। किन्तु इन तीन बातों को केवल पढ़ लेने से यह फल प्राप्त नहीं होता। किन्तु जब चित्त में इनका अर्थ दृढ़ हो तभी निःसन्देह इनका फल प्राप्त

होता है। धन्यवाद का कार्य तो यही है कि ऐसा जानकर चित्त में प्रसन्नता हो। यही धन्यवाद की अवस्था भी है कि जब कोई पुरुष किसी से कोई पदार्थ पाता है तो वह उसके प्रति प्रसन्न होता है। वह प्रसन्नता भी तीन प्रकार की है—

१. जैसे कोई राजा अपने किसी सेवक को थोड़ा दे और वह यह समझकर प्रसन्न हो कि यह मुझे बहुत अच्छी वस्तु मिली, मुझे इसकी आवश्यकता भी थी। थोड़े के बिना मैं दुःखी था, अब इसे पाकर मैं सुखी हो जाऊँगा। यह प्रसन्नता उसे राजा के उपकार के कारण नहीं होती, क्योंकि यदि उसे वैद्ययोग में बन में ही थोड़ा मिल जाय तो भी वह ऐसा ही प्रसन्न होता।

२. जिस राजा थोड़ा दे वह यह समझकर प्रसन्न हो कि राजा की मुझपर कृपा है, अतः अब अपनी कृपा के कारण वह मुझे और भी पदार्थ देगा। यह प्रसन्नता पदार्थ देनेवाले के प्रति है, उस पदार्थ के कारण नहीं। अतः ऐसे पुरुष को यदि बन में थोड़ा मिलता तो ऐसी प्रसन्नता न होती, क्योंकि राजा से थोड़ा मिलनेपर उसे और भी अनेकों पदार्थों के मिलने की आशा हो जाती है। इसीसे प्रसन्न होता है। यह भी धन्यवाद है, परन्तु सच्चा होने के कारण पूर्ण धन्यवाद नहीं है।

३. जिस सेवक को थोड़ा प्राप्त हो वह यह सोचकर प्रसन्न हो कि अब इस पर चढ़कर मैं राजा के पास पहुँच सकूँगा। और फिर उसी के साथ रहूँगा तथा उसी की सेवा करूँगा। यह प्रसन्नता सम्पूर्ण धन्यवाद के कारण होती है।

इसी प्रकार भगवान् ने हमें जो सुख दिये हैं उन सुखों के कारण यदि यह अपने को सुरती मानकर प्रसन्न होता है तो वह भगवान् के प्रति धन्यवाद नहीं है। और जब यह सोचकर प्रसन्न

हो कि जिस प्रभु ने कृपा करके इतने सुख दिये हैं वे और भी देनेकी सुख देंगे, इस प्रकार सुखों की प्राप्ति को ही भगवान् की कृपा समझे तथा अन्य सुखों की भी आशा रखे तो यह भी सम्भव धन्यवाद होगा। किन्तु जो पुरुष यह समझकर प्रसन्न हो कि ये सारे सुख भगवान् का ही कृपाप्रसाद हैं और मेरे धर्माचरण के भाजन हैं, क्योंकि इस सुख-सुविधा को पाकर मैं मजन-साधन में उत्तर हो सकूँगा और अपने सब पदार्थों को भगवान् की सेवा में ही लगाऊँगा तथा ऐसा करके उनके साक्षात् दर्शन प्राप्त करूँगा—तो उसका इस प्रकार प्रसन्न होना ही असम्पूर्ण धन्यवाद है।

सम्पूर्ण धन्यवाद का लक्षण यह है कि पदार्थ को देखकर इसे मोह उत्पन्न न हो, पदार्थ की प्राप्ति को तो यह विपत्ति माने और जब वह पदार्थ न रहे तभी अपनी भलाई और सुख समझे इसके दूर होनेपर भगवान् का धन्यवाद करे। जो वस्तु भगवान् के मार्ग में सहायक न हो तो उसे देखकर इसे विषाद हो, प्रसन्नता न हो। सन्त शिवजी ने कहा है कि प्रभु के उपकार का ठीक-ठीक धन्यवाद तो यह है कि सुख देनेवाले भगवान् को ही देखे, सुख को न देखे। जिसके नेत्र सुन्दर रूप देखना चाहते हैं, जिह्वा स्वाद लेना चाहती है और अग्न्याम्य इन्द्रियों अपने भोग चाहती हैं ऐसे विषयी पुरुष को विचार नहीं हो सकता। विचार के बिना संतोष नहीं होता और संतोष हुए बिना धन्यवाद नहीं हो सकता। धन्यवाद की क्रिया का सम्बन्ध मन, जिह्वा और शरीर तीनों से है। मन के द्वारा धन्यवाद की क्रिया यह है कि सम्पूर्ण सृष्टि का भला चाहे, किसी के घन और मान को देखकर ईर्ष्या न करे। जिह्वा की क्रिया यह है कि सभी अवस्था और समयों में धन्यवाद का उच्चारण करे और सुख प्रदान करनेवाले भगवान् के प्रति मन की प्रसन्नता प्रकट करे। कहते हैं, एक बार महापुरुष ने किसी पुरुष से पूछा कि तुम्हारा क्या शाल है? उसने कहा, “इरादा है”

महापुरुषने फिर कहा कि तेरा क्या हास है ? उसने भी कहा, "बब आनन्द में हूँ, प्रभु का धन्यवाद है ।" तब महापुरुष ने कहा, "मेरे बार-बार पूछने का यही उद्देश्य है कि पुनः पुनः प्रभु का धन्यवाद प्रकट हो ।" अतः मनुष्यों को चाहिये कि जब कोई पूछे, 'तुम्हारा क्या हास है ?' तो यही उत्तर दें कि प्रभु का धन्यवाद है । इससे दोनों पुरुषों को उत्तम फल प्राप्त होगा । और यदि किसीसे कोई कुछ पूछे और वह अपने दुःख एवं स्थानि की चर्चा करने लगे तो दोनों ही को पाप लगना है । अतः वह मनुष्य भले ही दुःखी भी हो तो भी मुँह से भगवान् का धन्यवाद ही करे, क्योंकि सभी जीव पराधीन हैं, उनके हाथ में तो कुछ है नहीं । इसलिये उनके आगे भगवान् की निन्दा करनी कैसे उचित हो सकती है । अतः सब प्रकार के दुःख और संकट में भी धन्यवाद करना ही अच्छा है, क्योंकि इस जीव को तो पता नहीं लग सकता, किन्तु आश्चर्य नहीं कि भगवान् की दृष्टि में दुःख से ही इसका कल्याण होता हो । इसलिये सर्वदा धन्यवाद करना ही भेद है । और यदि धन्यवाद न कर सके तो सन्तोष करे ।

शरीर के द्वारा धन्यवाद का इस प्रकार आचरण होता है कि भगवान् ने इसे जो अङ्ग जिस काम के लिये दिये हैं उन्हें उसी कार्य में लगावे । इससे प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त होती है । भगवान् पर्याप्त जीव की सलाई-मुराई से निर्लौप हैं, तथापि इसकी सलाई देखकर उन्हें प्रसन्नता होती है । जैसे कोई राजा अपने किसी सेवक पर बहुत क्रुपालु हो और वह सेवक उससे बहुत दूर रहता हो, तो राजा उसके लिये पोड़ा और खर्ब मेवा देता है जिससे कि वह राजा के पास पहुँच जाय और फिर राजा उसे बड़ी पद्वी प्रदान करता है । राजा के लिये उस सेवक का दूर या पास रहना समान ही है वह तो केवल उसी का सुख चाहता है उसे अपना कुछ भी प्रयोजन नहीं होता । किन्तु उस सेवक के द्वारा अपने स्वामी का

पूर्ण धन्यवाद तभी समझा जा सकता है जब वह घोड़े पर चढ़कर राजा की ओर आये। यदि उस घोड़े पर चढ़कर वह राजा की ओर से पीठ करके चलाता है तो वह निःसन्देह उससे दूर पड़ जाता है और यदि किसी दूसरी दिशा को चला जाता है तो भी राजा से विमुख ही रहता है। इसके सिवा यदि वह घोड़े का प्रयोग ही न करे, उसे यों ही छोड़ दे, तो भी मनमुद्ध हो जाता है। वह यद्यपि दूसरी दिशा की ओर जानेवाले के समान नहीं होता, तो भी राजा को तो प्राप्त नहीं कर पाता।

इसी प्रकार प्रभु न जो इसे इन्द्रियों और अनेक प्रकार के सुख दिये हैं उन्हें धर्ममार्ग में लगायेपर ही यह भगवान् को प्राप्त कर सकता है। और तभी इसका धन्यवाद पूर्ण होता है। इसके विपरीत यदि यह उन्हें पापकर्मों में लगाता है तो भगवान् से दूर हो जाता है और मनमुद्धता को प्राप्त होता है। तथा जब यह इन्द्रियों को पाप या पुण्य किसी में भी नहीं लगाता केवल शारीरिक भोगों में ही आसक्त रहता है तो भी मनमुद्ध हो जाता है। अतः सम्पूर्ण सुखों के लिये जब धन्यवाद होता है जब पहले वो प्रभु की आज्ञा को पहचाने और फिर अपनी इन्द्रियों को उसी आज्ञा में नियुक्त करदे। सो, ऐसी अवस्था अत्यन्त कठिन और सूक्ष्म है। सब इस बात को पहचान भी नहीं सकते कि ऐसा करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं, तथा इस जीव को भगवान् ने किस निमित्त से इन्द्रियाँ और ये सब पदार्थ दिये हैं। अतः पहले तो यह जानना चाहिये कि प्रभु ने यह सारी सृष्टि और वस्तुएँ बिना प्रयोजन ही नहीं बनायी। इस प्रकार जब पहले इनके प्रयोजन को समझता है तब धन्यवाद देने का अधिकारी होता है।

(मनमुद्धता का स्वरूप)

मनमुद्धता का अर्थ है पदार्थों के प्रयोजन को न समझना और जिस कार्य के लिये वे बनाये गये हैं उससे विपरीत उनका प्रयोग

करना । धन्यवाद तो तब होता है जब जैसे प्रभु की आज्ञा हुई है उसी का दृढ़ता से अनुसरण करे । उससे विपरीत कार्य में लगने से मनमुक्कता होती है । किन्तु पूर्ण विद्या प्राप्त किये बिना भगवान् की आज्ञा भी नहीं समझी जा सकती । वह विद्या यही है कि भगवान् ने जितने पदार्थ दिये हैं उन्हें भगवान् के मन्त्रन में ही लगाना चाहिये और मन्त्रन में दृढ़ता तब होती है जब बुद्धि के नेत्र खुलते हैं । ऐसा होनेपर ही शीघ्र पदार्थ मार्ग में चढ़ता है और अनुभव के द्वारा सब पदार्थों के प्रयोजन को समझ सकता है । तभी वह धन्यवाद करने का अधिकारी होता है ।

किन्तु जिस-जिस कार्य के लिये भगवान् ने पदार्थों को उत्पन्न किया है उन सबका समझना भी है कठिन । यद्यपि अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार बोझ बहुत तो सभी समझते हैं, तथापि सभी नेवों को समझ सकता बहुत कठिन है । जैसे ये बातें तो सभी समझते हैं कि वर्षा सेती के लिये होती है, सेती आहार के लिये है तथा सूर्य के द्वारा दिन और रात्रि प्रकट होते हैं, उनमें रात्रि बिनाम के लिये है और दिन व्यवहार के निमित्त । इसी प्रकार और भी जो अनेकों स्पष्ट पदार्थ हैं उनके प्रयोजन का ज्ञान तो प्रायः सभी लोगों को है, किन्तु रात्रि-दिनस बनाने के सिवा सूर्य के और भी ऐसे अनेकों कार्य हैं कि बिनाम ज्ञान सर्वसाधारण को नहीं हो सकता । तथा आकाश में जो तारामण्डल हैं उसकी बात भी कोई नहीं जानता और न कोई यही जानता है कि उनकी उत्पत्ति का भेद क्या है । जैसे सब लोग यह तो जानते हैं कि रात प्रहण करने के लिये बनाये गये हैं और आँखें देखने के लिये, पर यह नहीं जान सकते कि नेत्रों के साथ फलक किस लिये बनाये गये हैं तथा उदर में जिगर और तिल्ली बनाने का क्या प्रयोजन है, क्योंकि यह रहस्य सूक्ष्म है । और कोई रहस्य तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होता है । उस तो कोई निराला बुद्धिमान् ही समझ सकता है । और

यदि उसका बर्णन करें तब भी बहुत विस्तार हो जाता है ।

अतः मैं मानवजीवन के चहेतों को स्पष्ट बतलाता हूँ कि भगवान् ने इसे अपने ज्ञान और परिचय के लिये ही बनाया है । अतः मनुष्य को चाहिये कि परलोक को जाने तथा अपने शरीर और इन्द्रियों को भगवान् के मन्त्र में लगावे और चित्त में परलोक का चिन्तन ही स्थिर करे । इन्धन में ऐसा न समझे कि संसार में सारे पदार्थ प्रभु ने मेरे ही लिये रखे हैं, क्योंकि जब ऐसी समझ होती है तब जिस पदार्थ में अपना लाभ दिखायी नहीं देता उसके विषय में यह सोचता है कि यह पदार्थ भगवान् ने क्यों उत्पन्न किया है ? इसकी उत्पत्ति का क्या प्रयोजन हो सकता है ? मक्खी, मक्खी और चीटी की उत्पत्ति की क्या आवश्यकता थी ? सो, यह बड़ी मूर्खता की बात है, क्योंकि ऐसी ही शंका मक्खी और चीटी भी कर सकती हैं कि मनुष्य क्यों उत्पन्न किया गया, इसकी उत्पत्ति से मक्खी क्या लाभ है जो इसे तृप्त करता है और व्यर्थ ही मटकता रहता है । इस प्रकार एक मक्खी जैसा अनुमान कर सकता है वैसा ही यह पुरुष भी करता है । किन्तु जब विचार कर देता जाय तो भगवान् की कृपा सबत्र भरपूर है और समान है । प्रभु का सामर्थ्य ऐसा है कि जो पदार्थ जैसा होना चाहिये वा वैसा ही उन्होंने उत्पन्न किया है । उन्होंने पशु, वृक्ष, खानि तथा और भी सम्पूर्ण स्वाद-अन्नम सृष्टि सबका ठीक-ठीक बनाया है और उन्हें जिस-जिस वस्तु की अपेक्षा थी कृपा करके वह सभी उन्हें ही है । जैसे सिर, हाथ पाँव और सुन्दरता आदि क्योंकि ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो प्रभुके पास न हो । तथा इनमें कृपाणता भी नहीं है, जो देने में किसी प्रकार की कमी रहे । इसलिये उन्होंने सभी को सुन्दर और पूर्ण बनाया है ।

प्रभु ने जो पदार्थ उत्पन्न नहीं किया वह वास्तव में उत्पत्ति का अधिकारी ही नहीं था जैसे अग्नि में शीतलता । वास्तव में

करना । अन्यथा तो तब होता है जब जैसे प्रभु की आज्ञा हुई है उसी का दृढ़ता से अनुसरण करे । उससे विपरीत कार्य में लगने से मनमुक्ता होती है । किन्तु पूर्ण विद्या प्राप्त किये बिना भगवान् की आज्ञा भी नहीं समझी जा सकती । वह विद्या यही है कि भगवान् ने जितने पदार्थ किये हैं उन्हें भगवान् के मन्त्र में ही लगाना चाहिये और मन्त्र में दृढ़ता तब होती है जब बुद्धि के नेत्र खुलते हैं । ऐसा होनेपर ही जीव पदार्थ मार्ग में बलता है और अनुमति के द्वारा सब पदार्थों के प्रयोजन को समझ सकता है । तभी वह अन्यथा करने का अधिकारी होता है ।

किन्तु जिस-जिस कार्य के लिये भगवान् ने पदार्थों को उत्पन्न किया है उन सबका समझना भी है कठिन । यद्यपि अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार जो-जो बहुत तो सभी समझते हैं, तथापि सभी में ही जो समझ सकता बहुत कठिन है । जैसे ये बातें तो सभी समझते हैं कि वर्षा होती के लिये होती है खेती आहार के लिये है तथा सूर्य के द्वारा दिन और रात्रि प्रकट होते हैं, इनमें रात्रि विमल के लिये है और दिन व्यवहार के निमित्त । इसी प्रकार और भी जो अनेकों तत्त्व पदार्थ हैं उनके प्रयोजन का ज्ञान तो मात्र सभी लोगों को है, किन्तु रात्रि-विषय बनाने के सिवा सूर्य के और भी ऐसे अनेकों कार्य हैं कि जिनका ज्ञान सर्वसाधारण को नहीं हो सकता । तथा आकाश में जो वायुमण्डल है उसकी बात भी कोई नहीं जानता और न कोई यही जानता है कि उनकी उत्पत्ति का मेर क्या है । जैसे सब लोग यह तो जानते हैं कि शयन करने के लिये बनाये गये हैं और आँखें बंद करने के लिये, पर यह नहीं जान सकते कि नेत्रों के साथ पलक किन्तु किये बनाये गये हैं तथा बंद में जिरार और तिल्ली बनाने का क्या प्रयोजन है, क्योंकि यह रहस्य सूक्ष्म है । और कोई रहस्य तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होता है । ऐसे तो कोई विद्वान् बुद्धिमान् ही समझ सकता है । और

यदि उसका दर्शन करें तब भी बहुत विस्तार हो जाता है ।

अतः मैं मानवजीवन के रहस्य को स्पष्ट बतलाता हूँ कि भगवान् ने इसे अपने ज्ञान और परिचय के लिये ही बनाया है । अतः मनुष्य को चाहिये कि परलोक को जाने तथा अपने शरीर और इन्द्रियों को भगवान् के भजन में लगावे और चित्त में परलोक का चिन्तन ही स्थिर करे । हृदय में ऐसा न समझे कि संसार में सारे पदार्थ प्रभु ने मेरे ही लिये रखे हैं, क्योंकि जब ऐसी समझ होती है तब जिस पदार्थ में अपना लाभ दिखायी नहीं देता उसके विषय में यह सोचता है कि यह पदार्थ भगवान् ने क्यों उत्पन्न किया है ? इसकी उत्पत्ति का क्या प्रयोजन हो सकता है ? भला, मक्खी और चींटी की उत्पत्ति की क्या आवश्यकता थी ? सो, यह बड़ी मूर्खता की बात है, क्योंकि ऐसी ही शंका मक्खी और चींटी भी कर सकती हैं कि मनुष्य क्यों उत्पन्न किया गया, इसकी उत्पत्ति से मला क्या लाभ है जो हमें तृप्त करता है और व्यर्थ ही मटकता रहता है । इस प्रकार एक मच्छेदा जैसा अनुमान कर सकता है वैसा ही यह पुण्य भी करता है । किन्तु जब विचार कर देखा जाय तो भगवान् की कृपा सदात्र भरपूर है और समान है । प्रभु का सामर्थ्य ऐसा है कि जो पदार्थ जैसा होना चाहिये वा वैसा ही उन्होंने उत्पन्न किया है । उन्होंने पशु वृक्ष, खानि तथा और भी सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गम सृष्टि सर्वथा ठीक-ठीक बनायी है और उन्हें जिस-जिस वस्तु की अपेक्षा थी कृपा करके वह समी उन्हें ही है जैसे सिर, हाथ, पाँव और सुन्दरता आदि क्योंकि ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो प्रभु के पास न हो । तथा उनमें कृप्यता भी नहीं है, जो देने में किसी प्रकार की कमी रहे । इसलिये उन्होंने सभी को सुन्दर और पूर्णाङ्ग बनाया है ।

प्रभु ने जो पदार्थ उत्पन्न नहीं किया वह वास्तव में उत्पत्ति का अभिकारी ही नहीं था जैसे अग्नि में शीतलता । वास्तव में

अग्नि में उष्णता ही रहनी चाहिये वी और जल में शीतलता ही । इसलिये उन्होंने जल और अग्नि को परस्पर विरोधी बनाया है । इनके आपस में विरोधी होने की आवश्यकता थी । जैसे अग्नि में उष्णता रहनी आवश्यक है वैसे ही जल में शीतलता रहनी जरूरी थी । इन दोनों ही की आवश्यकता है । यदि अग्नि में उष्णता न रहे तो वह अपना कार्य ही नहीं कर सकती । इस लिये निरर्थक जानो कि मनु ने यही पदार्थ उत्पन्न किया है जो उत्पत्ति का अधिकारी था, जो उत्पत्ति का अधिकारी नहीं था उसे उन्होंने उत्पन्न ही नहीं किया । मक्खी का उन्होंने आदरता से उत्पन्न किया है, क्योंकि उसे आदरता का ही अधिकार था । अतः उन्होंने उसे उसका अधिकार दिया, क्योंकि उनकी दया में किसी प्रकार की कृपणता नहीं है । इसीसे अपनी परम उदारता के कारण उन्होंने मक्खी को भी जीव, जल, इन्द्रिय, सुन्दर अंगों पाङ्ग, पंख, हाथ, पाँव नेत्र, मुँह, नाक, सिर, गुदा और अन्न पचाने का अवयव तथा और भी जिस-जिस अङ्ग की आवश्यकता थी वे सभी दिये हैं, जिपाकर कुछ भी नहीं रखा । मक्खी को नेत्रों की अपेक्षा थी, किन्तु उसका सिर जोड़ा था, इसलिये उसे पलक उठाने गिराने की अधिकारी न देकर उसके नेत्र पलकहीन ही बनाये हैं । पलकों का उद्देश्य है नेत्रों की धूलि आदि से रक्षा करना । जैसे सिकलीदार दुपट्टे को शुद्ध करता है वैसे ही पलक नेत्रों का स्वच्छ करते हैं । मक्खी के नेत्र पलकहीन थे, इसलिये उसे उन्होंने दो हाथ अधिक दिये, जिनसे मक्खी वह अपनी आँखें माफ़ कर लेती है और फिर उन हाथों को भी मध्य बासती है ।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान् की दया केवल मनुष्य पर ही नहीं है वह सर्वत्र भर-पूर है । इसीसे कीट, पतङ्ग तथा अम्पाब जीवों का भी जिस-जिस वस्तु की अपेक्षा थी वह

सभी चम्होंने ही हैं। चम्होंने जो हाथी को दिया है वह और सब को भी दिया है तथा इन्हें मनुष्यों के ही लिये नहीं बनाया। जैसे मनुष्य की उत्पत्ति चम्होंने इनके लिये नहीं की उसी प्रकार चम्होंने सबको अपने-अपने लिये ही बनाया है। उत्पत्ति के आरम्भ में भगवान् का मनुष्य के साथ कोई सम्बन्ध भी नहीं था, जिससे कि केवल मनुष्य को ही उत्पत्ति का अधिकारी माना जाय, अन्य जीवों को नहीं। भगवान् की दया तो समुद्र के समान भरपूर है और सारे पदार्थ उसी में स्थित हैं। अब उसी में मनुष्य है और उसी में अन्य सब पदार्थ भी हैं। हाँ, इतना अन्तर अबश्य है कि उत्तम पदार्थ पर निम्न पदार्थ निष्ठावर किया जा सकता है और पृथ्वी पर जितनी सृष्टि है उसमें मनुष्य सब से श्रेष्ठ है। इसीसे और सब जीव मनुष्य की सेवा करनेवाले बनाये गये हैं। यद्यपि सामान्यतया ऐसी बात है, तथापि समुद्रों में ऐसे जीव भी उत्पन्न किये गये हैं जिन्हें प्रभु ने दया करके सब प्रकार सुन्दर बनाया है, किन्तु मनुष्य का उनसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। सब मनुष्य तो उनकी सुन्दरता को पहचान भी नहीं सकते, उन्हें तो बही पहचानता है जो समुद्रमन्त्राधी विज्ञान का परिचित हो।

मेरे इस कथन का तात्पर्य यह है कि तुम ऐसा ही मत समझो कि भगवान् ने सब कुछ तुम्हारे लिये ही बनाया है। और जिससे अपनी कोई प्रयोजनसिद्धि दिखायी न दे उसके विषय में ऐसी शङ्का मत करो कि इसे भगवान् ने क्यों बनाया है। अब यदि तुम यह जान गये हो कि मकोड़ा तुम्हारे लिये नहीं बनाया गया तो यह भी निश्चय जानो कि सूर्य चन्द्रमा तारे और देवता भी तुम्हारे लिये उत्पन्न नहीं किये हैं। यद्यपि इनसे तुम्हारे भी कार्य सिद्ध होते हैं तथापि इनकी उत्पत्ति केवल मनुष्य के लिये ही नहीं की गयी। जैसे मक्खी यद्यपि तुम्हारे शरीर की दुर्गन्ध को बूँस लेती है और उसे कम कर देती है, पर इसी निमित्त से उसकी

रचना नहीं की गयी । जब तुम ऐसा समझते हो कि सब कुछ मेरे लिये ही रचा गया है तो यह ऐसी ही बात है जैसे मक्खी यह समझे कि हलवाई हाथ लागे मिठाइयों मेरे ही लिये बनाते हैं । यद्यपि हलवाई की मिठाई से मक्खी को भी आहार मिल जाता है, किन्तु हलवाई तो अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि मक्खियों का तो उसे स्मरण भी नहीं होता । इसी प्रकार तुम भी समझते हो कि सूर्य नित्यप्रति मेरे लिये ही चरित होता है । किन्तु सूर्य तो प्रभु की आज्ञा का पालन करने में इतना तल्लीन है कि तुम तो चमकी स्थिति में भी नहीं आते । अतः निश्चय जानो कि सूर्य तुम्हारे ही लिये नहीं बनाया गया, यद्यपि उसके प्रकाश ने तुम्हारे नेत्रों को भी ज्योति मिलती है । इसके सिवा सूर्य की उज्ज्वलता से पृथ्वी के स्यमाय में समता आती है । तभी यह सब कीचती है और उसमें उसमें अनेकों प्रकार के ज्ञान पदार्थ उत्पन्न होते हैं ।

यद्यपि पदार्थों की उत्पत्ति का रहस्य पूर्णतया वर्णन नहीं किया जा सकता तथापि दृष्टान्तमात्र कुछ वर्णन करता हूँ । जिस प्रकार तुम्हारे नेत्र हैं इन्हें दो कार्यों के लिये बनाया गया है । पहला कार्य तो यह है कि इनके द्वारा तुम्हारे शरीर का व्यवहार सिद्ध होता है और दूसरा यह कि तुम इनसे प्रभु की ज्ञान प्रकाश की रचना देखते हो और उसे देखकर उनकी महत्ता, सामर्थ्य और पूर्णता का पहचान सकते हो । किन्तु यदि तुम इन नेत्रों से परस्त्री को देखने लगे तो यह तुम्हारे द्वारा अंगवस्त्र की ही हुई वस्तु का दुरुपयोग होगा । नेत्रों में देखने का सामर्थ्य सूर्य से आता और सूर्य पृथ्वी और आकाश के मध्य में है । अतः जब तुम नेत्रों के द्वारा दृष्टि करते हो तो इससे तुम्हारे द्वारा पृथ्वी, आकाश और सूर्य तीनों ही का अपराध होता है । इस विषय में महापुरुष का कथन है कि जब यह अनुप्य पाप करने लगता है

तब इसे पृथ्वी और आकाश भी बिचारते हैं । तथा भगवान् ने तुम्हें हाथ-पाँव इसलिये दिये हैं कि इनके द्वारा तुम खाना-पीना और स्नान आदि क्रियाएँ कर सको । सो इनके द्वारा जब तुम पापकर्म करने लगते हो तो वह भी मनमुक्ता होती है । प्रभु की प्रसन्नता तो विचार के द्वारा ही होती है और विचार का स्वरूप यह है कि उत्तम वस्तु को उत्तम कर्म में और निम्न वस्तु को निम्न कार्य में लगाया जाय । जैसे तुम्हारे जो दो हाथ हैं उनमें बायाँ सबल और उत्तम है तथा दायीं दुर्बल और निम्न । अतः तुम्हें उत्तम हाथ से उत्तम कार्य करने चाहिये और निम्न से निम्न, तब तुम्हारी प्रवृत्ति विचारयुक्त मानी जायगी ।

और यदि तुम ऐसा नहीं करते तो पशु के समान मूर्ख समझे जाओगे । जैसे कोई मूर्ख यदि कुछ स्थान में धूँके तो यह उसकी स्वभावज्ञता होगी । अबका बिना प्रयोजन किसी वृक्ष की शाखा या फल फूल को तोड़े तो यह भी मनमुक्ता ही होगी, क्योंकि प्रभु ने शाखा में भी माड़ी बनायी है, जिससे रस नीचेकर वह पुष्ट होती है और फिर उसमें फल लगते हैं, जिनमें कि अनेक गुण हैं । अतः जब तुम उसे बिना किसी प्रयोजन के तोड़ते हो तो यह तुम्हारी मनमुक्ता ही है । किन्तु जब तुम्हारा कोई विशेष प्रयोजन हो तब तुम उसे काट भी सकते हो, क्योंकि तुम्हारी महत्ता पर उसकी महत्ता निम्नावर की जा सकती है । तथापि इस विषय में एक बात ध्यान में रखने की है । यदि यह वृक्ष किसी दूसरे व्यक्ति का हो तो तुम्हें उसे नहीं काटना चाहिये मگر ही उस समय तुम्हें उसे काटने की आवश्यकता भी हो, क्योंकि तुम्हारी आवश्यकता की अपेक्षा जिसका वह वृक्ष है उसका कार्य प्रधानता रखता है । यदि अच्छी तरह विचार करें तब तो किसी भी वस्तु पर किसी का कोई स्वत्व नहीं है, क्योंकि भगवान् ने यह साया एक पाद के समान बनायी है, जिसमें सब पदार्थ भोजन की

तरह परोसे हुए हैं और सब जीव अम्यागत की भाँति हैं । उस मोक्षन पर किसी एक व्यक्ति का कोई दावा नहीं है । यद्यपि सभी उसमें से अलग-अलग प्राप्त पठाते हैं तथापि वह मोक्षन है सभी का । परन्तु जब किसी मनुष्य ने प्राप्त होकर हाथ में ले लिया हो तो दूसर व्यक्ति को ऐसा करना भी उचित नहीं है कि उसके हाथ का प्राप्त छीन ले । इसी प्रकार सब जीवों का जो अपना अपना स्वत्व है वह भी हाथ में लिये हुए प्राप्त के समान ही है । इससे अधिक कुछ भी नहीं है । इसीसे किसी की वस्तु को चुराना भी ठीक नहीं । साथ ही यह भी उचित नहीं है कि उस बात से मोक्षन लेकर किसी गुप्त स्थान में रखता जाय, जिससे कि वह किसी दूसरे के हाथ न पड़े । इसी प्रकार इस मनुष्य को यह भी उचित नहीं है कि अधिक धन संचय करे, खर्चाना इच्छा करे और जिम देना उचित समझे उसे भी न दे ।

परन्तु यह बात भी संसार में स्पष्ट नहीं कही जा सकती, क्योंकि हर-किसी का प्रयोजन भी प्रत्यक्ष नहीं जान पड़ता । यदि यही सिद्धान्त माना जाय कि आवश्यकता से अधिक संचय करना अनुचित है और जिन्हें उसकी आवश्यकता है उनसे उसे नहीं बचाना चाहिये तब तो सब कोई बेपरवाह होकर एक-दूसरे की वस्तु हरने लगेंगे और कहेंगे कि तुम्हारे पास अधिक है और मुझे आवश्यकता है । इसीसे धर्मशास्त्रों में भी यह बात स्पष्ट नहीं कही गयी क्योंकि इसका वास्तविक रहस्य समझना कठिन है । किन्तु अधिक धन संचय करने के लिये भगवान् से भी निषेध किया है और विचारदृष्टि में भी ऐसा करना अनुचित है ।

इसी प्रकार अधिक धन संग्रह करना भी अनुचित है, क्योंकि धन जीवों का जीवन द्धार जो मनुष्य यह सोचकर धन संचय करता है कि अब महंगा होगा तब बचेंगे उसे प्रभु भी धिक्कारते हैं । जिन्हें उसकी आवश्यकता है उन्हें न देना और

सोमवशा इच्छा रखना—यह बड़ा निन्दनीय कार्य है। इसी प्रकार सोना-चाँदी को इच्छा करना भी अनुचित है, क्योंकि उन्हें मगवान् ने दो कामों के लिये बनाया है—

१. सब पदार्थों का मूल्य इन्हीं के द्वारा निर्दिष्ट होता है। इनके बिना यह निर्णय नहीं हो सकता कि घोड़े का क्या मूल्य है, गाय का क्या मूल्य है और कमड़े का क्या मूल्य है। यह निर्णय न होने से इन्हें एक-दूसरे को बेचा नहीं जा सकता और किसी को कोई वस्तु अपेक्षित हो तो बिना मूल्य निर्णय किये उसे सेना-वेना सम्भव नहीं होता। अतः मगवान् ने जो चाँदी-सोना बनाया है इसे इच्छा करके वना वेना ऐसा ही है जैसे कोई भर्मात्मा राजा को कैद करले। ऐसा पुरुष निःसन्देह पापी होता है। और यदि कोई पुरुष सोने-चाँदी के पात्र बनवाता है तो यह ऐसा ही है जैसे कोई भेड़ पुरुष को नीची भेड़ी के काम में लगावे तथा राजा से मजदूरी करावे। बर्तन तो मिट्टी, काठ और चातु के भी बनवाये जा सकते हैं, इसलिये उनके लिये चाँदी-सोने का प्रयोग करना अनुचित है।

२. सोना और चाँदी दुर्लभ पदार्थ बनाये गये हैं। सब पदार्थ इन्हीं से प्राप्त होते हैं, इसलिये सभी इन्हें चाहते हैं और इन्हींसे सबका व्यवहार सिद्ध होता है। विचारपूर्वक देखा जाय तो अन्न-वस्त्र आदि जितने पदार्थ हैं वे ज्ञान पान अथवा शीतनिवारण आदि अपना-अपना कार्य ही कर सकते हैं, परस्पर एक-दूसरे का नहीं जैसे अन्न से शीतनिवारण और वस्त्र से ज्ञान-पान का काम नहीं हो सकता। किन्तु सोना-चाँदी से सभी कुछ प्राप्त हो सकता है। इसी से संसार में इनकी भोग्यता और दुर्लभता है।

अतः याद रक्षो, भगवान् मे जो कुछ बनाया है वह बिना प्रयोजन नहीं है। किन्तु इसमें ऐसे गुप्त रहस्य हैं कि हर कोई उन्हें समझ नहीं सकता। कोई विरले संत ही उन्हें पहचान पाते हैं। तथा कुछ भगवत् ऐसे हैं जिन्हें बुद्धिमान् विद्वान् भी समझ सकते हैं, दूसरे भीष नहीं। किन्तु यदि कोई अज्ञानी पुरुष बिना प्रयोजन किसी वृत्त की शाखा तोड़े अथवा कोई और विचार विरुद्ध कार्य करे तो मैं उसे उतना अपराधी नहीं समझता, क्योंकि वह मूर्ख है और पशु के समान निम्नश्रेष्ठि का है। तथापि बुद्धिमान् विद्वान् को तो यही उचित है कि अज्ञानियोंका-सा आचरण न करे, सब काम विचारपूर्वक ही करे, परलोक के मार्ग में सावधान रहे तथा सब कार्यों के भेद को पहचाने। सभी वह देवताओं का स्वभाव प्राप्त कर सकेगा। और यदि ऐसा नहीं करेगा तो उसे पशुओं का ही स्वभाव मिलेगा।

(सुख का स्वरूप)

भगवान् ने इस मनुष्यके लिये जो कुछ उत्पन्न किया है वे सब पदार्थ चार प्रकारके हैं—

१. कुछ पदार्थ तो ऐसे हैं जो इस लोक और परलोक दोनों ही में सुख देनेवाले हैं। ये हैं समस्त और अच्छा स्वभाव ये ही वास्तवमें भगवा सुख हैं।
२. कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो दोनों लोकोंमें दुःख देनेवाले हैं, जैसे मूर्खता और गुरा स्वभाव। ये ही वास्तवमें दुःख हैं।
३. कुछ ऐसे हैं जो इस लोकमें तो सुखरूप भासते हैं किन्तु परलोकमें दुःखरूप हैं। ये सब मायिक भोग हैं। इन्हें मूर्खलोक सुखरूप समझते हैं किन्तु बुद्धिमान् दुःखमय जानकर त्याग देते हैं। जैसे कोई भूखा आवसी हो और उसे बिना मिठा हुआ मधु प्राप्त हो जाय, तो यदि उसे अज्ञानवश उसमें बिचका पता नहीं होता तो उसे सुखरूप

समझकर वह छा छोटा है और यदि उसे उसमें धिप की पहचान हो जाती है तो दुःखरूप समझकर त्याग देता है। इसी प्रकार मायाके भोगोंको मूर्खलोग तो मुक्त समझते हैं और बुद्धिमान् उन्हें दुःखरूप समझकर त्याग देते हैं।

- ४ कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो यहाँ तो दुःखरूप जान पड़ते हैं किन्तु परलोकमें सुखरूप हैं। ये हैं तप, वैराग्य और भोगोंका त्याग। इन्हें मूर्खलोग तो दुःखरूप समझते हैं, किन्तु बुद्धिमानोंकी दृष्टिमें ये ही परम सुख हैं जैसे कड़वी ओपधिको बुद्धिमान् तो बड़ी प्रसन्नतासे स्वीकार करता है, किन्तु मूर्ख त्याग देता है।

सामान्यतया तो इस लोकमें सब पदार्थ आपस में मिले हुए हैं। हममें मलाई-बुरई दोनों ही का सम्बन्ध रहता है। अतः जिस पदार्थमें लाभ अधिक हो और हानि कम उसे अच्छा ही समझना चाहिये। किन्तु इसका निर्णय भी अधिकारीके अनुसार ही होता है। शरीरनिर्वाहयोग्य धनमें तो लाभ अधिक है हानि कम और प्रयोजनसे अधिक धनमें लाभ कम है हानि अधिक। अधिकांश मनुष्योंको तो ऐसा ही अधिकार है। किन्तु कोई-कोई ऐसे भी होते हैं जिन्हें थोड़ा धन भी दुःख देता है, क्योंकि उनके पास जब बिलकुल धन नहीं होता तब तो वे दुःखवाशुन्ध रहते हैं और यदि थोड़ा-सा भी प्राप्त हो जाता है तो उनके चित्तमें विरोध धनप्राप्ति की दुष्णा बग उठती है। कोई-कोई ऐसे भी ज्ञानी पुरुष होते हैं जिन्हें अधिक धनसे भी कोई हानि नहीं होती, क्योंकि वे धन की अपेक्षावालों को कुछे शब्दों से सकते हैं और बिना विचार किये उसका दुरुपयोग नहीं करते। इससे निश्चय हुआ है कि एक ही पदार्थ किसीको दुःख देनेवाला होता है और किसी को सुख देने वाला। यह सब अपने अपने अधिकारकी बात है।

इसके अतिरिक्त जो पदार्थ सुखदायक समझे जाते हैं वे भी तीन प्रकारके होते हैं—(१) कोई आरम्भ में सुख देते हैं, (२) कोई अन्तमें सुखदायक होते हैं और (३) कोई स्वयं ही सुखरूप एवं सुन्दर होते हैं। इसी प्रकार जिन वस्तुओंको दुःखरूप कहा जाता है वे भी तीन प्रकार की ही हैं—(१) कोई आरम्भ में दुःख देने वाली (२) कोई अन्तमें दुःख दे और (३) कोई स्वयं ही दुःखरूप, नीच और मज्जिम। किन्तु जो वस्तु आरम्भ और अन्तमें सुख देने वाली है वैया मध्य में भी सुन्दर और भेद्य है, वह है बुद्धि और अनुभव। यही परम सुखरूप है और इसके समान कोई भी पदार्थ नहीं है। तथा जो आवि अन्त और मध्य में भी दुःखरूप है वह है मूर्खता। यह स्वयं ही अत्यन्त कुरूप है। मूर्खता का आरम्भ में तो यह दुःख है कि यदि कोई मूर्ख पुरुष किसी पदार्थ को समझना चाहे तो उसे ठीक-ठीक जानने में समर्थ नहीं होता। इससे उसे निरवयव ही दुःख होता है। मूर्खता का कुरूप भी कहा गया है जो खूब रूप से तो इसकी कोई कुरूपता नहीं भासती, किन्तु इसके कारण विषय अन्धकार से अन्धकारित हो जाता है, और यह आन्तरिक कुरूपता बाह्य कुरूपता से भी घुरी है। तथा जो धर्म मूर्खता से किया जाता है उसके अन्त में भी दुःख होता है।

कोई पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनमें पहले दुःख रहता है, किन्तु परिणाम में व सुखरूप होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति सर्पद्वारा काटे जाने पर इस दृष्टि से नौगुली को काट दे कि इससे सारे हाथ की रक्षा हो जायगी। तथा कोई पदार्थ ऐसे होते हैं जो एक दृष्टि से देखनेपर तो दुःखरूप जान पड़ते हैं और दूसरी दृष्टि से सुखरूप होते हैं, जैसे यदि किसी पुरुष का अज्ञान बुझने लगता है तो वह निःसन्देह होकर अपना धन और सामान समुद्र में बालने लगता है और चाहता है कि किसी प्रकार सेरी रक्षा हो जाय।

इस कार्य को धन-सम्पत्ति की दृष्टि से देखें तो प्रत्यक्ष धन की हानि है ही, किन्तु शरीररक्षा की दृष्टि से देखें तो ऐसे समय धन और सम्मान का त्याग ही सुखरूप होता है।

१. मोक्षन और कामादि भोग—ये आत्यन्त निम्नकोटि के सुख हैं। किन्तु अभिर्कांश पुरुष इन्हीं को सुख समझते हैं और जो भी कर्म करते हैं उसमें ये ही उनके लक्ष्य रखते हैं। मैंने जो इसे निम्नकोटि का सुख कहा है उसका कारण यह है कि ये कामादि भोग तो पशुओं को भी प्राप्त हैं। यही नहीं, मनुष्यों की अपेक्षा जन्म इसकी अभिष्टता भी है। मच्छी, मछोबा और दूसरे कीड़े भी इस सुख में मनुष्य के समान ही हैं। अतः जिस मनुष्य ने अपने जीवन को इसी सुख के उपार्जन में लगाया है वह तो पृथ्वी पर कीड़े के ही समान है, उसमें मनुष्यता कुछ भी नहीं।

२. मान-बढ़ाई वृत्त सुख है। इसकी वृत्तियाँ क्रोध और अहंकार की प्रपन्नता होने पर ही होती हैं। यद्यपि कामादि भोगों की अपेक्षा यह सुख विरोध है, तो भी है निम्नकोटि का ही। यह सुख भी कितने ही पशुओं को स्वभाव से प्राप्त है; जैसे सिंह और चीते भी महत्ता की वृष्णा रखते हैं और अपनी प्रपन्नता चाहते हैं।

३. तीसरा सुख विद्या, अनुमण और मगधान् की कारीगरी को पहचानने का है। यही परम सुख है और पूर्वोक्त दोनों प्रकार के सुखों से श्रेष्ठ है। अतः यह सुख किसी भी पशु में नहीं पाया जाता, क्योंकि ज्ञान और विद्या तो वेदताओं के लक्षण हैं अथवा मगधान् के गुण हैं। इस लिये जिस मनुष्य में ज्ञान और विद्या का रस इतना बढ़ा हो कि वह और किसी सुख को सुख ही न समझे वही

‘पूर्ण मानव’ कहा जाता है। तथा जिसे ज्ञान और विद्या का कुछ भी रस न हो वह तो पशुओं के समान नीच और रोगी है। अर्थात् जैसे रोगी के समीप ही मृत्यु रहती है वैसे ही ऐसे पुरुष के निकट बुद्धि का नारा रहता है। कोई मनुष्य ऐसे भी होते हैं, जिन्हें कुछ तो ज्ञान और विद्या का रस रहता है और कुछ मात्र पदों भोगों का भी आस्वादन करते रहते हैं। तथापि जिन्हें ज्ञान का प्रबल रस प्राप्त है उन्हें तो स्वर्गपर्यन्त सभी सुख रसहीन हो जाते हैं। और जिन्हें विषयों का रस प्रबल होता है उन्हें ज्ञान और विद्या में कोई रस नहीं आता। वे तो अत्यन्त नीच स्थिति में पड़े रहते हैं।

अतः इस पुरुष को यही पुरुषार्थ करना चाहिये कि भोगों के रस की अपेक्षा विद्या के रस को बढ़ाव। यही बात सन्तजनों ने भी कही है कि बही पुरुष परम आनन्दवान् है जिसके दुःख कर्म अधिक हों और बही परलोक में सुखी हो सकता है। इस वचन का तात्पर्य यही है कि भोगों के रस से विद्या का रस अधिक हो, सभी सुख प्राप्त हो सकता है।

(सुखों के भेद)

पूर्ण सुख परलोक की भलाई है। वह इस जीव को स्वयं ही सुख देनेवाली है, उसे किसी अन्य पदार्थ के आश्रय की अपेक्षा नहीं होती क्योंकि वह स्वयं ही परम सुखरूप है। यह परलोक भी भलाई चार लक्षणों से सिद्ध होती है। वे लक्षण इस प्रकार हैं—(१) वह एक ऐसी शक्ति है जिसका किसी प्रकार नारा नहीं होता (२) वह ऐसा परम आनन्द है कि उसमें शोक का कभी प्रवेश ही नहीं होता (३) वह ऐसी चैतन्यता है कि मूर्खत्वरूप मल के लिये हममें कोई अवकाश ही नहीं है तथा (४) वह ऐसा सामर्थ्य है कि जिसमें तनिक भी हीनता या पराधीनता नहीं है। यह

सम्पूर्ण सुख श्रीमगवान् के वशान होनेपर ही प्राप्त होता है। इसमें कभी किसी भी प्रकार का परिणाम नहीं होता। अतः यही सचा सुख है और सचा पकड़स रहता है। इसके अतिरिक्त अन्य पदार्थों को तो केवल इमीलिये सुख कहा जाता है कि वे इस परम सुख के साधन हैं। परम सुख तो बही होता है जिसमें स्वयं ही सचसे अधिक प्रीति हो और अपने लिये जिसे किसी अन्य सुख की अपेक्षा न हो। जिस सुख को किसी अन्य पदार्थ की अपेक्षा होती है वह पूर्ण सुख नहीं कहा जा सकता। महापुरुषों ने भी कहा है कि पूर्ण सुख परलोक की मलाई ही है। यह बात उन्होंने तब कही थी जब वे नास्तिकों के उपद्रव से संकट में पड़ गये थे। किन्तु जब उन्होंने शत्रुओं को परास्त कर दिया, उनका बहुत प्रताप बढ़ा, बहुत लोग उनके अनुयायी होकर उनसे धर्म के विषय में जिज्ञासा करने लगे तथा वे स्वयं जिस समय चाहे पर चढ़कर जा रहे थे उस समय भी उन्होंने यही कहा कि सच्चा सुख परलोक का ही है। उनके इस कथन का तात्पर्य यही था कि हमारा मन माया के पदार्थों को देखकर प्रसन्न नहीं होता और दुःखों के आ पड़नेपर दुःखी भी नहीं होता। इस विषय में एक दूसरा प्रसङ्ग भी है। एक पुरुष मगवान् से प्रार्थना करता था कि प्रभो ! मुझे सम्पूर्ण सुख प्रदान कीजिये। तब महापुरुष ने उसकी बात सुनकर पूछा, 'क्या तू जानता है कि सम्पूर्ण सुख किसे कहते हैं ?' यह बोला 'मैं तो नहीं जानता, कृपया आप ही बताइये।' तब महापुरुष ने कहा, "सम्पूर्ण सुख पारलौकिक मलाई को कहते हैं।" इसलिये पात्र रखो जो पदार्थ पारलौकिक हित का साधन न हो उसे विचारदृष्टि से सुख नहीं कह सकते। वह तो परम दुःख रूप होता है। तथा जो पदार्थ पारलौकिक हित में सहायक हैं और इस लोक में पाये जाते हैं वे सोलह हैं—चार मन में, चार शरीर में, चार शरीर से बाहर और चार इन सबके अन्तर्गत।

पहले जो चार पदार्थ मन में बताये गये हैं वे इस प्रकार हैं—
 (१) धर्म के निश्चय की विद्या, (२) वर्तनी की विद्या, (३) संयम और (४) विचार। भगवान् के स्वरूप को पहचानना, उनके गुणों को समझना और सन्तानों के लक्षणों की पहचान—यही धर्म के निश्चय की विद्या है। वर्तनी की विद्या यह है कि भक्तिमार्ग में जो-जो पर्व हैं उन्हें पहचानने, परब्रह्ममार्ग का पाथेय जो भगवान् का सजन है उसे स्वीकार करे और उस मार्ग के पदार्थरूप को शुभ गुण हैं उन्हें भी पहचानने तथा उसी मार्ग में चले। संयम का अर्थ है भोग और क्रोध की प्रवृत्ति को दूर करना। तथा विचार का तात्पर्य यह है कि यदि सभी मोगों को त्याग दिया जाय तब तो शरीर नष्ट हो जायगा और भोगवासना एवं क्रोध की प्रवृत्ति होने पर मनमुक्तता प्राप्त होती है। अतः उचित यह है कि इन सब सर्वथा नारा भी न करे और इन्हें प्रवृत्ति भी न होने दे। इसलिये इन्हें विचार की तराजू में तोलकर सममात्र में रखे।

परन्तु ये चारों विद्याएँ तब प्राप्त होती हैं जब इसे पहले शरीर सम्बन्धी चार सुख प्राप्त हों। ये चार सुख हैं आरोग्य, बल, सुन्दरता और आयु। इनमें आरोग्य, बल और आयु तो प्रत्यक्ष ही पारलौकिक द्वित में सहायक हैं, क्योंकि विद्या, आचरण और सद्गुण इनके बिना प्राप्त नहीं हो सकते। सुन्दरता का अर्थ इसमें बोधा ही प्रयोजन है। जिस प्रकार शोकमयबहार के लिये सामान्यरूप से धन और मान की अपेक्षा होती है उसी प्रकार यहाँ सामान्यरूप से सुन्दरता भी अपेक्षित है। भगवान् के मार्ग में इसकी विरोध आवश्यकता नहीं है, बोधी-सी कार्यनिर्वाहमात्र चाहिये। बात ऐसी भी है कि जो पदार्थ इस लोक में सुखदायक हैं, यदि मनुष्य का उद्देश्य ठीक हो तो उनके द्वारा परलोक में भी सुख प्राप्त होता है, क्योंकि इस लोक का आचरण परलोक की लोती के समान है। तात्पर्य यह है कि जो कुछ यहाँ जोया जाता है वही को

परलोक में भोगते हैं । इसके सिवा सुन्दरता को इसलिये भी अच्छा कहा है कि यह हृदय की सुन्दरता को सूचित करती है । अतः मनुष्य को चाहिये कि जिस प्रकार यह शरीर को सुन्दर बनाता है वसी प्रकार हृदय को भी शुभगुणोंद्वारा सुन्दर बनावे । इस विषय में महापुरुष का भी कथन है कि कभी कुरूप सेवक न रखे । अतः यहाँ मैंने जिस सुन्दरता के विषय में कहा है वह ऐसी नहीं समझनी चाहिये जिसे देखकर कामवासना जाग्रत हो और चित्त दूषित हो जाय । ऐसी सुन्दरता तो प्रायः कियों में हुआ करती है । अतः इस वचन से तो सुन्दर पुरुष अभिप्रेत है जिसे देखकर स्नानि उत्पन्न न हो, जिसका मस्तक झुका हुआ और प्रसन्न हो तथा शरीर समान एवं सुबोद्ध हो तथा जो अपने शरीर में दुर्गन्ध या मलिनता न आने दे । ये सब भी शरीर की उत्तमता ही हैं ।

इनसे अतिरिक्त शरीर से बाहर जो चार पदार्थ सुखके साधन कहे गये हैं वे धन, मान, सेवक और उत्तम कुल हैं । इनका विशेष विवरण इस प्रकार है—

१ धन का संप्रद ही उत्तम ही होना चाहिये जितने से परलोक के पक्ष में प्रगति हो, क्योंकि जब मनुष्य के पास धन का सर्वथा अभाव होता है तो उसका साग समय उदरपूर्ति के लिये उपार्जन करने में ही लगा जाता है । इसलिये वह ज्ञान और कर्म की पूर्ति नहीं कर सकता । धन की श्रेष्ठता इसी से मानी गयी है कि इसके द्वारा निःसंकल्प होकर मनुष्य शुभकर्मों में लग सकता है । उस स्थिति में धन भी मित्र हो जाता है ।

२. मान को भी इसी दृष्टि से उपादेय कहा गया है । जिस मनुष्य का कुछ भी मान नहीं होता वह निरादर के कारण हुंकी रहता है और अपने शत्रु से भी निर्भय नहीं रह

सकता । इसमें उसके भित्त में विशेष रखा करता है और उससे कोई शुभ कम नहीं हो पाता । अतः धन और मान को जो निम्न माना गया है वह इनकी अधिकता होनेपर ही है । सभी समय ये विघ्नरूप भी होते हैं । यदि ये केवल कार्यनिर्वाहयोग्य ही हों तब तो सुखदायक और निर्विघ्न ही हैं । इसीसे महापुरुषों ने भी कहा है कि जो पुण्य प्राप्त काल छठ और उसे किसी का भी मय न हो तब एक दिन का आहार भी उसके पास हो, तब समझना चाहिये कि उसके पास सम्पूर्ण पर्याय हैं । तब वे निर्भयता और आहारमात्र का संभव धन एवं मान का सर्वथा अभाव होनेपर हो नहीं सकते । इसीसे महापुरुष ने भी कहा है कि जिस पुण्य का संकल्प शुद्ध है उसका तो धन भी मित्र ही होता है ।

३. सेवक की आवश्यकता भी इसीलिए है कि उसके अरुण मनुष्य शरीर की बहुत सी क्रियाओं से छुड़ी पा लेता है तथा भजन में लग सकता है । यदि सारी क्रियाएँ इसे ही करनी पड़ती हैं तो इसका सारा समय ज्यों में बग जाता है ।

४. उत्तम कुल से मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि किसी राजा या महन्त का कुल हो । इससे मेरा तात्पर्य केवल विद्वान् और साहिबकी कुलसे है, क्योंकि इससे उस मनुष्यमें भी साहिबकी गुण आजाते हैं । इस प्रकार उत्तम कुल भी भगवान् के मार्ग में सहायक होता है ।

अब हम चार पर्यायों का बखान करते हैं जो उपर्युक्त चार पर्यायोंके सिद्ध करते हैं । वे पर्याय ये हैं—(१) भगवान् के मार्ग का ज्ञान (२) भय (३) बल और (४) भगवदाकर्षण । जब ये चारों एकत्रित होते हैं तब उसे ही भगवान् की सहायता रहते हैं,

क्योंकि सहायताका अर्थ है भगवान्‌के नेतृत्वके साथ जीव की भ्रष्टाका सम्बन्ध या भेद हो जाना । अब इन चारों पदार्थोंका विरोध विवरण किया जाता है—

१ भगवान्‌के मार्गकी पहचान सभीको आवश्यक होनी चाहिये, क्योंकि जो पुरुष पारलौकिक धर्म्याणु में आस्था रखता हो और उसे शुभ मार्ग या अशुभ मार्गकी कोई पहचान न हो तो उसके विश्वासका कोई विरोध साम नहीं होता । इससे निश्चय होता है कि इस जीवके सब काम विवेक और परिचय होनेपर ही सिद्ध होते हैं, अन्यथा नहीं । इस विषय में सन्तजनोंका कथन है कि भगवान्‌ने दो उपकरण सभी जीवोंपर किये हैं—(१) उन्होंने सब जीवोंको उत्पन्न किया है और (२) सबको अपने अपने कामकी समझ दी है । वह समझ भी तीन प्रकार की है—

(१) मले बुरेकी पहचानना । भगवान्‌ने यह बुद्धि सभी लोगोंको दी है । परन्तु कोई तो अपनी बुद्धिसे ही मले बुरेकी पहचान कर लेते हैं और कोई सन्तजनोंके वचनोंसे उनका भेद समझ सकते हैं । इसी प्रकार मनुने भी कहा है कि मैंने सभी मनुष्योंको उनके भोगों की भलाई-बुराईकी पहचान दी है । परन्तु जो उससे विमुक्त हैं वे तो ज्ञान भूमिपर आये हैं । जिस पुरुषको यह समझ प्राप्त नहीं हुई उसका कारण यह है कि वह ईर्ष्या अभिमान और व्याध हारिक मर्मद्वयों में बँधा हुआ है । इसलिये उसे सन्तजनों के वचनोंको सुनने का अवसर ही नहीं मिलता । इसीसे वह नासमझ (विवेकशून्य) रह जाता है । तथापि मले बुरे की पहचानका बीज सभी मनुष्योंमें पाया जाता है ।

(२) दूसरे प्रकारकी समझ शनैः शनैः धर्म-मार्गमें प्रयत्न करने पर प्राप्त होती है । ऐसे मनुष्यको फिर अनुभवका

क्योंकि सहायता का अर्थ है भगवान्‌क ने

मनुष्य का सम्बन्ध या मेधा हो जाना । भागसे रोके । इसी प्रकार
विरोध विवरण किया जाता है—

१ भगवान्‌के मार्गकी पहचान और भीर शुभ मार्ग स्पष्ट भासने
क्योंकि जो पुरुष पारह

हो और उसे शुभ मार्ग सोझ पधार्यों का वर्णन किया गया

न हो तो उसके बिना ही और परलोकके सहायक हैं तथा

इससे निरन्तर होता है । पीछे इनसे और भी करने ही

और परिचय हो सब मनुष्यको पारलौकिक कल्याण की

विषय में सन्तुष्टि से सच्चा सुख प्राप्त होता है और भगवान्‌

सभी जीवों को वे प्रभु ही सम्पूर्ण जीवों को अपना मार्ग

किया है और सब प्रकार सबकी सहायता करते हैं ।

है । यह सब वाद न कर सकन क कारण)

पता ही नहीं है। यही नहीं, इस प्राणवायुके उपकार का भी इसे तब पता लगता है जब यह किसी मखिन दुर्गन्धपूर्ण या अप्प स्थानमें पहुँचता है। वहाँ जब इसका दम घुटने लगता है तब इसे पबन की शीतलता और स्वास-अस्वासके सुखका ज्ञान होता है। इसी प्रकार जब तक इसे नेत्रों की पूर्ण अ्योति प्राप्त रहती है तब तक इसके उपकार और सुखका भी ज्ञान नहीं होता। किन्तु जब नेत्रोंमें पीड़ा या दृष्टिकी सम्बन्ध होती है तब इसे पता लगता है कि नेत्र कितने सुखरूप हैं। फिर जो जिसकी ओपधियों से इसके नेत्रों का दुःख दूर होता है उसका यह अत्यन्त उपकार मानता है। ऐसे मनुष्यके लिये यह दृष्टान्त दिया जा सकता है कि जैसे किसी मनुष्यका सेवक कुछ हो, जो वह बख्श देनेपर ही अपने स्वामीकी सेवानें उत्तर होता है। यदि उसे बख्श न दिया जाय तो वह मूर्खतावश अचेत ही रहता है और उसकी कुछ भी सेवा नहीं करता। इसी प्रकार यह मनुष्य भी जब तक दुःख नहीं पाता तब

प्रति किये हैं। और वे सब पदार्थ इसे प्राप्त भी सुगमतासे ही हो जाते हैं, जैसे प्राण, नेत्र, सूर्य तथा येमे ही और भी अनेकों पदार्थ। इनके सुख को यह जीव सुख ही नहीं समझता इसे तो केवल मन ही सुखरूप जान पड़ता है। तथा जो पदार्थ केवल इसीके पास हैं दूसरे जीवोंके नहीं, उन्हें भी यह सुखरूप जानघाती किन्तु यह बड़ी भारी मूर्खता ही है। जो पदार्थ सुखरूप हैं, उन्हें यदि परमात्माने परम उदारतापूर्वक सभी जीवों को प्रदान किया है तो इसमें उनकी सुखरूपता नष्ट नहीं हो सकती। बिचारपूर्वक देखनेपर तो इसे ऐसी भी कई सुखरूप वस्तुएँ मिलेंगी जो केवल इसी को प्राप्त हैं, अन्य पुरुषोंको नहीं जैसे प्रायः सभी लोग समझते हैं कि मेरे समान किसी अन्य पुरुषकी बुद्धि नहीं है और न मेरे सदृश किसीका स्वभाव ही है। इसी से दूसरे लोगों को वह मूर्ख और दुर्भाग्यहीन समझता है। इससे यही सिद्ध होता है कि अपनी बुद्धि और स्वभाव को वह सबसे अच्छा मानता है। यदि ऐसी बात है तो उसे प्रमुखा उपकार मानकर उनका बन्धबाद करना चाहिये तथा अन्य किसी के भी अङ्गुओं की

पता ही नहीं है। यही नहीं, इस प्राणवायुके उपकार का भी इसे सब पता लगाता है जब यह किसी मस्तिन दुर्गन्धपूर्ण वा ज्व्या स्थानमें पहुँचता है। वहाँ जब इसका दम छुटने लगता है तब इसे पवन की शीतलता और श्वास-प्रश्वासके सुखका ज्ञान होता है। इसी प्रकार जब तक इसे नेत्रों की पूर्ण ज्योति प्राप्त रहती है तब तक इसके उपकार और सुखका भी ज्ञान नहीं होता। किन्तु जब नेत्रोंमें पीड़ा वा दृष्टिहीन मन्दता होती है तब इस पता लगाता है कि नेत्र कितने सुखरूप हैं। फिर तो जिसकी ओपधियों से इसके नेत्रों का दुःख दूर होता है उसका यह अत्यन्त उपकार मानता है। ऐसे मनुष्यके लिये यह दृष्टान्त दिया जा सकता है कि जैसे किसी मनुष्यका सेवक कुछ हो, तो वह वरक देनेपर ही अपने स्वामीकी सेवामें उत्तर होता है। यदि उसे दरक न दिया जाय तो वह मूर्खतावश अचेत ही रहता है और उसकी कुछ भी सेवा नहीं करता। इसी प्रकार यह मनुष्य भी जब तक दुःख नहीं पाता तब तक प्रभु के उपकारोंको नहीं जान पाता। अतः इसका उपाय यह है कि अपने चित्तमें भगवान्‌के उपकारोंको स्मरण करता रहे, उन्हें भूलें नहीं। वरन्तु यह उपाय भी तो किसी बुद्धिमान् से ही हो सकता है। अन्य मनुष्यों को जाहिय कि रोगियों क्लिष्टों वा मृतकोंके स्थानमें जाय और उनके दुःखोंको देखे तथा अपने चित्त में एमा विचार करे कि ये मृतक यही चाहते हैं कि यदि हमें एक दिनके लिये भी मानव देह मिल जाय तो हम अपने पापोंका प्रायश्चित्त करें। किन्तु जब तो उन्हें एक दिनके लिये भी जीवन प्राप्त नहीं हो सकता। मुझे तो अभी आमुके चित्तन ही दिन प्राप्त हैं, परन्तु उनका लिये मैं भगवान्‌का कोई उपकार नहीं मानता यह मेरी बड़ी मूर्खता है।

मनुष्यताका दूसरा कारण यह है कि मनुष्यकी प्रभुके जन अमण्ड उपकारों पर दृष्टि ही नहीं जाती, जो उन्होंने इसके

मति किये हैं। और वे सब पदार्थ इमे प्राप्त भी सुगमतासे ही हो जाते हैं, जैसे प्राण, नेत्र, सूर्य तथा ऐसे ही और भी अनेकों पदार्थ। इनके सुख को यह जीव सुख ही नहीं समझता इमे तो केवल घन ही सुखरूप जान पड़ता है। तथा जो पदार्थ केवल इसीके पास हैं दूसरे जीवोंके नहीं, उन्हें भी यह सुखरूप जानता है किन्तु यह बड़ी मारी मूर्खता ही है। जो पदार्थ सुखरूप हैं, उन्हें यदि परमात्माने परम उदारतापूर्वक सभी जीवों को प्रदान किया है तो इससे उनको सुखरूपता नष्ट नहीं हो सकती। विचारपूर्वक देखनेपर तो इसे ऐसी भी कई सुखरूप वस्तुएँ मिलेंगी जो केवल इसी को प्राप्त हैं, अन्य पुरुषोंको नहीं जैसे प्रायः सभी लोग समझते हैं कि मेरे समान किसी अन्य पुरुषकी बुद्धि नहीं है और न मेरे सदृश किसीका स्वभाव ही है। इसी से दूसरे लोगों को वह मूर्ख और दुर्लक्षणी समझता है। इससे यही सिद्ध होता है कि अपनी बुद्धि और स्वभाव को वह सबसे अच्छा मानता है। यदि ऐसी बात है तो उसे प्रमुखा उपधर मानकर उनका अन्यथा करना चाहिये तथा अन्य किसी के भी अवगुणों की ओर नहीं दृष्टि चाहिये क्योंकि संसार में ऐसा तो कोई भी पुरुष नहीं है जिसमें अवगुणों का सर्वथा अभाव हो।

इसके सिवा, इस जीव में जितने दोष और अवगुण पाये जाते हैं उन्हें तो वह स्वयं ही जान सकता है किसी दूसरे को उनका पता नहीं लग सकता, क्योंकि श्रीमद्भागवत ने कृपा करके उन्हें गुप्त रखा है प्रकट नहीं किया। इसके हृदय में जैसे जैसे गुरे संकल्प फुरते हैं व इतने मलिन होते हैं कि यदि किसी दूसरे को उनका पता लग जाय तो इसे असत्य निरादर और अपमान का भागी होना पड़ेगा। अतः यह भी प्रभु की अत्यन्त कृपा है कि उन्हें कोई दूसरा जान नहीं पाता। तथा प्रभु का यह उपधर सभी मनुष्यों पर है। अतः इसके लिये प्रभु का अन्यथा करना चाहिये।

इसके सिवा जो पदार्थ इसके पास न हो उसकी अभिप्राय न करे, क्योंकि यह प्रभु की इच्छा में प्रसन्न रहना नहीं, अपितु मनमुल्लाह है। अतः उचित तो ऐसा ही जानना है कि प्रभु ने मेरे प्रति ऐसे उपकार किये हैं जिनका मैं अधिकारी ही नहीं था। उन्होंने मेरे ऊपर सब प्रकार दया ही की है। इस विषय में एक गाथा भी है। एकबार एक पुरुष किन्हीं सन्त के पास गया और उनके आगे अपनी निर्धनता प्रकट करने लगा। तब सन्त ने कहा, "भाई, यदि तुम विचारपूर्वक देखो तो तुम निर्धन तो हो नहीं, क्योंकि यदि तुम्हें कोई दस हजार रुपये के और तुम्हारी बॉलें बेना चाहे, तो क्या तुम दोगे?" उसने कहा, "नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकूँगा।" सन्त ने कहा, "अच्छा, यदि कोई तुम्हारी बुद्धि, कान और हाथ-पाँव लेकर तुम्हें चालीस हजार रुपये बेना चाहे, तो क्या तुम स्वीकार करोगे? वह बोला, "मैं ऐसा भी नहीं कर सकता।" तब सन्त बोले, "इस प्रकार पचास हजार से अधिक की सामग्री तो तुम्हारे पास है ही, फिर तुम अपने को निर्धन कैसे मानते हो? और धनकी चिन्ता क्यों करते हो?" तथा पचीस बात भी है ही कि यदि किसीसे यह कहा जाय कि तुम अमुक पुरुष की अवस्था से अपनी अवस्था बखूब खो तो वह ऐसा करना स्वीकार नहीं करेगा। इससे निश्चय होता है कि वह अपनी अवस्था को ही भेष्ठ समझता है। इस प्रकार जब सभी की अवस्था सर्वभेष्ठ है तो उसे अवश्य मगबाज् का धन्यवाद करना चाहिये और अपने प्रभु के सम्मुख (अनुकूल) रहना चाहिये।

(दुःख के समय भी धन्यवाद करना ही अच्छा है)

इस जीव को दुःख के समय भी धन्यवाद करना चाहिये क्यों कि दुःख के प्राय भी इसके पाप जीण होते हैं। परन्तु मनमुल्लाह और पाप वेष्ठ परम दुःख हैं कि इन्हें मगबाज् का श्रेष्ठ भी कहा जा सकता है। इनसे भिन्न और चितने भी शारीरिक दुःख हैं

उन सभी में इस जीव की मलाई है। उस मलाई को यद्यपि यह जीव नहीं जान सकता, तथापि भगवान् अच्छी तरह जानते हैं। अतः दुःख के समय पाँच प्रकार से भगवान् का धन्यवाद करना उचित है—

१. दुःख इसके शरीर में होता है अथवा मन में। किन्तु अब तक इसका धर्म आश्रयण है सबतक इसको धन्यवाद करना ही उचित है। एक पुरुष ने मुहल नामक सन्त के पास आकर कहा कि मेरे घर से एक चोर सारी सम्पत्ति चुरा ले गया है। तब सन्त ने कहा कि यदि तेरे चित्त में दुर्वासना रूपी चोर आ घुसता और तेरे धर्म को चुरा लेता तो तू क्या करता ? अतः तू भगवान् का धन्यवाद कर।
२. यदि कोई मनुष्य हठार बेतें खाने का अधिकारी हो और उसे बीस बेत मारकर ही छोड़ दिया जाय तो उसे धन्यवाद ही करना चाहिये। इसी प्रकार ऐसा दुःख तो कोई भी नहीं है जिससे बढ़कर कोई और दुःख न हो। अतः उचित यह है कि जब इसे कोई दुःख प्राप्त हो तो ऐसा विचार करे कि यदि मुझे इससे भी अधिक दुःख होता तो मैं क्या करता ? अतः इसे धन्यवाद करना ही अच्छा है। एक सन्त अनेकों सत्सङ्गप्रेमियोंके साथ एक नगर की गली में आ रहे थे। तब किसी ने अटारी के ऊपर से उनपर राख का ढाँट डाल दिया। सन्त अपने वस्त्र मूँड़कर भगवान् का धन्यवाद करने लगे। इस पर किसीने पूछा, “आप धन्यवाद क्यों करते हैं ?” वे बोले, “मैं तो अग्नि से जलाये जानेयोग्य था। परन्तु भगवान् ने कृपा करके राख से ही मेरा मुल्काया कर दिया। इसलिये मैं उनका धन्यवाद करता हूँ।”

३. इस मनुष्य को जो दुःख होता है वह इसी के पाप का परि

शाम है, और यदि इसे इस लोक में वह दुःख नहीं मिलेगा तो परलोक में इसे बहुत अधिक दुःख भोगना पड़ेगा। प्रभु ने भी कहा है कि इस लोक की अपेक्षा परलोक का दुःख बहुत अधिक है। अतः यह सोचकर भी धन्यवाद करना चाहिये कि इस लोक में थोड़ा दुःख भोगकर यह परलोक के बड़े दुःख से छूट जाता है। महापुरुष भी करते हैं कि जिस पुरुष को भगवान् इस लोक में कुछ दुःख भोग करते हैं वह परलोक के दुःख से मुक्त हो जाता है, क्योंकि दुःख के द्वारा ही इस पुरुष के सम्पूर्ण पापों का प्रायश्चित्त होता है। और जब यह पुरुष दुःख भोगने से निष्ठाप हो जाता है तब परलोक में पुनः दुःख प्राप्त नहीं करता। जैसे कोई बैध किसी रोगी को कढ़वी बना पितावे और बसकर रखि निकाले तो यद्यपि ऐसा करने से पहले कुछ कष्ट होता है तथापि उस रोगी को धन्यवाद ही करना चाहिये, क्योंकि थोड़ा-सा दुःख भोगकर वह बड़े दुःखसे मुक्त हो जाता है।

- ४ मनुष्य जो दुःख भोगता है वह उसके प्रारब्ध में निश्चित था और उसे अवश्य प्राप्त होनेवाला था। अतः इस दुःख का अवसर आने से तुम उसे भोगकर उससे परे हो गये हो। ऐसा होनेपर भी तुम्हें निःसन्देह धन्यवाद करना चाहिये। एक समत घोड़े पर सवार हुए जैसे जाते थे। वे अकस्मात् उससे गिर गये और फिर पठकर धन्यवाद करने लगे। तब लोगों ने पूछा, “इसमें धन्यवाद करने की क्या बात थी?” उन्होंने कहा, ‘प्रभु की इच्छा निश्चय ही पूर्ण होती है, वह किसी प्रकार बदली नहीं जा सकती। अतः यह घोड़े से गिरना भी मेरे भाग्य में निश्चित था और अब मैं उसे भोगकर उससे पार हो गया हूँ। इसीसे धन्यवाद करता हूँ।’

१ मनुष्य इस लोको में दुःख भोगने से परलोक में पुण्य प्राप्त करता है। इसके दो प्रकार हैं—(१) जैसा कि सन्तजनों ने कहा है कि दुःख भोगने से जीव के पाप क्षीय होते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। (२) सब पापोंका मूल माया की प्रीति है क्योंकि इसीके कारण जीव भोगों को सुख रूप समझता है और इस संसार में जीवित रहना स्वर्ग के समान तथा परलोक में जाना बन्दीगृह के समान मानता है। किन्तु जब इसे संसार में कष्ट प्राप्त होता है तो उसके कारण इसकी संसार में प्रीति नष्ट हो जाती है और यह इस संसार को कारागार के समान समझकर इससे निवृत्तना चाहता है तथा संसार में मृत्यु होनी भी इसे सुखरूप जान पड़ती है।

अब निश्चय जानो, ये सब दुःख ऐसे हैं जैसे माता पिता बालक को दण्ड देकर बुद्धि सिखाते हैं। वह बाधक यदि बुद्धिमान् होता है तो उस समय पिता को अच्छी ही मानता है और उसके लिये माता-पिता का धन्यवाद करता है, क्योंकि उस दण्ड से ही उसे अनेकों गुण प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार इस जीव को सिखाने के लिये प्रभु दुःखरूपी दण्ड देते हैं और उसके द्वारा इसे बुद्धि प्रदान करते हैं। इसलिये बुद्धिमान् पुरुष दुःख के समय भी उनका धन्यवाद करते हैं। सन्तजनों ने कहा है कि भगवान् जब अपने भक्तों को कोई दुःख देते हैं तो मानो उनसे प्रतिज्ञा करते हैं कि इसके पीछे मैं तुम्हें बहुत सुख दूँगा, जैसे कोई बन्धु वैद्य रोगी को वचन दे कि यदि तू अशुभ आहारको त्याग देगा तो तेरा रोग दूर हो जायगा। और फिर मैं तुम्हें खूब मोखन करदूँगा। कहते हैं, कोई पुरुष महापुरुष के पास आकर कहने लगा कि मेरा घन और सामान चोर के गये हैं। तब महापुरुष ने कहा, “बिस्का घन चोर से आप अथवा बिस्का शरीर रोगी हो, उसका बहुत पड़ा

दित होनेवाला होता है ।” इसके सिवा महापुरुष ने यह भी कहा है कि भगवान् जिसे अपना प्रीतिपात्र करना चाहते हैं उसे पहले दुःख देते हैं । तथा ऐसा भी कहा है कि सुख के बहुत स्थान होते हैं जिनपर यह पुरुष अपने प्रयत्न से नहीं पहुँच सकता । तब प्रभु दुःख भोग कराकर उनपर पहुँचा देते हैं । एक बार महापुरुष आकाश की ओर देखकर कहने लगे कि मुझे भगवान् का अभिप्राय देखकर आश्चर्य होता है कि जब वे किसी जीव को सुख देते हैं और उस से इसे प्रसन्नता होती है तो उसके कारण इसका हित ही होता है और जब उनकी घेरणा से इसे कुछ दुःख प्राप्त होता है, और यह उसमें धैर्य रखता है तो उससे भी इसकी भलाई ही होती है । अर्थात् सम्पत्ति में धन्यवाद और विपत्ति में धैर्य धारण करे तो इन दोनों ही अवस्थाओं से जीव का हित होता है ।

महापुरुष ने यों भी कहा है कि यहाँ सुख भोगनेवाले पुरुष परलोक में पहुँचनेपर ऐसा कहेंगे कि यदि मर्त्यलोक में हमारा शरीर नलों से कटा जाता तो भी अच्छा था, क्योंकि जिनोंने मर्त्यलोकमें दुःख सहा है उन्हें परलोक में उत्तम सुख प्राप्त होते हैं । अतः जब इस लोक में सुख भोगनेवाले पुरुष उन स्थानों को देखेंगे तो कहेंगे कि यदि हमने वहाँ दुःख सहा होता तो यहाँ इन दिव्य सुखमय स्थानोंको प्राप्त होते । कहते हैं, एक सम्तने भगवान् से कहा था कि प्रभो ! आप मनसुक्तों को तो तरह-तरह के सुख देते हैं और सात्त्विकी पुरुषों को दुःख भोग कराते हैं, इसका क्या कारण है ? तब प्रभु ने कहा “ये सब मेरे ही तो जीव हैं और सुख दुःख भी मेरे ही बनाये हुए हैं । परन्तु जब मैं सात्त्विकी पुरुष में कोई पाप देखता हूँ तब चाहता हूँ कि यह पुरुष मृत्यु के समक्ष विशुद्ध और निर्दोष होकर मेरे पास आवे । अतः उसे मर्त्य लोक में ही दुःख भोग कराकर उसके पापों का प्रायश्चित्त करा देता हूँ । और जो तामसी पुरुष होता है जन्ममें कोई गुण भी हो तो भी उसे

शारीरिक सुखों को भोगने की कामना रहती है। इसलिये मैं उसे शारीरिक सुख भोग करके उसकी कामना पूर्ण करता हूँ। किन्तु जब वह परलोक में जाता है तब महान् दुःख का भागी होता है, क्योंकि उसमें जो थोड़ा-सा गुण था उसके पुण्य का फल तो वह मर्त्यलोक में ही भोग चुकता है। अब तो उसके दोष ही रह जाते हैं। इसलिये वह घोर नरक में पड़ता है।

एकबार भगवान् ने महापुरुष से कहा था कि जो पुरुष बुराई करता है वह उसके फल भी भुग ही रहता है। तब महापुरुष के एक भक्त ने भयभीत होकर पूछा कि हे प्रभु के प्यारे! ऐसे बुराई से हम किस प्रकार बच सकेंगे? तब महापुरुष ने कहा कि सात्विकी पुरुषों को जो रोग होता है वह उन्हें एक प्रकार का बुराई है और इस बुराई से ही उनके पाप क्षीण हो जाते हैं तथा उन्हें परलोक के सुखों से छुटकारा मिल जाता है। जैसे किसी महापुरुष के पुत्र का शरीर बूट गया। इससे उसे बड़ा शोक हुआ। तब भगवत्प्रेरणा से हो वह भक्त मनुष्य का रूप धारण कर उसके पास खड़े हो गये और आपस में अगहने लगे। उनमें से एक ने कहा, “मैंने अपनी घरती में बीज बोया था, सो इसने मेरी सारी खेती खूँद खा ली।” दूसरा बोला “इसने रास्ते में बीज बो दिया था और उसके बायें-बायें किसी भी ओर मार्ग नहीं था। इसीसे उस खेत के ऊपर होकर निकलना पड़ा। अब अबरप वह खेती खूँदी गयी किन्तु और कोई उपाय भी तो नहीं था।” तब महापुरुष ने पहले व्यक्ति से कहा, “क्यों, तुम्हें मालूम नहीं था कि मार्ग में खेती नहीं बोनी चाहिये? क्योंकि मार्ग तो यात्रियों से खाली नहीं रहता।” तब उस पुरुष ने महापुरुष से कहा “क्या आप नहीं जानते कि हम सभी लोग काछ भगवान् के पथ के पथिक हैं और अन्त में सभी की मृत्यु होती है। फिर आपको पुत्र के मरने से शोक क्यों होता है?” इससे उन महापुरुष को पता

दिन दोनपाला देना है ।" इसके सिवा महापुरुष ने यह भी कहा है कि भगवान् जिस अपना प्रीतिपात्र करना चाहते हैं उस परम दुःख दत्त हैं । तथा ऐसा भी कहा है कि गुण के बहुत स्थान पर भी हैं जिनमें यह पुरुष अपने प्रयत्न से नहीं पहुँच सकता । तब प्रभु दुःख भोग कराकर उनपर पहुँचा दत्ते हैं । एक बार महापुरुष आकाश की ओर दूरदूर बहम लागे कि मुझ भगवान् का अभिप्राय दूरदूर आरक्षण होना है कि जब य किसी जीव को गुण दत्ते हैं और उस में इस प्रगल्भा होती है तो उसका वास्तव इगदा दिन ही जाता है और जब उनकी प्रगल्भा में इसे कुछ दुःख प्राप्त होता है, और यह उसमें धैर्य रहना है तो उसमें भी इसकी भलाई ही होती है । अर्थात् गन्धर्व में धर्मवाद और विपत्ति में धैर्य धारण करे ता इन दोनों ही अवस्थाओं में जीव का दिन होता है ।

महापुरुष ने यों भी कहा है कि यहाँ गुण भागनवाले पुरुष परमोक्त में पहुँचनेपर ऐसा कहना कि यदि मार्गमात्र में हमारा शरीर नहीं ग बना जाना तो भी अच्छा था, क्योंकि जिन्होंने मार्गतारमं दुःख गरा है उन्हें परमात्मा में उत्तम गुण प्राप्त होत है । अतः जब इस मात्मा में गुण भागनवाले पुरुष उन स्थानों को दूरगता तो कहना कि यदि हमने वहाँ दुःख गरा देना तो यहाँ हम दिव्य गुणमय स्थानों का प्राप्त होत । कहते हैं एक शस्त्रने भगवान् ने कहा था कि प्रथा 'आन मनगुणों का तो नरद्वन्द्व के गुण दत्त है और शक्तिवही गुणों का दुःख भाग ब्याप्त है इगदा क्या कहना है ? तब प्रभु ने कहा 'य जब भरे ही ना जीव है और गुण दुःख भी भरे ही ब्याप्त हुए है । परन्तु जब ये शक्तिवही गुण में वहाँ तब दत्तता दुःख ब्याप्त है कि यह गुण भूतुक मध्य विज्ञान और नियंत्रण दावर भरे तब आन । अतः तब मार्ग का वही ही दुःख भाग कराकर उगद बायी का अन्धविज्ञान ब्याप्त होता है और तब गन्धर्वगुणवत्ता है तब वही ही गुण भी होना भी था ।

शारीरिक सुखों को भोगने की कामना रखती है। इसलिये मैं उसे शारीरिक सुख भोग करवाकर उसकी कामना पूर्ण करता हूँ। किन्तु जब वह परलोक में जाता है तब महान् दुःख का भागी होता है, क्योंकि उसमें जो थोड़ा-सा गुण था उसके पुण्य का फल तो वह मर्त्यलोक में ही भोग चुकता है। अब तो उसके दोष ही रह जाते हैं। इसलिये वह धार मरक में पड़ता है।

एकवार भगवान् ने महापुरुष से कहा था कि जो पुरुष बुराई करता है वह उसका फल भी बुरा ही देखता है। तब महापुरुष के एक भक्त ने अचमीत होकर पूछा कि हे प्रभु के प्यारे! ऐसे बुराई से हम किस प्रकार छूट सकेंगे? तब महापुरुष ने कहा कि सात्त्विकी पुरुषों को जो रोग होता है वह उन्हें एक प्रकार का दर्द है और इस दर्द से ही उनके पाप क्षीण हो जाते हैं तथा उन्हें परलोक के सुखों से छुटकारा मिल जाता है। जैसे किसी महापुरुष के पुत्र का शरीर छूट गया। इससे उसे बड़ा शोक हुआ। तब भगवत्प्रेरणा से हो बेचता मनुष्य का रूप धारण कर उसके पास खड़े हो गया और आपस में म्हादने लगे। उनमें से एक ने कहा, “मैंने अपनी घरती में बीज बोया था, सो इसने मेरी छारी खेती खूँद डाली।” दूसरा बोला, “इसने रास्ते में बीज बो दिया था और उसके दायें-बायें किसी भी ओर मार्ग नहीं था। इसीसे उस भेत के ऊपर होकर निकलना पड़ा। अब अवश्य वह भेत की खूँदी गयी, किन्तु और कोई उपाय भी तो नहीं था।” तब महापुरुष ने पहले व्यक्ति से कहा, “क्यों, तुम्हें मायूम नहीं था कि मार्ग में खेती नहीं बोनी चाहिये? क्योंकि मार्ग तो यात्रियों से भाली नहीं रहता।” तब उस पुरुष ने महापुरुष से कहा, “क्या आप नहीं जानते कि हम सभी लोग काष्ठ भगवान् के पद के पबिक हैं और अन्त में सभी की सृष्टि होती है। फिर आपको पुत्रके मरने से शोक क्यों होता है?” इससे उन महापुरुष को पता

हित होनेवाला होता है ।^{१०} इसके सिवा महापुरुष ने यह भी कहा है कि भगवान् जिस अपना प्रीतिपात्र करना चाहते हैं उसे पहले दुःख देते हैं । तथा ऐसा भी कहा है कि सुख के बहुत स्थान ऐसे भी हैं जिनपर यह पुरुष अपने प्रयत्न से नहीं पहुँच सकता । तब प्रभु दुःख भोग कराकर उनपर पहुँचा देते हैं । एक बार महापुरुष आकाश की ओर देखकर कहे लगे कि मुझे भगवान् का अमिप्राब देखकर आश्चर्य होता है कि जब वे किसी जीव को सुख देते हैं और उस से इसे प्रसन्नता होती है तो उसके कारण इसका हित ही होता है और जब उनकी प्रेरणा से इसे दुःख दुःख प्राप्त होता है, और यह धर्ममें प्रैर्य रखा है तो उससे भी इसकी सहाई ही होती है । अर्थात् सन्धिति में धन्यवाद और विपत्ति में प्रैर्य धारण करे तो इन दोनों ही अवस्थाओं से जीव का हित होता है ।

महापुरुष ने यों भी कहा है कि यहाँ सुख भोगनेवाले पुरुष परलोक में पहुँचनेपर ऐसा कहेंगे कि यदि मर्त्यलोक में हमारा शरीर नलों से कटा जाता तो भी अच्छा था, क्योंकि जिनोंने मर्त्यलोकमें सुख सहा है उन्हें परलोक में उत्तम सुख प्राप्त होते हैं । अतः जब इस लोक में सुख भोगनेवाले पुरुष उन स्थानों को देखेंगे तो कहेंगे कि यदि हमने वहाँ सुख सहा होता तो यहाँ इन विषय सुखमय स्थानोंको प्राप्त होते । कहते हैं, एक सन्तने भगवान् से कहा था कि प्रभो ! आप मनुष्यों को तो तरह-तरह के सुख देते हैं और सात्त्विकी पुरुषों को सुख भोग कराते हैं, इसका क्या कारण है ? तब प्रभु ने कहा 'ये सब मेरे ही तो जीव हैं और सुख दुःख भी मेरे ही बनाये हुए हैं । परन्तु जब मैं सात्त्विकी पुरुष में कोई पाप देखता हूँ तब चाहता हूँ कि यह पुरुष सत्य के सम्यग् विचार और निर्लेप होकर मेरे पास आये । अतः उसे मर्त्य लोक में ही सुख भोग कराकर उसके पापों का प्रापरिणत कर लेता हूँ । और जो तामसी पुरुष होता है उसमें कोई गुण भी हो तो भी उसे

शारीरिक सुखों को भोगने की कामना रहती है। इसलिये मैं उसे शारीरिक सुख भोग करवाकर उसकी कामना पूर्ण करता हूँ। किन्तु जब वह परलोक में जाता है तब महान् दुःख का भागी होता है, क्योंकि उसमें जो थोड़ा-सा सुख था उसके पुण्य का फल तो वह मर्त्यलोक में ही भोग चुकता है। अब तो उसके दोष ही रह जाते हैं। इसलिये वह घोर नरक में पड़ता है।

एकबार भगवान् ने महापुरुष से कहा था कि सो पुरुष घुमाई करता है वह उसका फल भी घुमा ही देलता है। तब महापुरुष के एक भक्त ने भयभीत होकर पूछा कि हे प्रभु के प्यारे! ऐसे दय्य से हम किस प्रकार बूढ़ सकेंगे? तब महापुरुष ने कहा कि सात्त्विकी पुण्यों को जो रोग होता है वह उन्हें एक प्रकार का दय्य है और इस दय्य से ही उनके पाप क्षीण हो जाते हैं तथा उन्हें परलोक के दुःखों से छुटकारा मिल जाता है। जैसे किसी महापुरुष के पुत्र का शरीर छूट गया। इससे उसे बड़ा शोक हुआ। तब भगवद्भिरण से हो देवता मनुष्य का रूप धारण कर उसके पास आइए हो गये और आपस में मलाइने लगे। उनमें से एक ने कहा, “मैंने अपनी बरती में बीज बोया था, सो इसने मेरी सारी खेती खूँदवाली।” दूसरा बोला “इसने रास्ते में बीज बो दिया था और उसके बाघों-बाघों किसी भी ओर मार्ग नहीं था। इसीसे उस खेत के ऊपर होकर निकलना पड़ा। अतः अवश्य वह खेती खूँदी गयी, किन्तु और कोई जगह भी तो नहीं था।” तब महापुरुष ने पहले व्यक्ति से कहा, “क्यों तुम्हें माहूम नहीं था कि मार्ग में खेती नहीं बोनी चाहिये? क्योंकि मार्ग को यात्रियों से खाली नहीं रहता।” तब उस पुरुष ने महापुरुष से कहा, “क्या आप नहीं जानते कि हम सभी लोग ब्रह्म भगवान् के पद के परिकर हैं और अन्त में सभी की सत्य होती है। फिर आपको पुत्रके मरने से शोक क्यों होता है?” इससे वह महापुरुष को पता

छगा कि मैं मूला हुआ हूँ और ये भगवान् से प्रार्थना करके अपने अपराधों को क्षमा कराने लगे ।

ऐसे ही एक और सन्त भी थे । उन्होंने जब अपने पुत्र को मरते देखा तो उससे कहने लगे, “बेटा ! तू आगे चलाता है, किन्तु मुझे यह बात बहुत प्रिय है, क्योंकि इस घटना के द्वारा मैं तेरी तराजू से ही तोला जाऊँगा (अर्थात् जब मेरे धैर्य की परीक्षा होगी) । ” सब पुत्र ने कहा, “पिताजी ! आप जैसा चाहते हैं वही मेरी भी इच्छा है । ” एक अन्य सन्त ने भी किसी से कहा था कि तुम्हारी पुत्री मर गयी है । सब उसने कहा, “जब वह हमारे पास थी तब भी भगवान् ही की थी और अब भी वह उन्हीं की ओर गयी है । ” ऐसा कहकर वह मञ्जन करने लगा और बोला, “मुझे प्रभु की यही आज्ञा है कि तुम सभी अवस्थाओं में मञ्जन और धैर्य में दृढ़ रहो तथा मेरी सहायता चाहो । ” एक अन्य सन्त ने कहा है कि भगवान् परलोक में चार प्रकार के पुरुषों से चार समूहों का उद्धार कर देकर पहुँचेंगे । वे धनिका से पहुँचेंगे कि तुमने धन और राज्य में सुलेमान के समान बर्ताव क्यों नहीं किया ? फिर यूसुफ का उल्लेख करते हुए रूपवानों की परीक्षा करेंगे । विरुद्धा से पहुँचेंगे कि तुम लोग ईसा की तरह त्यागी और निष्ठा क्यों नहीं हुए ? तथा अयूब पर उद्धार कर देकर शर्मियों से प्रभु करेंगे और उनके धैर्य की परीक्षा करनी चाहेंगे ।

इस प्रकार यहाँ अभ्यबाव के विषय में इतना ही बर्णन पर्याप्त है ।

तीसरी किरण

भय और आशा के विषय में

भय और आशा • ये दोनों जिज्ञासु के पंख हैं। अर्थात् सम्पूर्ण शुभ गुणों और उत्तम गतिर्या को वह इसी के द्वारा प्राप्त करता है, क्योंकि भक्तिमार्ग में सिधने भी उपाय और साधन हैं वे शुद्ध आशा के बिना कभी सिद्ध नहीं होते तथा जितने भी इन्द्रियसम्बन्धी भोग हैं वे सर्वथा इस धीप को छलनेवाले हैं। अतः भगवान् के भय विना उन्हें त्यागना अत्यन्त कठिन है। इसीसे सब सन्तों ने भय और आशा की प्रशंसा की है। आशा रूपी लगाम जिज्ञासु को भगवान् की ओर खींचती है और भय रूपी कोड़ा उसे कहीं अटकने नहीं देता। अतः जब मैं शुद्ध आशा का वर्णन करता हूँ । और उसके परन्तु भय के स्वरूप का निरूपण करूँगा ।

याद रखो भगवान् का भजन उनकी कृपा की आशा रखकर करना विशेष उपयोगी है, क्योंकि इससे भगवान् का प्रेम उत्पन्न होता है। और उनका प्रेम ही मनुष्य की सर्वोत्तम अवस्था है। जो भजन भयपूर्वक किया जाता है वह इसके समान नहीं हो सकता क्योंकि भय का कारण दुःख है। अतः भय से प्रेम उत्पन्न नहीं होता। महापुरुष ने भी कहा है कि मनुष्य को मरने के समय भगवान् की आशा ही लाभदायक होती है। तथा भगवान् ने भी कहा है कि मुझे जो प्रीति जानता है मैं भी उसके साथ

• यहाँ 'भय' शब्द से भयभाव का धातु पापों का भय और 'आशा' से भगवत्कृपा की आशा समझनी चाहिये ।

वैसा ही बर्ताव करता हूँ। एक बार महापुरुष ने किसी भक्त से पूछा था कि इस समय तेरे चित्त की कैसी अवस्था है। उसने कहा, “इस समय मैं अपने पापों को देखकर भयभीत हो रहा हूँ और केवल प्रभु की कृपा का ही भरोसा रखता हूँ।” इस पर महापुरुष ने कहा, “जिसे श्रीमद्भगवान् अभय करना चाहते हैं उसी को ऐसे अपसर पर अपना भय और आशा देते हैं।” इसी तरह एक महात्मा को आकाशवाणी हुई थी कि मैंने तुम्हें और तेरे प्रिय पुत्र में इसलिये वियोग कर दिया है क्योंकि तूने कहा था कि ऐसा न हो इसे मेरिया मार जाय और इसके भाई असावधान रहें। ऐसा सोचकर तूने उनको असावधानता का तो भय किया और मेरी रक्षा का भरोसा त्याग दिया। इसीसे मैंने तुम्हें यह दण्ड दिया है।

इसी प्रकार एक महात्मा ने एक पुरुष को देखा कि वह अपने पापों की अधिकता के कारण भगवान् की कृपा से निराश है। तब महात्मा ने उससे कहा कि तुम निराश मत होओ, क्योंकि तुम्हारे पापों की अपेक्षा प्रभु की कृपा बहुत बड़ी है। एक बार महापुरुष ने अपने प्रेमिया से कहा था कि मैंने भगवान् की निरपेक्षा को जिस रूप में जाना है वैसी ही यदि तुम भी इसे जानो तो सर्वथा रोते रहोगे और अस्थिर भयभीत होगे। यह बात सुनकर सभी भक्त रोने लगे। तब महापुरुष को आकाशवाणी हुई कि तुम मेरे जीवों को इतना क्यों डराते हो? इन्हें मेरी दया की बातें सुनाओ। तथा महात्मा शारङ्ग को भी आकाशवाणी हुई थी कि तुम मेरे साथ प्रेम करो और अन्य पुरुषों के चित्तों में भी मेरी मूर्ति ही दृढ़ करो। अतः जब तुम इन्हें मेरी दया के वाक्य सुमाधोग तो वे निःसन्देह मेरे साथ प्रेम करेंगे। कहते हैं, एक तपस्वी अपनी गौरी में खोगों को दण्ड और ताड़ना की बातें सुमाकर उन्हें भयभीत करता था। तब उसे आकाशवाणी

हुई कि जैसे तू मेरे जीवों को मेरी दया से निराश करता है उसी प्रकार मैं तुम्हें परलोक में निराश करूँगा ।

(आशा का स्वरूप)

आशा दो प्रकार की है—एक शुद्ध और एक अशुद्ध । अशुद्ध आशा तो केवल मूर्खता और झूठ ही है, किन्तु मन्दमति प्राणी इस भेद को नहीं समझते । यदि कोई पुरुष धरती को जोतकर शुद्ध बीज बोता है, उसे समयानुसार सींचता है तथा कोंटों को दूर करता है और फिर सब प्रकार के विघ्नों की निवृत्ति के लिये भगवान् का भरोसा रखता है, तो इसे शुद्ध आशा कह सकते हैं । और यदि कोई धरती को ख से नहीं, बीज भी निकम्मा बोए और समयानुसार जल भी न दे, किन्तु फिर भी खेती के बढ़ने की आशा रखे तो इसे तो मूर्खता और झूठ ही समझना चाहिये । इसी प्रकार जो पुरुष हृदय में हठ विश्वास रखता है, मस्तिष्क स्वभाव से चित्त को दूर रखता है, मदनरूपी जल से मद्धा विश्वासरूपी खेती को सींचता रहता है और फिर अनेक प्रकार के मायिक बलों से सुरक्षित रहने के लिये भगवान् की कृपा चाहता है, तो इसे संवजन शुद्ध आशा कहते हैं । वास्तव्य यह है कि भगवान् का भरोसा भी रखे और करनेयोग्य कर्मों को भी न छोड़े क्योंकि करनेयोग्य कर्मों को छोड़ना ही निराशा का लक्षण है । परन्तु जिस पुरुष को न तो विश्वास ही हठ हो और न भगवद्भजन की ही लगन हो, तथापि वह मुक्ति की आशा रखता हो, तो इसका नाम केवल मूर्खता है । इस विषय में महापुरुष का कथन है कि जो पुरुष अपने मन की वासनाओं के अनुसार बतता है और साथ ही भगवान् की दया की आशा रखता है वह तो महामूर्ख है । इसे भगवान् की दया का भरोसा रखना तो वही चर्चित है जब वह अपने करनेयोग्य सब कर्म भी करता हो ।

महापुरुष ने कहा है कि मन में संकल्प कर लेने से ही धर्म की दृढ़ता प्राप्त नहीं होती। अतः जो पुरुष पापों को त्याग दे उसी को उस त्याग के स्वीकृत होने की आशा रखनी चाहिये। अथवा यदि कोई पुरुष पापों को त्याग न सके किन्तु अपने अवगुणों को देखकर शोककुल रह और चित्त में यह आशा रखे कि भगवान् मुझ से ये पाप छुड़वा देंगे, तो इसे भी शुद्ध आशा कह सकते हैं। किन्तु यदि पापों को देखकर शोक भी न करे और त्याग किये बिना ही अपने को क्षमा करना चाहे, तो यह इसके मन का ही फल होगा। यद्यपि मूल ज्ञान इसे शुद्ध आशा कहते हैं, पर विचारवानों के मत में तो इसका नाम व्यर्थ चिन्तन है। इन विषयमें एक संत का कथन है कि जो पुरुष नरकों के बीच शोष और स्वर्ग की आशा रखे वह महामूर्ख है। एक भक्तने महापुरुष से पूछा था कि मन्त्रमागियों का लक्षण क्या है और माग्यवानों का क्या लक्षण है? तब उन्होंने कहा कि जब तू प्रायश्चित्त करता है तो तेरे चित्त की क्या स्थिति होती है? उसने कहा, “मुझे शुभ कर्म और सत्पुरुष ही प्रिय होते हैं तथा शुभ कर्म ही मुझे बिरह सनोय और सफल विनायी देते हैं, अतः उन्हें मैं तुरन्त स्वीकार कर लेता हूँ। और जब कभी मेरे हाथ से शुभ कर्म का अवसर निकल आता है तो मुझे शोक भी होता है।” तब महापुरुषने कहा, “ये ही माग्यवानों के लक्षण हैं और जिनकी अवस्था इससे विपरीत होती है वे मन्त्रमागी कहलाते हैं।”

(शुद्ध आशा की प्राक्तिक उपाय)

आशारूपी ओषधिके अधिकारी दो पुरुष हैं—(१) जिसने बहुत पाप किये हों और निराश होकर ऐसा समझता हो कि भगवान् मेरे त्याग को स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे पुरुष को भगवान् की दयाका भरोसा रखना चाहिये। (२) जो कठिन तपस्याके

धारा अपने शरीरको सीया कर रहा हो ऐसे पुरुषको भी भगवान् की आशा सुखदायक होती है । किन्तु इस आशास्पी आपनिमें सम्पष्ट पुरुषों का अधिकार नहीं है उनको लिये यह हलाइल विपके समान है । इस आशाकी प्राप्ति दो प्रकार से हो सकती है—

१. इसका पहला साधन हृदयकी भ्रमा है । मनुष्यको उचित है कि विचारपूर्वक भगवान् की दयाको पहचाने तथा जिस प्रकार प्रभुने सब जीवों को आश्चर्यरूप बनाया है उसे भी अच्छी तरह समझे । और ऐसा जाने कि भगवान् के बिना कोई भी जीव कुछ नहीं कर सकता । अतः भगवान् के उपकारों को अनुभव करे । तब निश्चय ही इसे भगवान् की कृपामें विश्वास हो जाता है, क्योंकि प्रभुने इसे सभी असीष्ट पदार्थ दिये हैं और दयावश केवल मुन्दरताके लिये भी अनकों वस्तुओं की हैं । इस प्रकार उनकी दया सम्पूर्ण सृष्टिमें भरपूर है । उन्होंने मच्छर और मकोड़ों को भी आश्चर्यरूप बनाया है और उन्हें भी अपने अपने व्यवहार की धुति दी है । अतः जो पुरुष इस प्रकार भगवान् के उपकारों को पहचानता है वह कभी उनसे निराश नहीं होता और ऐसा अनुभव करता है कि भगवान् की कृपा अपार है ।

२. दूसरा उपाय यह है कि यदि अपनी बुद्धिने प्रभुके उपकारों को न पहचान सके तो भगवान् आर सन्तानोंके वधनोंका विचार करे जैसे भगवान् ने कहा है कि मैं अत्यन्त दयालु और कृपालु हूँ । तथा महापुरुषने भी कहा है कि अब इस लोकमें सखि की पुरुषोंको कोई रोग आता है तब उससे उनके पापोंका प्रायश्चित्त हो जाता है । इसलिये वे नरकों के दुःखसे मुक्त रहते हैं । तथा यह भी कहा है कि यदि इस मनुष्यसे कोई भयान्ना हो जाती है और फिर अपने को

भूसा जानकर यह अपना अपराध क्षमा कराना चाहता है तब भगवान् प्रमत्त होकर देवताओंसे ऐसा कहते हैं कि यह मनुष्य धन्य है, क्योंकि मुझे अन्तर्यामी जानकर यह मयभीत हुआ है। अतः मैं इसे क्षमा कर दूँगा। सावरी ऐसा भी कहा है कि जब इस मनुष्यसे कोई पापकर्म होता है और यह वीनचित्त होकर उसे क्षमा कराना चाहता है तब देवता उस पापको क्षमाते ही नहीं, अपेक्षा उस पापकर्म प्रायश्चित्त हो जाता है।

ऐसा भी कहा है कि जबतक यह पुरुष अपने पापों को क्षमा करने से शक नहीं जाता तबतक भगवान् भी उसे क्षमा करते रहते हैं और कभी नहीं कहते। एक बार किसी भक्त ने महापुरुष से पूछा था कि मैं अक्षरार्थि भजन-स्मरण तो करता रहता हूँ किन्तु मेरे पास धन विलकुल नहीं है इसलिये दया या दान का पुण्य प्राप्त नहीं कर सकता। सो, भगवान् [न जाने परलोक में मेरी क्या गति होगी ? तब महापुरुषने हँसकर कहा, “तुम सन्तानों की समा में प्राप्त होगे। परन्तु तभी जब तुम अपने चित्त को ईर्ष्या और अभिमान से शुद्ध रखोगे जिह्वा को मिथ्या भाषण और निम्ना से बचाओगे नेत्रों को कामादि दृष्टि से सुरक्षित रखोगे और किसी को भी ग्लानिपूर्वक नहीं देखोगे। ऐसा होनेपर तुम्हें निःसन्देह परम सुख प्राप्त होगा।” फिर उस भक्त ने पूछा “परलोक में जीवों के पाप-पुण्य का निर्णय कौन करेगा ?” महापुरुषोंने कहा, “सर्वत्र म्याय स्वयं भगवान् ही करेंगे।” यह सुनकर वह पुरुष बहुत प्रसन्न हुआ और हँसकर कहने लगा, “जब म्याय करनेवाला पुरुष उदार और दयालु होता है तब अधिकतर वह क्षमा और दया ही करता है, विशेष लाड़ना नहीं करता।” तब महापुरुष ने कहा “यही ही बात है, क्योंकि भगवान् के समान दयालु और उदार कोई नहीं है।” तब भगवान् ने भी कहा है,

“मैंने जीवों को सुख और छाम देने के लिये ही उत्पन्न किया है, इस लिये नहीं कि इनके द्वारा मैं कोई सुख या छाम प्राप्त करूँ ।” उन्होंने ऐसा भी कहा है कि मेरे कोप से मेरी दया बहुत बड़ी है । अतः जिस पुरुष का विश्वास मेरे सिवा किसी और वस्तु में नहीं होता वह नरकों का दुःख नहीं देखता । महापुरुष ने भी ऐसा ही कहा है कि भगवान् अपने जीवों पर माता-पिता से भी अधिक दयालु हैं, क्योंकि सम्पूर्ण मनुष्य और पशुओं में बितनी दया है वह भगवान् की दयारूप समुद्र की एक बूँद के समान है । तथा यह भी कहा है कि भगवान् तो पठितपावन हैं, क्योंकि पुण्यवान् तो स्वाभाविक ही सुख के अधिकारी होते हैं ।

महापुरुष ऐसा भी कहते हैं कि परलोक में दो पापी पुरुष भगवान् के सम्मुख आयेंगे । भगवान् उनसे कहेंगे कि मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करता । अतः अपने पापों के अनुसार तुम नरकों में जाओ । तब वे दोनों पापी धम के पाशों में बँधे हुए नरक की ओर चलेंगे । किन्तु उनमें से एक दौड़ता हुआ चलेगा और दूसरा मग्न गति से चालेगा । उनसे पूछा जायगा कि तुम में से एक मग्न गति से और एक दौड़ता हुआ क्यों चलेता है ? तब उनमें से एक कहेगा कि भगवान् ! आपकी आज्ञा से विमुक्त होनेपर ही मैं नरक-गामी हुआ । इसीसे अब दौड़कर चलाता हूँ, जिससे अब तो आपको आपदेश का पालन करने में छिड़ न हो । तथा दूसरा कहेगा कि मैं तो आपकी दया का ही मरोसा रखता हूँ । इसीसे यह मोक्षद्वार ढीला चल रहा हूँ कि आप अभी मुझे सुमा कर देंगे । उनके ये उत्तर सुनकर भगवान् प्रसन्न हो आयेंगे और कहेंगे कि तुम्हारी मावनायें शुद्ध हैं, अतः मैं तुम दोनों को सुख करता हूँ । इसी प्रकार एक बार एक समूहने भगवान् से प्रार्थना की थी कि प्रभो ! मेरे पापों को सुमा कीजिये । तब आकाशवाणी हुई कि तेरी तरह तो सभी लोग निष्पाप होना चाहते हैं किन्तु यदि सभी

निष्पाप हो जायेंगे तो मेरी दया और कृपा कैसे प्रकट होगी ।

सात्वर्ष्य यह है कि भगवान् की दया और कृपा को सूचित करनेवाले ऐसे ही बनें और बचन हैं । किन्तु जिस पुरुष के हृदय में अपने पापों का भय प्रबल हो उसीको ऐसा बचनों का विचार करने से लाभ हो सकता है । जो पुरुष पहले से भोगों में आसक्त और अमावधान हो उसे तो भगवान् के भय और वैराग्य का मार्ग ही प्रहस्य करना चाहिये । इसी दृष्टि से एक सन्त ने कहा है कि यदि कोई कहे कि परलोक में एक ही पुण्य नरकगामी होगा तो मुझे भय का कारण ऐसा भ्रमता है कि कहीं वह पुण्य मैं ही तो नहीं हूँ । और यदि कोई कहे कि परलोक में एक ही पुरुष उत्तम गति का अधिकारी होगा तो भगवान् की कृपा के मतेसे ऐसा समझता हूँ कि आरक्ष्य नहीं, भगवान् मुझे ही परमगति का अधिकारी कर दें । इस प्रकार मुक्तिमानों के हृदय में आशा और भय समान रूप से गहरे हैं ।

(भय की भ्रष्टता)

जो भगवान् का भय मानना भी एक उत्तम अवस्था है । तथा इसकी विशेषता और फल भी बहुत है । इसका कारण विवेक है । महापुरुष कहते हैं कि सम्पूर्ण सद्गुणों की पुष्पी भगवान् का भय है तथा संयम और वैराग्य इसका फल है । क्योंकि भय के बिना भोगों का त्याग नहीं होता और भोगों का त्याग किये बिना कोई परमावस्था में बस नहीं सकता । उन्हाने ऐसा भी कहा है कि परलोक में सब जीवों को भगवान् की इसी आशा होगी कि मैंने सब से तुम्हें उत्पन्न किया है सबसे ही मैं तुम्हारी सब प्रकार की बातें सुनता रहा हूँ पर अब मेरी एक बात तुम भी सुन लो । मैं तुम्हें तुम्हारे कर्म स्पष्ट दिखाता हूँ क्योंकि तुमने मुझसे विमुक्त रह कर विरोधता अपने सम्बन्धियों की ही पूजा की है । मेरे संबंधी तो विरक्त और भक्तजन ही हैं । अतः अब मैं उनकी विरोधता प्रकट

करता हूँ। ऐसा कहकर ये सब विरक्त और भगवान् का भय मानने वाले पुरुषों को मुक्त कर देंगे। प्रभु ने ऐसा भी कहा है कि मैं दो भय और दो निर्ययताओं को इच्छे नहीं करता। अर्थात् जो पुरुष मुक्त से संसार में डरता है उसे मैं परलोक में अभय कर देता हूँ और जो संसार में अभय रहता है उसे परलोक में बड़े मारी भय का सामना करना पड़ता है। तथा महापुरुष ने भी कहा है कि जो पुरुष भगवान् से भय मानता है उसके भय से मारा संसार डरता है। अतः उत्तम युद्धिमान बड़ी है जिसे भगवान् का भय बहुत अधिक हो। जो पुरुष भगवान् के भय से कुछ दृढ़ भी करता है वह निःसन्देह नरक के भय से छूट जाता है, और जिसके रोम अपने पापों के स्मरण और भगवान् के भय से खड़े हो जाते हैं उनके सब पाप इस प्रकार मड़ जाते हैं जैसे शरत् ऋतु में पृष्ठी के पत्ते। तथा ऐसा भी कहा है कि भगवान् को भय और प्रीति पूर्वक रोने के समान और कोई स्थिति प्रिय नहीं है। जो पुरुष एकान्त में भगवान् का भजन करे और हृदय में उनका भय रखे वह परलोक की तपन में प्रभु की छाया छले रहेगा।

एक अन्य सन्त कहते हैं कि जिस दिन मुझे भगवान् का भय अधिक हुआ उस दिन मैंने निश्चय ही उत्तम विवेक प्राप्त किया। एक सन्त ने कहा है कि जैसे वो सिद्धों की मण्ड में आया हुआ जीव किमी प्रकार नहीं झूठा वैसे ही भगवान् के भय और आशा के द्वारा सिद्धासु के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। एक दूसरे सन्त कहते हैं 'यह मनुष्य जैसे निर्धनता से डरता है वैसे ही यदि नरकों से डरता तो निःसन्देह परम सुख प्राप्त कर लेता क्योंकि जो पुरुष इस लोक में भगवान् का भय करता है वह परलोक में अभय रहेगा। उसके सिवा जिनके बचन सुनकर तुम्हारा भय दूर हो जाय उनकी संगति को तुम सुखदायक समझो।' एकबार आयशा ने महापुरुष से पूछा या कि प्रभु ने जो यह वाक्य कहा है कि

को करते हैं और डरते हैं—इसका क्या तात्पर्य है ? तब महापुरुष ने कहा कि जिज्ञासुजन मजबूत और सामाजिक शुभकर्म तो करते हैं, किन्तु हृदय में डरते रहते हैं कि ऐसा न हो प्रभु हमारे इन शुभ कर्मों को स्वीकार ही न करें । एक अन्य सन्त ने कहा है कि भगवान् का भय मानकर रुदन करो और यदि स्वाभाविक रूप से तुम्हें दसाई न आवे तो प्रयत्न करके भी शिव को द्रवीभूत करो ।

(भय का स्वरूप)

भयरूपी अग्नि इस पुरुष के हृदय में ही प्रकट होती है । इसका धरणा विद्या और समझ है । जब इस पुरुष को परलोक के दुःखों की समझ प्राप्त होती है और यह स्थूल भोगों को अपनी हानि का हेतु जानता है तब स्वाभाविक ही इसके हृदय में भयरूपी अग्नि प्रकट हो जाती है । किन्तु यह समझ भी दो प्रकार की होती है—

१. जिसे अपनी पराधीनता और अवगुण प्रत्यक्ष भासते हैं और जो भगवान् के उपकारों को भी अनुभव करता है उसे स्वाभाविक ही भगवान् का भय रहता है । जैसे किसी पुरुष ने राजा से बहुत पारितोषिक पाया हो और फिर उस से जोरी या व्यभिचार जैसा अपराध बन जाय, तब उसे यह भी माखूम हो कि राजा ने मेरी यह कृत्युष दण्ड ली है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मेरे इस अपराध को उससे क्षमा करा दे तथा राजा का स्वभाव बहुत तेज है, तो ऐसी स्थिति में उसे अभय ही कहा भय उत्पन्न होगा ।
२. जिसने श्रीभगवान् के पेरबर्ष और निरपेक्षा को अच्छी तरह पहचाना है उसे भी उनसे बहुत भय रहता है, जैसे कोई पुरुष अकस्मात् सिंह के समीप पहुँच जाय तो स्वभाव से ही भय से काँपने लगगा । यद्यपि उसका यह भय किसी अपराध के धरणा नहीं होता किन्तु सिंह की प्रबलता और अपनी निर्बलता को देखकर स्वयं ही कम्प उत्पन्न हो जाता

है। इसी प्रकार जिसने भगवान् के पेरबर्ग को ऐसा समझा है कि सारे ब्रह्माण्ड का संहार कर डालने पर भी उनका कुछ नहीं घटता, सभी जीवों को नरक में डाल देनेपर भी उनको कुछ दोष नहीं लगता तथा सन्तजन उन्हें यद्यपि ब्यालु-ह्यालु कहते हैं तथापि उनका शुद्ध स्वरूप कृपा और क्षोभ से परे है और सब प्रकार के भावों से निर्बिभ्र है—यह पुरुष सर्वथा उनका भय मानता रहेगा।

इसीसे संतजन यद्यपि सर्वथा निष्पाप होते हैं, तो भी उन्हें प्रभु के अनुचित प्रभाव के कारण भय बना रहता है। महापुरुष कहते हैं कि जिस पुरुष को भगवान् की कितनी अधिक पहचान है उसे उतना ही भय भी अधिक है। प्रभु भी कहते हैं कि जो मुझे नहीं जानता वही निर्भय रहता है। एक बार महात्मा दाऊद को आकाशवाणी हुई थी कि दाऊद ! तू मुझ से इसी प्रकार भयभीत रह जैसे अनुपम मेघ की गन्मीर गर्जन अवका सिंह से डर आते हैं। इस प्रकार भय का कारण यही समझ ही है। इसका फल हृदय में प्रकट होता है तथा सम्पूर्ण इन्द्रियों में भी उसका प्रकाश होता है। हृदय में इस भय की उत्पत्ति का यह लक्षण है कि सभी भोग रसहीन जान पड़ते हैं, जैसे सिंह के समीप अवका राजा के बन्दीखाने में भोगों की लज्जता नहीं रहती तथा चित्त अत्यन्त भयभस्त होकर वीन और एकाग्र हो जाता है। अवका उसे यही भय लगा रहता है कि देखो, मुझे कैसी ताड़ना दी जाती है इसी से उसमें अभिमान, ईर्ष्या, वृष्णा और असावधानी आदि कोई दोष नहीं रहता।

इस भय का लक्षण शरीर और इन्द्रियों में भी प्रकट होता है। इसके कारण शरीर कूरा हो जाता है और इन्द्रियों की पाप में प्रवृत्ति नहीं होती। प्रवृत्त वे शुभकर्मों में तत्पर रहती हैं। किन्तु भय की अवस्था में भी बड़ा भय है। जो पुरुष अपने को

पापजनित भोगों से बचाये रहता है उसे त्यागी कहते हैं, जो राजसी भोगों से दूर रहे वह बिरागी कहलाता है और जो सांस्थिक भोगों में भी आसक्त नहीं होता वही सत्त्वा पुरुष है। किन्तु जो पुरुष कभी तो रुदन करने लगता है और मुह से त्राहि-त्राहि की रट लगा देता है, तथापि भोगों की प्राप्ति होनेपर सब कुछ भूल जाता है, उस संशयात्मा कहते हैं। इसे मय नहीं कह सकते, क्योंकि जिस पुरुष को किसी वस्तु से मय होता है वह उसे अङ्गीकार नहीं कर सकता; जैसे किसी पुरुष को अपने बख्श म सर्प पिछामी वे तो वह दुरन्त उसे फेंक देगा, केवल मुँह से ही त्राहि-त्राहि नहीं चिल्लायेगा। एक बार किसी ने एक सन्त से पूछा था कि मयमुक्त पुरुष का क्या लक्षण है? तब उन्होंने कहा कि जैसे रोगी मरने के मय से सब प्रकार के भोगों को त्याग देता है वैसे ही मयमुक्त पुरुष वह है जो परलोक की बातनाओं के मय से सभी प्रकार के सुखों को साखीन समझे।

(मय की अवस्थाओं के भेद)

मय की तीन अवस्थाएँ हैं—वीक्षण समान और निर्बल। इन में समान अवस्था ही सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि निर्बल के द्वारा तो जीवका कोई कार्य नहीं बनता, कुछ बड़ी-पल के लिये उसे कुछ सावधानी भी होती है तो भी शीघ्र ही अचेत हो जाता है। तथा वीक्षण अवस्था वह है जिसमें मयके कारण निराशा और स्तब्धता आ जाय। इसकी प्रकृतिता से शरीर की धूम्रु तक हो जाती है। इसलिये ये दोनों ही अवस्थाएँ त्याग्य हैं, क्योंकि इनके द्वारा पाप का त्याग और शुभकर्मों में स्थिति नहीं होती। मय की अधिकता इसलिये भी टीक नहीं है कि वह अवस्था ज्ञान, विरास और प्रेम के समान सुखरूप नहीं है। ये गुण तो सुस्वरूप हैं मय की आवरणकता तो इसकी प्राप्ति के लिये ही है। इसीसे कहा है कि मय का अरण्य पराधीनता और अज्ञान है, क्योंकि असमर्थता

और अज्ञता का अंश भाग्य बिना भय उत्पन्न नहीं होता । इसीमे मगवान् को नियमस्वरूप कहा है । उनमें तो अज्ञता और असमर्थता का अंश ही नहीं पाया जाता । किन्तु मगवान् मार्ग की साधना के लिये जीव को अवश्य ही भय की अपेक्षा है । अचेत पुरुषों को तो भय ही मचेत करता है । बालक और पशु तो भय के बिना कभी संचल नहीं होते ।

यही निर्बल भय की बात । वह तो ऐसा ही है जैसे अभ्यापक बालक को पीटे अथवा पशु को कोई अगुली के संकेत से बलाना चाहे । इससे तो उसकी शिक्षिता तनिक भी दूर नहीं हो सकती । तथा तीक्ष्ण भय ऐसा है जैसे कोई इतने तीक्ष्ण शस्त्र से बालक या पशुपर प्रहार करे कि उसका अङ्ग ही बट जाय अथवा उसकी मृत्यु ही हो जाय । जिस प्रकार ये दोनों प्रकार की साइनायें असीम फल देनेवाली नहीं होती उसी प्रकार तीक्ष्ण या निर्बल भय से जीवका कोई काम नहीं हो सकता । जिस समय वह जीव समान भय की अवस्था प्राप्त करता है सभी पापों से डरने लगता है और इसमें शुभ कर्मों की अज्ञा उत्पन्न हो जाती है । अतः बुद्धिमान् पुरुष समान भय में ही स्थित होते हैं । और जब भय की अधिकता होती है वह मगवान् का आश्रय लकते हैं और भय की निर्बलता होनेपर उनकी निरपेक्षता का विचार करते हैं ।

किन्तु जो पुरुष भयशून्य हो और फिर भी अपने का बुद्धिमान् समझता हो उसे तो सम्मति ही समझना चाहिये । वह तो मिथ्या अभिमान करनेवाला है । इसी प्रकार मगवान् भयशून्य पुरुष की और भय विद्यायें भी झूठी ही हैं, क्योंकि सम्पूर्ण विद्याओं का मूल तो अपने का और श्रीमगवान् को पहचानना ही है । अर्थात् अपने अवगुणों को अच्छी तरह देखना और मगवान् को सर्वगुण-निधान, समर्थ एवं निरपेक्ष समझना । अतः जिस पुरुष ने अपनी अधीनता और मगवान् की समर्थता को अच्छी तरह समझ है,

उसके हृदय में अमर्य भय उत्पन्न होता है। इस विषय में महा पुरुष ने कहा है कि पहले इस जीव को भगवान् की महत्ता और निरपेक्षता जाननी चाहिये, फिर तभी का दाम्बल स्वीकार करना चाहिये तथा अपने को सर्वत्र हीन और पराधीन देखना चाहिये। इस प्रकार जिस मनुष्य ने इस भय को समझा है वह किस प्रकार भयशून्य रह सकता है।

(भय के मद)

भय की उत्पत्ति किसी-न-किसी त्रास के कारण होती है और वह त्रास भिन्न-भिन्न कारणों से होता है। कितने ही लोग तो तरकों के त्रास में भयगुप्त रहते हैं और कितनों ही को अपने भयगुणों का भय रहता है। उन्हें यह आशंका रहती है कि कहीं पापों का त्याग हुए बिना ही शरीर न छूट जाय। यदि ऐसा हुआ तो हमारा क्या भवर्त्त होगा। किसी को इस बात का भय रहता है कि भगवान् तो अन्तर्यामी है, अतः यदि मुझसे कोई अपराध हो गया तो मैं उनकी अप्रसन्नता का पात्र होऊँगा और फिर मुझे अभिभारी दुःख भोगना पड़ेगा। वात्पर्य यह है कि इसे जिस-जिस प्रकार भय उत्पन्न हो सकता हो उसी साधन में लगना चाहिये। जिसे अपने मखिन स्वभाव का भय हो और वेसी आशंका हो कि मैं अपने मन के अधीन होकर पापोंमें आसक्त न हो जाऊँ, उसे चाहिये कि अपने गुरे स्वभाव से विपरीत होकर महान् स्वभाव का अपार्जन करे। जो पुरुष भगवान् को अन्तर्यामी मानकर भय करता हो उसे उचित है कि अपने चित्त को मखिन संशयों से शुद्ध रखे।

तथापि विज्ञानियों को अधिकतर यह भय रहता है कि पता नहीं अन्तर्काशतक मेरे धर्म का निर्बाह होगा या नहीं। तथा इससे भी अधिक यह आशंका रहती है कि वल्ले भगवान् ने मेरे प्रारब्ध में क्या लिखा है ? क्योंकि भगवान् ने जैसा-जैसा जिसके प्रारब्ध

में सिर दिया है वह पलायन नहीं सकता। इसीसे बहुत से लोग, जो पहले पापों में आसक्त रहते हैं, भगवान् की कृपा से अन्त में दुःख और निर्मल स्वभाववाले हो जाते हैं। तथा बहुत से लोग, जो पहले निरक्षर से सात्त्विकी कर्म करते रहते हैं, ऐसे गिरते हैं कि अन्त समय पर उनकी बुद्धि बिगड़ जाती है और वे कुमार्ग में प्रवृत्त हो जाते हैं। अतः भगवान् वही है जिसको भगवान् ने अपने प्रथम संकल्प में ही भाग्यशील रखा है तथा अत्यन्त भाग्यहीन वह है जिसे उन्होंने अपने आरम्भिक संकल्प में ही अभाग्य बनाया है। इसीसे बुद्धिमानों को भगवान् के आदि संकल्प का ही मय रहता है। सो यह भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जिसे अपने पापों का मय रहता है वह तो पापों को त्यागने से निर्मय और अमिसानी भी हो सकता है परन्तु भगवान् की निरपेक्षता का मय कभी निवृत्त नहीं होता, क्योंकि यद्यपि भगवान् ने संतानों को उत्तम अवस्था में स्थित किया है और कुछ सिद्धों को अवगति में लाया है, तथापि यदि विचार करें तो सृष्टि के आरम्भ में न तो किसी ने भगवान् की अवज्ञा ही की थी और न किसी ने सेवा पूजा करके उन्हें रिझाया ही था। अतः बिना किसी कारण ही जिस पर वे ब्याप्त हुए उसे उन्होंने सन्तमार्ग दिखाया और बिना निमित्त ही दूसरों को उन्होंने पापकामनाओं में आसक्त कर दिया। इस प्रकार प्रभु ने बैसे-बैसे जिसे सुझाया है बैसे-बैसे ही उसने देखा है। जिसको उन्होंने स्थूल भोग सुखरूप दिखाये हैं वह उन्हें त्याग नहीं सकता और जिसे वे विपश्य दिखाये हैं वह उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। जिसके नेत्रों को उन्होंने मूँढ़ दिया है वह दुःख को दुःख नहीं जान सकता और जिसके नेत्रों को प्रभु ने छोड़ा है वह उस दुःख के मार्ग में चला नहीं सकता। इस प्रकार धर्मरत्ना और पापी दोनों ही पराधीन हैं और भगवान् की आज्ञानुसार ही पुण्य या पाप को ग्रहण करते हैं। भगवान् ने

जिसे मन्द भागी बनाया है वह अभोगति को प्राप्त होता है और जिसे भाग्यवान् रखा है वह परम सुख प्राप्त करता है ।

तात्पर्य यह है कि जिस प्रभु को किसी का भय नहीं है, जो ऐसा चाहता है वैसा ही कर लेता है और जिसकी आज्ञा को कोई नहीं पेट सकता, ऐसे प्रभु से सर्वदा डरते रहना उचित है । इसी विषय में दाऊदजी को आकाशवाणी हुई थी कि जैसे गजते हुए सिंह को देखकर भय उत्पन्न होता है वैसे ही मुझसे भयभीत रहो क्योंकि सिंह जिसे मारता है उससे किसी प्रकार का भय नहीं मानता और मैं उसे किसी अपराध के कारण ही मारता हूँ और यदि छोड़ देता हूँ तो किसी गुण या अवगुण के कारण नहीं छोड़ता, उसका मारना या छोड़ना बिना कारण ही होता है । इसी प्रकार जिसने प्रभु की महिमा और तेज को इस प्रकार समझा है वह कभी निर्मय नहीं होता ।

(अन्तकाल का रहस्य)

बहुत से भयशील पुरुष अन्तकाल की विभीषिका से बहुत डरते हैं । इसका कारण यह है कि वह समय वास्तव में बड़ा कठोर होता है और इस पुरुष का मन तो क्षण-क्षण में बदलावमान होता रहता है । अतः यह जाना नहीं जा सकता कि उस समय इसका चित्त किस स्वभाव में स्थित होगा । एक बुद्धिमान् का कथन है कि यदि कोई पुरुष पचास साल मेरे साथ रहे और मैं निरन्तर उसकी स्थिति को देखता रहूँ, किन्तु फिर यदि एक घड़ी के लिये भी वह मुझसे दूर हो जाय तो भी मैं उसकी अवस्था के विषय में कोई निश्चित बात नहीं कह सकूँगा, क्योंकि इस मनुष्य का मन अत्यन्त अप्रकट है इसलिये कह नहीं सकते कि उसके जीवन की अन्तिम एक घड़ी में उसके चित्त की क्या स्थिति रहे । एक सन्त ने मगवान् की शपथ करके कहा है कि किसी भी पुरुष को अपने अन्तकाल के भय से निर्भीक नहीं होना चाहिये । पता नहीं, उस समय उससे

अपने धर्म का निर्वाह होगा या नहीं ?

सन्त सुहेल ने कहा है कि निष्ठासुलभ अन्तःकाल के मय से रबास रबास में डरते रहते हैं । एक सप्त सूर्य के समय रोने लगे थे । तब लोगों ने सबसे कहा कि आपके पापोंसे तो भगवान् की महत्ता और व्याप्तता बहुत बड़ी है । अतः तुम रुदन मत करो । तब उन्होंने कहा, “मैं जानता हूँ कि यदि मेरा हृद विश्वास होगा तो मैं अपने पापों को देखकर डरूंगा नहीं । किन्तु मैं तो यह भी नहीं जानता कि अन्तःकाल मेरे धर्म का निर्वाह कैसे होगा ?” सन्त सुहेल ने कहा है कि मनुष्य को तो मनमुद्धता का ही भय रहता है तथा ज्ञानी पुरुष तो अहंकार पुराने को भी मनमुद्धता समझते हैं और ऐसे मनमुद्धी पुरुष से डरते रहते हैं, क्योंकि अहंकार और कष्ट अन्त समय में उनके विश्वास को नष्ट कर डालते हैं । सन्त इसन बसरी ने कहा है कि मनके संघर्षों और शरीरकी क्रियाओं को मित्र रूप से प्रकट करना ही कष्ट है । अतः अन्तःकाल में ऐसे पुरुष की स्थिति स्थिर नहीं रहती ।

किन्तु सूर्य के समय जो इस बीच की स्थिति स्थिर नहीं रहती उसके भी अनेकों कारण हैं । यहाँ उनका विस्तार प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, अतः मैं केवल दो कारणों को ही स्पष्ट करके बताता हूँ—

- १ जिसने सन्तजनों की मर्यादा से विपरीत क्रिया प्रवृत्ति की है और अपनी सारी आयु मनमाने मार्ग से चलाने में ही बितायी है तथा कभी उस मार्ग को मूठा भी नहीं समझ, ऐसे पुरुष की सूर्य का समय जब आता है तो उसके भी हृदय के कपाट खुल जाते हैं और वह अपने आचरण को मूठा जानने लगता है । और उस अवस्था से विपरीत स्थिति होनेपर तो पहले यदि उसे बोझ-सा भगवान् का विश्वास भी हो तो वह भी शिक्षित पड़ जाता है, क्योंकि

पहले भी उसका विश्वास हीला ही था । इसी प्रकार जो पुरुष अनेक शास्त्रों के मतों को पढ़ा-सुनता है, उसका निश्चय भी अक्षय स्थिर नहीं रहता । इसका विपरीत जिन पुरुषों की बुद्धि यद्यपि बौद्धी है तथापि आ सन्तजनों के बचनों को यथार्थ मानकर उनमें दृढ़ विश्वास कर लेते हैं, उनका निश्चय प्रायः अन्तकाल में भी नहीं जाता । इसी कारण महापुरुष ने अधिक शास्त्र पढ़ने को मना किया है और मोले भाव को मोह बतलाया है ।

२. जिस पुरुष की मोगों में अधिक प्रीति होती है उसके हृदय में भी भगवान् का दृढ़ विश्वास नहीं होता । अतः जब वह अन्तकाल में स्थूल पदार्थों का वियोग होते देखता है और इच्छा न होनेपर भी अपने को परलोक की ओर ले जाने वाले जानता है, तो वहाँ की भीषण घातनाओं और मोगों के वियोग के कारण उसका वह निर्मल विश्वास भी नष्ट हो जाता है । जैसे किसी पुरुष की अपने पुत्र में बौद्धी प्रीति हो, किन्तु वह अपने पिता की अत्यन्त प्रिय वस्तु लेना चाहे, जब उस पुत्र के साथ चमकी वह बौद्धी भी प्रीति नहीं रहती । अस्तुतः, इससे विरोध हो जाता है । तब जो पुरुष भगवान् में विरोध प्रीति होने से पहले ही सब पदार्थों से विरक्त है उसे अन्तकाल का विरोध भय नहीं होता, क्योंकि उसे तो मोगों का वियोग सुखरूप ही जान पड़ता है तथा सूक्ष्म पद में ही उसकी विरोध प्रीति होती है । अतः शरीर का नाश होने से उसे कुछ भी खानि नहीं होती । यही अन्तकाल की शुभ स्थिति का लक्षण है ।

किन्तु जो पुरुष चाहता हो कि अन्त समय में मेरे चित्त की दृष्टि निश्चिन्त रहे उसे चाहिये कि प्रथम तो सन्तजनों की मयादा से विपरीत निश्चय को स्वीकार ही न करे और उसके पदार्थ

धर्मों में हृदय बिरबास रखे । तथा और सब पदार्थों से विरक्त होकर भगवान् की प्रीति में ही स्थित हो । परमसु माया के पदार्थों से यह पुरुष तभी विरक्त हो सकता है जब पहले यह धर्ममर्यादा का पावन करे और पापों से दूर रहे । तथा भगवान् की प्रीति तब होती है जब सन्तजनों की संगति और भगवान् के मज्जन में सावधान हो तथा कुसंगियों से अलग रहे । किन्तु जिसके हृदय से माया की प्रीति दूर नहीं होती वह किसी भी प्रकार अन्तःकल के भय से मुक्त नहीं हो सकता ।

(भय की प्राप्ति का उपाय)

जिज्ञासु को सबसे पहले धर्म के मार्ग की समझ प्राप्त होती है । और इस समझ से ही उसे भगवान् का भय प्राप्त होता है । भय से ही त्याग, वैराग्य और सन्तोष उत्पन्न होते हैं तथा सन्तोष से ही निष्कामता और भगवान् के मज्जनका आनन्द बढ़ता है । इससे निश्चय होता है कि सारे दुःख गुणों का कारण भगवान् का भय ही है । और इस भय की प्राप्ति के तीन मार्ग हैं—

- १ सबसे पहला और उत्तम मार्ग है विद्या और समझ, क्योंकि कि जिसने भगवान् के तेज, ऐश्वर्य और निरपेक्षता को अच्छी तरह समझा है तथा जीवों की इस पराधीनता को भी जाना है कि मन्दमागी और माम्यवान् सभी जीव बिना किसी अन्य निमित्त के केवल श्रीभगवान् के आदेश से ही उत्पन्न हुए हैं, उन्हें अवश्य ही उनका भय उत्पन्न हो जाता है, जैसे सिंह के समीप अनायास ही मनुष्य का चित्त मयाक्रान्त हो जाता है । सन्तजनों का कथन है कि जिस पुरुष की जितनी ही अच्छी समझ होती है उतना ही उसे अधिक भय उत्पन्न होता है । एक बार महापुरुष दहन कर रहे थे । तब व्याकारावादी दुर्ब कि तुम क्यों रोते

हो ? तुमको तो मैंने निर्मय कर दिया है । इस पर महापुरुष ने प्रार्थना की, “प्रभो ! मैं आपके रहस्य को समझ नहीं सकता । इसलिये रोता हूँ कि कहीं यह भी आपकी परीक्षा ही न हो ।” तब पुनः आकाशवाणी हुई कि यह बात ठीक है । अब तुम मेरे भय से सर्वदा रोते रहो, कभी भी असावधान मत होओ । इसी प्रकार एक बार ममसुखों से खबाई करते समय महापुरुष की बहुत सी सेना मारी गयी । तब वे प्रार्थना करने लगे कि प्रभो ! शत्रुओं की सहायता करनेवाले तो आप ही हैं । इसपर उनके एक भक्तने कहा, “आप धैर्य धारण करें क्योंकि प्रभु ने अन्त में विजय तो आपकी ही बतायी है । और मगबाहू तो सर्वदा ही अपने वचनों को पूरा करते हैं ।” किन्तु विचार पूर्वक देखा जाय तो यहाँ मरु की आत्मा तो मगबाहू की व्या और महापुरुष में अधिक है तथा महापुरुष प्रभु की निरपेक्षता का विचार करके सोचते हैं कि यदि वे हमारी जीत न करें तो भी भला, उनका क्या घटता है ? उन्होंने यद्यपि स्वयं ही कहा था, परन्तु समझ यह कमन यदि केवल परीक्षा के ही लिये हो तो भी क्या आश्चर्य है ? क्योंकि वास्तव में उनके कमन और आश्चर्य के मेषों को कोई पुरुष समझ नहीं सकता ।

- २ ममवानों का संग करने से भी निश्चय ही भय उत्पन्न होता है । जैसे माता-पिता को सर्प से डरता देखकर बासक भी उससे डरने लगता है । किन्तु इस प्रकार ममवानों के संग से भय उत्पन्न होना समझदारी से व्यर्थ हुए भय की अपेक्षा निम्न कोटि का है, क्योंकि बासक जिस प्रकार देखा-देखी सर्प से डरने लगता है उसी प्रकार मपेरे के हाथ में खाँप देनाकर उसे पकड़ने को भी तैयार हो जाता

है । अतः उचित यह है कि जब तक इसकी समस्त पक्की न हो तबतक असाधधान पुरुषों का संग न करे । और जो भयशून्य विद्वान् हों उनकी संग तो कदापि न करे ।

- ३ यदि इसे भयवान् पुरुषों का संग प्राप्त न हो सके तो उनकी अवस्था और उनके वचनों का ही अवगच्छ करे । तथा अपने चित्त में ऐसा विचार करे कि जब ऐसे बुद्धिमान् और विचारशील पुरुष बरसे रहे तो हमें तो अवश्य ही मय रक्षना चाहिये । इस विषय में महापुरुष का कथन है कि जब मुझे आकाशवाणी होती है तो मेरा शरीर मय से कौपने लगता है कि वरुण, भगवान् की मुझे क्या आज्ञा होती है । सन्त वाक्य तो जब रोने लगते थे तो उनके आँसुओं से पृथ्वी पर घास उत्पन्न हो जाती थी । उन्होंने भगवान् से यह प्रार्थना की थी कि प्रभो ! मेरे पापों को मेरे हाथोंपर छिन्न चीजिये, जिससे मैं सर्वदा अपने अपराधों को देखता रहूँ । तब भगवान् ने ऐसा ही किया और वे अपने हाथों को देखकर सभी कार्यों को करते समय रोते रहे । वे जब जल पीने लगते थे तो उनके आँसुओं से वह कटोरा भर जाता था । एक बार वाक्य ने ऐसा भी कहा था कि प्रभो ! आप मेरे रोने की ओर नहीं देखते । तब उन्हें आकाशवाणी हुई कि तू अपने रोने की बात करता है और मेरे वास्तविक स्वरूप को भूल गया है । तू जानता नहीं मैं तो ऐसा निरपेक्ष हूँ कि जब मैंने आदम को उत्पन्न किया था तब सब देवताओं को उसी के अधीन कर दिया था तथा उसे और भी बहुत से पारि तोषिक दिये थे । परन्तु उसीको मैंने अपना प्रधान भी बनाया था । किन्तु जब उससे एक ही आज्ञा हुई तो उसे तत्क्षण अपने द्वार से गिरा दिया । अतः जो पुरुष मेरी आज्ञा

मानता है उसीको मैं भी जर्गीकार करता हूँ। और जो मुझसे विमुख हो जाता है वह निरक्षय ही मेरे श्रोत्र का सख्य बनता है। अतः तू मेरे ही अभिमुख रहेगा तो मैं तुम्हें निरक्षय ही मुक्त कर दूँगा। इन वाक्यों की का रुदन सुनकर सहस्रों पुरुषों के प्राण प्रयाण्य कर छाते थे तथा भित्तों ही को मूर्च्छा हो जाती थी।

संत पादिया को क्या है कि जब उनकी बाध्यावस्था थी तब बालक उन्हें खसने के लिये बुलाते थे और वे बालकों से ऐसा कहते थे कि मुझे भगवान् ने खसने के लिये तो उत्पन्न किया नहीं है। तथा भगवान् का भय मानकर वे इतना रुदन करते थे कि उनके कपोलों का मौस आँसुओं के कारण नल गया था। महापुरुष के एक भक्त ऐसे थे जो पक्षी को देखते तो भय मानकर कहते थे कि मैं भी पक्षी होता तो अच्छा था। तथा एक संत कहते थे कि मैं वृद्ध होता तो कितने ही पापों से मुक्त रहता। एक और संत थे, वे जब भय के बचन सुनते तो मूर्च्छित होकर गिर पड़ते थे। आयरण तो ऐसा कहा करती थी कि मैं तो यदि मूल से ही उत्पन्न न होती तो इस अज्ञानमय जीवन से अच्छा ही होता। एक संत जब मञ्जन करने के लिये बैठते थे तो उनके मुँह का रंग पीला पड़ जाता था। तब किसी ने उनसे पूछा कि तुम्हारी ऐसी अवस्था क्यों हो जाती है? उन्होंने कहा 'भगवान्नामस्मरण के समय जब श्रीभगवान् के सामने होना होता है जो सम्पूर्ण ब्रह्मण्ड के एकमात्र प्रभु हैं। इसलिये मेरा चित्त भयभीत हो जाता है।' एक संत ने कहा है कि अच्छा स्थान पाकर अभिमान न करो, क्योंकि बोड़ी-सी भी अबड़ा करनेपर बड़े-बड़े महात्माओं का पतन हो जाता है। तथा मञ्जन की अभिप्राता का भी अभिमान मत करो क्योंकि कितने ही महापुरुषों ने सालों वर्ष जप-तप किया, फिर भी अभिमान के कारण ही उन्हें विचार का अधिकारी

होना पड़ा। इसी प्रकार विद्या के कारण भी अभिमान मत करो। एक विद्वान् ने सब विद्यार्थी अच्छी तरह पढ़ी थी। किन्तु एक विमुख राजा का संग करने से भगवान् ने उसे कुशे की तरह बताया तथा अपने द्वार से छोटा दिया। तथा सन्तानों के दर्शन करने का भी अभिमान मत करो, क्योंकि महापुरुषों के कितने ही सम्बन्धी जो मनमुत्ती थे, वे महापुरुष को देखते रहनेपर भी भगवान् की प्रीति प्राप्त नहीं कर सके।

एक सन्त ने कहा है कि मैं सर्वथा उठकर अपना मुँह दर्पण में देखता हूँ कि कहीं पापों के कारण वह काला तो नहीं हो गया है। एक सन्त बालीस वर्ष तक ईसे ही नहीं थे तथा संसार में दुर्मिच्छ या कोई अन्य संकट उपस्थित होता तो कहते थे कि मेरे पापों के कारण ही बीषों को यह कष्ट हो रहा है। एक बार सन्त इसन बसरी से किसी ने पूछा कि तुम्हारी क्या स्थिति है। तब उन्होंने कहा “जिसकी मीका अगाध समुद्र में टूट जाय उसकी कैसी अवस्था होती है।” तात्पर्य यह है कि मेरी अवस्था भी ऐसी ही बबरगहन की है। इसीसे वे सर्वथा शाकम्भ-से रहते थे, मानो किसी राजा के बन्दीगृह में बन्द हों।

अब विचारना यह है कि जब ऐसे उत्तम पुरुष इतने भयभीत रहते थे और तुम्हें बोझ भी भय नहीं होता इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि तुम निष्पाप हो और वे पापी थे। इससे तो यहो जाना जाता है कि तुम अत्यन्त मङ्गिनता मूल्यता और पापों की अधिकता के कारण निर्भीक बने हुए हो। और वे समझारी की अधिकता और सर्वगुणसम्पन्न होनेपर भी भयपुच्छ रहते थे।

यदि कोई प्रश्न करे कि सन्तानों के वचनों में भय और आशा की महिमा तो अधिक है, किन्तु इन दोनों में भेद क्या है, जिसकी प्रकृता रहनी चाहिये? तो इसका उत्तर यह है कि भय और आशा दोनों ही औषध हैं, और औषधों को एक-दूसरे से

बढ़कर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिसका वैसा रोग होता है उसकी वैसी ही ओषधि की जाती है और जिससे उसका रोग मट्ट हो उसके लिये वही ओषधि भेज दी जाती है । आगे मैंने यह वर्णन किया है कि मय और आशा ये दोनों ही विद्यासुखों के मार्ग के साधन हैं । तथा इन दोनों से भी उत्तम अवस्था यह है कि साधक सर्वथा श्रीमद्गान्ध के प्रेम में लक्ष्मीन रहें तथा भूत भविष्य और वर्तमान के जो प्रेरक हैं उनकी ओर दृष्टि रखें । यहाँ तक कि काल की उसे स्मृति भी न रहे । जिसे ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है उसके लिये तो मय और आशा भी आवश्यक रूप हैं । किन्तु यह अवस्था आत्यन्त दुर्लभ है ।

सामान्य जीवोंका अभिचार तो यही है कि जिसका मृत्युकाम समीप हो उसे मद्गान्ध की कृपाकी आशा बनी रह । यह भी विरोध उपयोगी है, क्योंकि शुद्ध आशासे प्रीति का प्राप्तिमान होता है । तथा जो पुरुष लोगों में आसक्त हो उसे मय की प्रवृत्ति रहनी चाहिये । और जो पुरुष शुद्ध सुख एवं वैराग्य से सम्पन्न हो उसमें ये दोनों ही गुण समान रूप से होने चाहिये । इसके सिवा मज्जन और शुभ कर्मों के समय तो आशा की अभिवृत्ति ही उत्तम है, क्योंकि शुद्ध आशा प्रीति की कारण है और प्रीति के द्वारा मज्जन का आनन्द विरोध प्राप्त होता है । तथा पापकर्मों के समय मय की प्रवृत्ति रहनी आवश्यक है । इसी तरह ज्ञान-दान आदि जो शरीर के व्यवहार हैं उनमें भी मययुक्त रहना ही अच्छा है । तात्पर्य यह है कि मय और आशा का उपयोग समुचित की दृष्टियों के अनुसार प्रकट होता है । यह नहीं कहा जा सकता कि सर्वथा मय ही भेज दे अथवा आशा ही भेज दे ।

चौथी किरण

निर्धनता, वैराग्य और सकल्पशुद्धि का विवेचन

याद रखो धर्ममार्गका मूल अपना और भगवाम्का ज्ञान प्राप्त करना है तथा माया और परलोक का भी परिचय पाना है। इस प्रकार अपने को पहचानकर अपनत्व को त्यागना और भीमगवान् की ओर बढ़ना तथा इसी प्रकार मायाको त्यागकर परलोककी ओर सावधान होना ही वास्तव में धर्ममार्गका स्वरूप है। अतः सम्पूर्ण शुभगुणोंका फल यही है कि इसका अपना आप भीमगवान् में बिछीन हो जाय तथा यह मायाको त्यागकर परलोक के अविनाशी सुख में स्थित हो जाय, क्योंकि मायाकी प्रीति जीवकी मुक्ति को नष्ट कर देती है। जो पुरुष इससे विरक्त है वह तो मुक्तरूप है। अतः अब मैं पहले निर्धनता की महिमा ब्रह्मा हूँ।

(फकीरी अर्थात् निर्धनताका धर्मान)

जिस पुरुषको किसी पदार्थकी इच्छा हो और वह वस्तु उसके पास हो मही उसे फकीर या निर्धन पुरुष कहते हैं। यदि इस दृष्टिसे देखा जाय तो सभी पुरुष संघर्षशून्य और निर्धन हैं क्योंकि प्रथम तो जीवमात्रको जीनेकी इच्छा है और उसके लिये खान-पान एवं और भी अनेकों पदार्थ अपेक्षित हैं। किन्तु इन सब पदार्थोंमें से इसके हाथ में कोई भी वस्तु नहीं है, और यह स्वयं इन सबके अधीन है। इससे निश्चय होता है कि ये सभी जीव अत्यन्त निर्धन और हीन हैं। इन सबके धनी एकमात्र भीमगवान् ही हैं, क्योंकि धनी उसी को कह सकते हैं जो अन्य किसी के

अधीन न हो और अपने में ही संतुष्ट हो। ऐसे घनी केवल भी भगवान् ही हैं। उनसे भिन्न और समी निर्धन हैं। प्रभु कहते हैं, "एक मैं ही घनी हूँ, और तुम समी निर्धन हो।" महापुरुष ईसा ने कहा है, "मैं स्वयं ही असंख्य पराधीन हूँ, मेरे सब कार्यों की सुखी तो भगवान् हीके हाथमें है। अतः मैं असंख्य कर्माहूँ।"

किन्तु ज्ञानवानोंके मरमें तो वह पुरुष असंख्य माना जाता है जो समसाशून्य हो और सब कामों में अपनी पराधीनता अनुभव करता हो। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि यदि वह पुरुष मजन-स्मरण भी करे सब तो वह नामका ही असंख्य कहा जा सकता है, क्योंकि जब वह शुभ कर्म करता है तब उसके फलका अधिकारी भी होता ही है इसलिये इसे सर्वथा संघाशून्य नहीं कह सकते। किन्तु ऐसी बात कहना तो मनमाना आचरण करनेवालों का स्वभाव है और वह उनके मन्द माग्य का कारण है। ऐसे पुरुष यद्यपि अपने को बुद्धिमान समझते हैं तो भी उनके अधीन होकर धर्ममार्गसे गिर जाते हैं। ये लोग आशुम विषय को भी शुभ राश्यों में छपेटकर बर्खन करते हैं, जिससे कि अस्मद्बुद्धि कीव उन्हें बुद्धिमान समझें। ये भूलें इतना नहीं समझते कि यदि मजन और शुभ कर्मोंके द्वारा भी माया ही का संग्रह होता है तो क्या भगवान् से भी बिरक्त हो जाना चाहिये क्योंकि जिसे भगवान् का आत्मय होता है वह तो सभी पदार्थों से सम्पन्न हो सकता है। अतः जो पुरुष मिरमिमान होकर मजन में तत्पर रहता है वह तो संग्रह शून्य ही कहा जाता है। इसीसे महापुरुष का कथन है कि भगवान् का मजन मेरे जलसे नहीं होता, वे स्वयं ही मुझसे मजन करते हैं।

मैंने भगवान् के मार्गमें जा असंग्रह की बात कही है उसीका निर्धनतारूप सं बर्खन किया है। अतः जब मैं निर्धनताका निर्णय करता हूँ। निर्धनता हो प्रकार की है —

१ जिसमें अपने पुरुषार्थसे धनका त्याग किया जाय । इसीको धैराग्य भी कहते हैं ।

२ जिसे धन प्राप्त ही न हो । ऐसा पुरुष ही निर्धन या कङ्काल कहा जाता है । ये निधम पुरुष भी तीन प्रकार के होते हैं—

(१) जिन्हें धनसंप्रदा की इच्छा है किन्तु जिन्हें धन प्राप्त नहीं होता । ये लोग दुष्पणालु कहे जाते हैं ।

(२) जो पुरुष धनके लिये यत्न और याचना करते हैं और जब उन्हें कोई कुछ देता है तो प्रसन्न होकर प्रदण्ड कर लेते हैं तथा न मिलने पर भी समुत्त रहते हैं । उन्हें सन्तोषी कहा जाता है ।

(३) जिन्हें धनकी अभिलाषा भी न हो और जो प्राप्त होने पर भी धनको स्वीकार न करें, वे विरक्त कहे जाते हैं ।

इनसे अतिरिक्त यदि कोई पुरुष ऐसा हो जिसे धनकी इच्छा तो हो, किन्तु कुछ प्राप्त न होता हो, वह भी अपञ्चा है, किन्तु सन्तोषी पुरुष निःसन्देह उससे श्रेष्ठ है ।

सन्तोषी निर्धन की श्रेष्ठता का बखर्न

महापुरुष का कथन है कि भगवान् सन्तोषी निर्धनको अधिक प्रेम करते हैं । तथा ऐसा भी कहा है कि ये मच्छजनो ! ऐसा पुरुषार्थ करो कि निर्धनताके द्वारा परलोक प्राप्त कर सको । धनी रहकर मृत्युके प्रास न बनो । एक बार महापुरुषको आश्चर्यावासी हुई थी कि यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिये सारे पहाड़ सोनेके कर सकता हूँ । तब महापुरुष ने प्रार्थना की कि मैं ऐसा नहीं चाहता क्योंकि निर्धन के लिये तो धन मायारूप है और धर न होना ही उसके लिये परके समान है । इनका संप्रदा करनेवाले तो अत्यन्त मूर्ख हैं । एक बार महापुरुष ईसा ने किसीको मार्गमें सोते

देखा । तब उससे कहा “उठ, भगवान् का भजन कर ।” वह बोला, “तुम मुझसे क्या कहते हो ? मैंने माया तो मायाधारियोंको सँप ही है ।” इसपर वे बोले, “यदि ऐसी बात है तो तू निश्चिन्त होकर सोता रह ।” इसी तरह महापुरुष मूसाको आकाशवाणी हुई थी कि यदि निर्धनता तुम्हारे पास आवे तो तुम उसे प्रमत्ततापूर्वक स्वीकार कर लेता । महापुरुष ने कहा है कि जब मैंने ध्यानावस्थामें स्वर्गको देखा तो वहाँ मुझे अधिकतर निर्धन ही दिखायी दिये । उन्होंने ऐसा भी कहा है कि अमुक सन्त मेरे भक्तों में सबसे पीछे परम पद प्राप्त करेंगे, क्योंकि वे धन अधिक रखते हैं । यह बात सुनकर उन सन्त महोदयने हजारों भार धनके सहित बहुतसे ऊँट हीन दुखियोंको बाँट दिये । जब यह बात महापुरुषने सुनी तो वे बड़ा प्रसन्न हुए और बोले, “ऐसा करके उन्होंने अपना हित ही किया है ।” उन्होंने ऐसा भी कहा है कि भगवान् जिसे अपना प्रेम प्रदान करते हैं उसके धन और सम्बन्धियोंको हर लेते हैं । तथा उस पर अनेक प्रकार की विपत्तियाँ भी डालते हैं । एक अन्य महापुरुषने कहा है कि धनवान् तो प्रयत्न करनेपर स्वर्ग प्राप्त करेंगे, किन्तु निर्धनो को अनायास ही उसकी प्राप्ति हो जायगी । एक महापुरुष ने भगवान्मे प्रादना की थी कि प्रभो ! इस संसार में आपके भक्त कौन हैं, जिनमें मैं भी प्रीति करूँ ? तब उन्हें आश्चर्य वाणी हुई कि जो निर्धनता प्राप्त होनेपर सन्तुष्ट रहते हैं वे ही मेरे भक्त हैं ।

महापुरुष कहते हैं कि परलोकमें भगवान् निर्धनो से कहेंगे कि मैंने तुम्हें बीच भगवद्भक्त निर्धन नहीं किया है, अपितु अपना पाग्लोपिक धनके लिये तुम्हें धन से बचा लिया है, जिससे तुम पाप और भोगों से सुरक्षित रहो । अतः जिसने खान-पानसे तुम्हारी कुछ सेवा की है उस अपने माथ सेकर तुम सुखमय स्थानों में जाओ । उन्होंने ऐसा भी कहा है कि निर्धनो के साथ

पुरुष धन्य है। वे ऐसा भी कहते हैं कि ये निर्धनो ! निर्धनताको श्रेष्ठ समझकर प्रसन्न रहो तभी तुम्हारा भनहीन होना सफल होगा। इस बचनसे यद्यपि धनता जान पड़ता है कि दुष्प्राप्तात् धनिकको कोई फल प्राप्त नहीं होता, किन्तु और वचनोंमें यही बात कही गयी है कि निर्धनता स्वयं भी निष्फल नहीं है क्योंकि इससे कितने ही पापों से अनुप्यकी रक्षा हो जाती है। हाँ, यह बात निःसन्देह ठीक है कि सन्तोषी निर्धनको विशेष फल प्राप्त होता है। इस विषयमें महापुरुषका कथन है कि सन्तोषी निर्धनो के साथ प्रीति करना उत्तम सुखकी कुञ्जी है, क्योंकि ऐसे पुरुष भगवान्‌के समीपवर्ती होते हैं। ऐसा भी कहा है कि परलोकमें सब लोग यही परचात्ताप करेंगे कि यदि संसारमें हमें केवल निर्वाह मात्र धन मिला होता तो अच्छा था। महापुरुष ईसाको भी आकाश वाणी हुई थी कि दीन दुव्योंके भीतर ही मेरा निवास है, अतः तुम मुझे वहीं पा सकोगे। एक और सन्तका कथन है कि जो पुरुष धनकी अधिकतामें प्रसन्न नहीं होता और आयुके घटने पर शोकाकुल नहीं होता वही महापुरुष है। किसी व्यक्तिने एक भक्त को तमकके साथ रोटी खाते देखा तब उससे पूछा कि क्या तुमने इतनी ही जीविका पर सन्तोष किया हुआ है ? भक्तने कहा 'जिसने परलोकक सुखको त्यागकर मायाको झङ्गीकर दिया है उसने तो इससे भी तुच्छ वस्तुपर सन्तोष किया हुआ है।' अकबर एक सन्तसे सनकी खीने आकर कहा कि आज तो तुम्हारे घरमें खाने-पीनेके लिये भी कुछ नहीं है, फिर भी तुम ऐसे निरिचल बैठ हो ? तब उन्होंने कहा "हमारे मार्गमें एक घाटी अत्यन्त घटिन है। उसे इसके लोग ही पार कर सकेंगे, भारी तो वहीमें गिर जायेंगे।" इतना सुनकर वह भी प्रसन्नतापूर्वक घर चली गयी

(एक प्रश्न और उत्तर)

कितने ही बुद्धिमानोंने पूर्वजन्ममें एक प्रश्न पर विचार किया

है। प्रश्न यह है कि उदार धनवान् भेद्य है या सन्तोषी निर्धन ? मेरे चित्तको ऐसा लगता है कि इन दोनोंमें सन्तोषी निधन ही भेद्य है, क्योंकि ऐसे पुरुषके स्वभाव सर्वदा निष्पत्त होते रहते हैं और यह शरीरके दुःखोंके कारण धीरे धीरे विरक्तचित्त होता जाता है तथा मिरन्तर मगधान्क प्रेमका ही पोषण करता है। इसलिये मृत्युके समय भी किसी पदार्थके साथ उसका मोह नहीं रहता। धनवान् पुरुष तो उदार और सात्त्विकी प्रकृतिका होनेपर भी तरह-तरहके सुख भोगता रहता है। इसी से वह विरक्तचित्त नहीं हो सकता। इसके सिवा मत्तम-स्मरणका नियम पालन करते हुए भी उसके चित्तमें बिच्छेप बना रहता है। किन्तु सन्तोषी निधन का चित्त स्वाभाविक ही बीम और पक्कम रहता है। किन्तु यदि धनी और निधन दोनों ही दुष्प्राप्ता हों तो उन्हें धनका ही अर्थात् कदा जायगा और वे धनमें ही बँधे होंगे। सूक्ष्म दृष्टिसे देखा जाय तो मगधान्की ओरसे असावधान होना ही दुरा है। सो यह असावधानी किसी को धनके कारण होती है और किसी पर निर्धनता ही पूर्ण बाध देती है। इसीसे सन्तजनोंने जीविकामात्र धनको दुरा नहीं कहा क्योंकि उत्तम स्थिति तो यही है जिसमें इस जीवका चित्त स्थिर रहे।

किन्तु धनवान् भी यदि सात्त्विक और उदार हो तथा निर्धन को धनकी कोई अभिलाषा न हो तो उन दोनोंकी स्थिति प्रायः समान होती है। धनवान्का चित्त यद्यपि भोगोंके कारण मलिन हो जाता है तथापि उदारताके कारण उसमें निर्मलता भी आ जाती है। इसी प्रकार निर्धन पुरुषका चित्त यदि दुष्प्राप्ताके कारण मलिन होता है तो कष्ट-सहननेके कारण उसको निर्मलता भी प्राप्त हो जाती है। वास्तव में बन्धन का नाम मलिनता है और बन्धन न होना ही निर्मलता है। इसीसे जिस धनवान्के लिये धनका बोझ और न होना समान हो, जो अर्थियोंको धनके लिये ही धन

संनय करता हो और जिसका चित्त सब पदार्थोंसे विरक्त हो बड़ी निःसन्देह सबसे श्रेष्ठ है । जिस प्रकार आयरणको कहींसे तीस हजार रुपये में मिला तो उन्होंने उसे एक ही दिनमें अरियों को बाँट दिया, अपने लिये एक पैसा भी नहीं रखा । यह अवस्था बहुत ऊँची है । किन्तु यदि धनी और निर्धन दोनोंके चित्तोंकी वृत्तियाँ समान हों तो येमी अवस्थामें निर्धनता ही श्रेष्ठ है, क्योंकि निर्धन पुरुष सब चीजें होकर एक बार भी भगवान्‌का नाम लेता है तो वीरताके कारण ऐसा प्रभावित हो जाता है कि धनवान्‌का मन बहुत भजन और दान करनेपर भी वैसा संयत नहीं होता, क्योंकि पदार्थजनित प्रसन्नताके कारण उसका चित्त कठोर हो जाता है । तब यह भजनरूपी बीज कठोर चित्तमें उत्पन्न नहीं हो सकता । अतः जिस पुरुषका चित्त किसी भी पदार्थमें आसक्त नहीं है और जो प्रीतिपूर्वक भजनमें तत्पर रहता है वह निःसन्देह प्रभुकी समिति प्राप्त करता है ।

किन्तु यदि कोई पुरुष ऐसा मान बैठे कि मैं तो धनसे निर्लस रहता हूँ तो इसे तो बड़ी भारी मूर्खता ही समझना चाहिये, क्योंकि जबतक इसकी पूरी-पूरी परीक्षा न हो जबतक ऐसा अभिमान करना बुद्धि है । इसकी परीक्षा इसी प्रकार हो सकती है जैसे आयरणने एकबार ही सारा धन बाँट दिया था और उसके चित्तमें संनयका संकल्प तक नहीं पुरा । पर यदि यह अवस्था सुलभ होती तो भक्तजन और भक्तजन्म जब धर्म राग्यादिक त्याग क्यों करते ? एवं विरक्त वृत्तिसे क्यों रहते ? इस विषयमें एक महापुरुषका कथन है कि धनवानोंकी ओर दृष्टि न करो, क्योंकि उनके कारण प्राप्ति होनेवाली प्रसन्नताकी दृष्टि ही तुम्हारे धर्मका नाश कर देगी और भजनमें प्राप्ति होनेवाली प्रसन्नता तुमसे दूर हो जायेगी, क्योंकि एक ही चित्तमें दोनों ओर की प्रसन्नताएँ समा नहीं सकती । इनमें एक वस्तु सत्य है और एक असत्य । अतः जिसका चित्त

असत्य वस्तुओंमें बैठा हुआ है वह सत्य या शुभ पदार्थोंकी ओर से विमुख रहता है। चित्त जितना ही असत्य वस्तुओं के मोह से दूर रहगा जितना ही सत्यस्वरूप के अभिमुख होगा। एक संतसे किसीने कहा था कि मेरा बुद्धिमान बड़ा है और मैं अत्यन्त निर्धन हूँ, अब तुम मेरे लिये भगवान से प्रार्थना करो। तब उन्होंने कहा कि जिस समय तेरे बालक भोजनके लिये रोने लगे और घेरा चित्त अत्यन्त दुःखीभूत और शोकाकुल हो उस समय मेरी अगाह तू ही प्रार्थना कर लिया कर, क्योंकि ऐसे समयकी हुई ठीकी प्रार्थना मेरी प्रार्थना से भी अधिक सफल होगी।

निर्धनतामें रहने की युक्ति

निर्धनता भी उसी पुरुष की सफल होती है जिसका चित्त प्रसन्न रहे और जो किसी के आगे अपना दुःख प्रकट न करे। अब भगवद्भक्तको चाहिये कि निर्धनताको भगवान् की कृपा समझ कर प्रसन्न हो और ऐसा समझे कि प्रभु अपने भक्तोंको निधनता ही दिया करते हैं। और यदि ऐसी प्रसन्नता प्राप्त न कर सके, निर्धनताके कारण चित्त उद्विग्न हो जाता हो तो भी इसे प्रभुकी इच्छा समझकर स्थानि न करो दुःखके कारण दुःखी हो जाना दूसरी बात है और उससे स्थानि होना दूसरी बात है, जैसे अपना रक्त खान करने वाला पुरुष उसकी पीड़ास दुःखी तो होता है, किन्तु उसके कारण उसे रक्त मिखा देनेवालेपर स्थानि नहीं होती। इसी प्रकार यदि कोई पुरुष निधनताके कारण दुःखी तो हो, किन्तु भगवद्विच्छा समझकर उस दुःखमें भी अपना कल्याण समझे तो वह भी बहुत उत्तम स्थिति है। परन्तु जो पुरुष उसे भगवद्विच्छा न समझकर निर्धनतासे स्थानि करता है अथवा भगवान् की कृपामें विश्वास नहीं रखता उसका ऐसा बिचार अनुचित है। ऐसी स्थितिमें निर्धनता से कोई विशेष फल भी प्राप्त नहीं होता। अब सभी समय और सभी अवस्थाओंमें भगवान् का उपकार मानना चाहिये और यह

समझना चाहिये कि प्रभुकी कोई क्रिया निष्फल नहीं होती। सबका सभी का कोई-न-कोई हुय फल होता है। बात बनके विधान में स्थानि करना उचित नहीं। उचित तो यही है कि जिसने अपनी निर्धनताका बर्खान भी न करे, उसे धैर्यपूर्वक गुप्त ही रखे।

इसी विषय में एक मन्त्रका कथन है कि एक निर्धनता तो दुःखका कारण होती है, उसका लक्षण कठोरता एवं स्थानि है तथा एक निर्धनता सुख देनेवाली होती है, उसमें कोमलता और धन्यवाद रहते हैं। इसके सिवा सन्तजनोंने निर्धनता में रहनेकी दूसरी युक्ति यह बतायी है कि धनवानों का संग कभी न करे तथा उनके लिये उसके भागे दीन भी न हो एवं उनका बहुत आवर भी न करे। एक संतका कथन है कि जो पुण्य त्यागी होकर धनवानों की संगति करता है उसे कपटी समझना चाहिये और जो राजाओं की समीपता चाहता है उसे तो छुटेरा समझे। निर्धनता में रहने की तीसरी युक्ति यह है कि अपनी अभिलाषाओंका संकोच करके पयारावित्त दान भी देता रहे। इस विषयमें महापुरुष का कथन है कि जिस पुरुषके पास दो पैसे हों और वह उनमेंसे एक पैसा किसी अर्थीको दे डाले तो उसका वह दान धनवानोंके हजारों रुपयोंके दानसे बढ़कर है।

तथा दान देनेकी युक्ति यह है कि सकाम और अदृष्ट पूजा तो कभी अङ्गीकार न करे एवं शरीरमिर्वाहसे अधिक भी ग्रहण न करे। किन्तु यदि अन्य अर्थियोंके लिये अधिक भी से से तो उसमें आपत्ति नहीं क्योंकि साक्षात् अपने लिये पूजा स्वीकार करना और भगवान्के लिये अर्थियोंको भी सहायता पहुँचाना—यह बहुत सच्चे पुरुषोंका काम है। जिसमें ऐसा सामर्थ्य न हो उसे तो दान देनेवाले से यही कह देना चाहिये कि यह तुम ही किसी अधिकारी को दे देना। साथ ही दान देनेवाले के मापको यह जानना भी बहुत आवश्यक है कि यह पुरुष मुझे अद्यपूर्वक दत्ता

हे अथवा किसी कामना या मानके लिये । यदि यह अज्ञापूर्वक देता हो और लेनेवालेके ऊपर किसी प्रकारका आभार भी न रखता हो तभी उसकी पूजा को अङ्गीकार करना चाहिये । तथा उस स्थितिमें भी उसकी मितनी अज्ञा हो उससे अधिक स्वीकार न करे । कहते हैं, किसी पुरुषने एक संतकी पूजाके लिये उसके आगे पचास रुपये रखे । और कहा कि यदि बिना माँगे ही कोई मावपूर्वक कुछ देने लगे तो उसका निरादर नहीं करना चाहिये । यह बात सुनकर संतने उसमेंसे एक रुपया ले लिया और उनचास फेर दिये । इसी प्रकार एक पुरुष संत इसन बसरी के पास भी कुछ धन ले आया था । किन्तु उन्होंने यह कह कर उसे अङ्गीकार नहीं किया कि जो पुरुष धर्मका उपदेश करनेवाला हो और दूसरोंसे पूजा भी स्वीकार कर लेता हो तो उसकी निष्कामता नष्ट हो जाती है और वह भगवानके दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता । यह बात उन्होंने इसलिये कही थी कि वह पुरुष उनका पेशर्घ्य दखकर पूजा करना चाहता था, उसके हृदय में उनके प्रति निष्काम प्रीति नहीं थी । इसी प्रकार एक अन्य संतको उनका एक मित्र भेंट देने लगा तो उन्होंने कहा कि यदि हम वास्तुमें देनेसे तुम्हारे भाव में बुद्धि हो तब तो मैं इसे ग्रहण कर सकता हूँ और यदि इसके कारण तुम्हारे बिरवा-समें कमी आवे तो मैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहता । तुम इसे किसी अधिकारी को दे दो । इसी कारण सुकित्मान सब किसी की पूजा ग्रहण नहीं करते थे । वे कहा करते थे कि यदि मैं इन की पूजा में केवल निष्कामता देखूँ तो उसका निरादर न करूँ । किन्तु लोग तो जब किसी को कुछ देते हैं तो अपनी बदरता का वर्णन करने लगते हैं और उसपर अपने उपकारका आभार रख देते हैं । इसीसे सन्तजनोंने केवल निष्काम मित्रोंकी पूजा ही स्वीकार की है वे आभार रखनेवाले संतों की पूजा से दूर रहे हैं । बराब संतने कहा है कि मैं और किसीसे तो कुछ नहीं माँगता, पर

मिरी संतसे तो माँग भी लेता हूँ, क्योंकि ये जब किसी को कुछ देते हैं तो इन्हें विरोध प्रसन्नता होती है ।

तार्क्य यह है कि यदि कोई पुरुष इसे मान या विश्वास के लिये कुछ दान चाहे तो उसे स्वीकार न करे और यदि अपने को विरोध आवश्यकता हो तो मना भी न करे । तथा यों भी कहा है कि यदि कोई पुरुष बिना माँगे ही इसे माव और प्रीतिपूर्वक कुछ देना चाहे और यह अभिमानवश धनका निरादर कर दे, तो भगवान् इस अवस्थाके लिये यह वरदान देते हैं कि इस क्षीणसे माँगना पड़ता है और न माँगनेपर भी इस नहीं देते । कहते हैं, एक बार सन्त सिरी ने कुछ धन एक सन्तके पास भेजा था, किन्तु उन्होंने उसे अङ्गीकार न किया । तब सिरीने कहा, “आप मना करनेसे प्राप्त होनेवाले वरदानसे क्यों नहीं डरते ?” यह सुनकर वे विचार करने लगे और बोले कि मेरे पास एक रात्रिकी जीविक विद्यमान है, अतः आप इस धनको अपने पास रखें, जब मेरी यह जीविक समाप्त हो जायगी तब मैं आपसे माँग लूँगा ।

(याचनाकी निषिद्धता)

महापुरुषने कहा है कि याचना करना आत्यन्त मलिन कार्य है । इसलिये आत्यन्त आवश्यकता हुए बिना इसमें प्रवृत्त होना अनुचित है । इसकी मलिनता तीन प्रकारसे जानी जाती है—

१. याचना करनेमें प्रभुकी निन्दा प्रकट होती है और ऐसा करनेमें अनुप्य भगवान् के उपकारोंके प्रति कृतज्ञ होता है । यदि कोई सेवक अपने स्वामीके निम्न अथवा किसीमें कुछ माँगे तो इसमें स्वामीकी भी निन्दा होती है । इस लिये आत्यन्त आवश्यकता हुए बिना किसीमें भी याचना न करे ला अच्छा ही है ।

२. याचना करनेमें अपना भी अपमान होता है । जिसानुते

लिये यह बात भी अच्छी नहीं है कि यह सोमयश भगवान् के सिवा किसी और के आगे अपमानित हो। किन्तु जब विराय आवश्यकता हो तो किसी निष्काम मित्र या अत्यन्त उदार व्यक्तिसे माँग लेना भी बुरा नहीं है, क्योंकि ये लोग देनेपर ग्लानि नहीं करते और न किसी प्रकार की आशा ही रखते हैं। पर तो भी सामर्थ्य रखते हुए किसीसे भी याचना करना अत्यन्त अनुचित है।

३. जिससे याचना की जाती है उसके चित्तको दुखाना भी हो जाता है, क्योंकि यदि उसका चित्त देनेसे प्रसन्न न हो, केवल झगडा और अभिमानके भयसे ही वह कुछ दे तो दमा करनेसे उनके चित्तमें दुःख ही पहुँचता है। इसलिये उचित यह है कि यदि माँगना अनिवार्य हो तो भी स्पष्ट शब्दोंमें न माँगे, संकेतसे अपना अभिप्राय सूचित कर दे तो अच्छा है, जिससे कि देनेका संकल्प न होनेपर भी उस झगडा या संकोचमें पड़कर न देना पड़े। और यदि स्पष्ट ही माँगना हो तो किसी एक व्यक्ति की आर मुँह करके न माँगे, समाज बीचमें सामान्यरूपसे सभीको सुनाकर कह दे, जिसमें कि जिस की इच्छा हो वही दे। किन्तु यदि किसी दूसरे अर्थात् पुरुषके लिये स्पष्ट भी माँग ले तो भी ठीक है। तात्पर्य यह, कि यदि कोई पुरुष झगडा या अपमानके भयसे इस कुछ दे तो उसके दानको स्वीकार करना इसके लिये उचित नहीं, क्योंकि यह एक प्रकारका दण्ड लेना हो जाता है।

इससे निश्चय हुआ कि अत्यन्त आवश्यकता हुए बिना किसी से माँगना अत्यन्त निन्दनीय है। माँगनेका अधिकार तो उसीका है जो सबका धनी हो और दीन हो तथा जिसमें कोई व्यापार करने की शक्ति न हो, जिससे तो यहाँ तक करना चाहिये कि जीबिका

की आयत्त अपेक्षा होनेपर आपने वस्त्र और पात्र मले डी बेच जाते; किन्तु यथासम्भव याचना न करे। महापुरुष कहते हैं कि जो पुरुष कुछ सम्पत्ति रखनेपर भी किसीसे याचना करता है वह निम्न न्येह नरकों का अधिकारी होता है। यदि विचार किया जाय तो इसे शरीरके निर्वाहके लिये तीन ही पदार्थोंकी आवश्यकता होती है—

१. भोजन आहार जिससे प्राण बने रहें।

२. इतना वस्त्र जिससे शरीर नमन न रहे।

३. शीत, चण्ड और वर्षा से बचनेयोग्य कोई स्थान।

सो, जिसने इस रहस्य का सम्मेलन है, वह किसी न किसी तरह संयमपूर्वक अपने शरीर का निर्वाह कर लेता है। किन्तु जो पुरुष अपनेक प्रकार के भोजन और साव-शृङ्गार के लिये याचना करता है, वह तो निम्नन्येह पापी ही है।

(तपस्वियों की निरपेक्ष अवस्था का वर्णन)

तपस्वियों की अवस्था तीन प्रकार की होती है—

१. उत्तम तपस्वी तो कभी किसी से कुछ नहीं माँगते। उन्हें कोई कुछ देना चाहता है तो भी वे स्वीकार नहीं करते। ये लोग सर्वथा अभिलाषारहित होते हैं।

२. जो याचना तो नहीं करते, किन्तु यदि जिना ही माँगे कोई कुछ वस्तु आयत्त मन्त्रापूर्वक दे तो उसे स्वीकार कर लेते हैं। ये भी परम सुख के अधिकारी हैं।

३. कोई ऐसे भी अनेक पुरुष होते हैं जो आयत्त प्रयोजन होने पर माँग भी लेते हैं। किन्तु भोगों के लिये ये कभी नहीं माँगते। यह अवस्था भी नास्तिक जनों को ही प्राप्त होती है। किन्तु पूर्वोक्त दो अवस्थाओं की अपेक्षा यह सुलभ भी है।

इसी प्रसङ्ग से इन्द्राहीम ने एक संत से पूछा था कि तुमने वस्त्र के तपस्वियोंको कैसी स्थितिमें देखा था ? उन्होंने कहा, “उनकी

स्थिति तो अच्छी है, क्योंकि उन्हें अब कुछ प्राप्त नहीं होता, तो वे उसके लिये भगवान् का धन्यवाद करते हैं और अब प्राप्त हो जाता है तो वतने ही में मस्तोप कर लेते हैं ।” यह सुनकर इमा हीम ने कहा कि यह तो सूअरों की अवस्था का वर्णन हुआ । फिर उस सन्त ने पूछा, “अच्छा, तुमने तपस्वियों की अवस्था कैसी देखी है ?” इमाहीम ने कहा, “उन्हें अब कुछ प्राप्त नहीं होता तो वे भगवान् का धन्यवाद करते हैं और जब मिल जाता है तो उन बदरतापूर्वक बौं दते हैं ।” यह बात सुनकर सन्त ने प्रणाम किया और कहा कि सच्चे पुरुषों की अवस्था ऐसी ही होती है ।

एक प्रसंग और भी है । एक संत को किमी ने माँगते हुए कहा । तब उसने संशयालु होकर जुनेज नाम के सन्त से पूछा कि वे सन्त तो माँगनेवाले हैं नहीं, अतः इस समय इनके माँगने का क्या प्रयोजन हो सकता है ? जुनेज ने कहा, “इनके माँगने की ओर बलकर तुम स्नानि मत करो, क्योंकि यह माँगकर भी लोगों का कल्याण ही करते हैं । इनके हृत्प को दृष्टि से सबका भीमग वान् की ही ओर है । इसलिये इनका माँगना भी लोगों का कल्याण करने के लिये ही है ।” तात्पर्य यह है कि सच्चे पुरुषों की ऐसी स्थिति भी रही है और उसका हृदय ऐसा निर्मल था कि वे बिना कहे भी एक-दूसरे के मङ्गल को पहचान लेते थे । जिस पुरुष की ऐसी स्थिति न हो उसे इस पत्र को प्राप्त करने की अभिलाषा अपने हृदय में बढ़ानी चाहिये । और यदि अपने में प्रीति एवं भद्रा की कमी हो तो उनकी अवस्था में दृढ़ विश्वास रखना भी अच्छा ही है ।

(वैराग्य की महिमा और उसका तात्पर्य)

यदि प्रीति शत्रु में किमी के पास बर्क हो तो शीतलता के कारण वह उसे प्रिय होता है । किन्तु यदि कोई पुरुष बहुत-सा सोना देकर उसे मोल लेना चाहे तो वह उसे बेच डालता है और

अपनी शीतल जल पीने की अभिलाषा का भी विचार नहीं करता । वह सोचता है कि यह बर्फ तो चण-चण में गलता जाता है, सुवर्ण से तो मेरे कितने ही कार्य मिलेंगे । इसी प्रकार जिस पुरुष ने समझा है कि संसार के सुख चण-चण में परिणाम को प्राप्त होते रहते हैं तथा मृत्यु के समय उनमें से कुछ भी शेष नहीं रहेगा, वह आरम्भसुख में विश्वास करके तत्काश सभी सांसारिक भोगों को त्याग देता है । उसकी दृष्टि में वे सभी भोग तुच्छ प्रतीत होने लगते हैं । इसी अवस्था को वैराग्य कहते हैं । वैराग्यवान् पुरुष की परीक्षा दो प्रकार से हो सकती है—

१ जिसने पुरुषार्थ और निष्काम प्रेम के द्वारा धन और मान आदि को त्याग दिया है तथा जो सब भोगों से विरक्त होकर भगवान् के भजन में लगा हुआ है वह उत्तम वैराग्यवान् कहा जाता है ।

२ जो पुरुष आरम्भ में ही धन नहीं रखता उसकी परीक्षा यह है कि धन आदि पदार्थ प्राप्त होनेपर भी वह उन्हें झङ्गीकार न करे । ऐसा होनेपर ही उसके वैराग्य का विश्वास प्रकट होता है ।

किन्तु जो पुरुष इस प्रकार परीक्षा किया बिना ही अपने को विरक्त समझता है वह तो अत्यन्त भ्रष्ट है क्योंकि भोगों की प्राप्ति न होनेपर उसका विश्व स्वामाधिक ही संकुचित हो जाता है । पर जब भोग सामन आते हैं तो वह अत्यन्त अन्नत हो उठता है ।

इसके सिवा वैराग्य की एक परीक्षा यह भी है कि जैसे धन आदि पदार्थों का त्याग करता है वैसे ही मान के रससे भी विरक्त रहे क्योंकि विरक्त तो उसे कहा जाता है जिसे भगवान् के भजन के सिवा और किसी पदार्थ में कुछ भी प्रेम नहीं होता । किन्तु भगवद्धर्म के लिये स्थूल भोगों को त्यागना भी बहुत उपयोगी

है। भगवान् ने कहा है कि यदि तुम धन, मन, धन मेरे लिये लगाओगे तो मैं तुम्हें अपनी परमानन्दमयी भक्ति प्रदान करूँगा। अतः जिज्ञासुओ ! इस प्रकार के व्यवहार को बहुत उपयोगी जान कर तुम्हें प्रसन्न होना चाहिये।

किन्तु जो पुरुष अपने माम अथवा किसी अन्य प्रयोजन में धन आदि वस्तुओं का त्याग करता है उसे धिरक्त नहीं कह सकते। ज्ञानवानों की दृष्टि में तो स्वर्ग सुख के लिये सांसारिक भोगों का त्याग भी कोई पुरुषार्थ नहीं माना जाता, क्योंकि भगवान् के भक्त तो जिस प्रकार सांसारिक सुखों को तुच्छ समझते हैं उसी प्रकार स्वर्ग के सुखों को भी नगण्य मानते हैं। स्वर्ग में भी तो इन्द्रियादिके ही भोग हैं, इसलिये उन्हें वे नीरस समझते हैं। इन्द्रियादिके भोगों में आसक्त होना तो पशुओं का धर्म है। इसीसे ज्ञानीलोग भी भगवान् के शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति के लिये और किसी पदार्थ से मन्तुष्य नहीं होते। अन्य सब पदार्थों को तो वे कोई चीज ही नहीं समझते। इसीलिये ज्ञानीलोग न तो धन का त्याग ही करते हैं और न संभ्रम ही तथापि अपने अधिकारानुसार कर्त्तव्य करते रहते हैं, जैसे पूजकाल में कितने ही सन्तों की स्थिति हुई है। वे पूज्य का राज्य भी करते थे और धन भी रक्खते थे, किन्तु धन का चिन्त किसी भी पदार्थ में आसक्त नहीं था। तात्पर्य यह कि ज्ञानी पुरुष के पास लाखों रुपये हों तो भी वह बैरागी है और ज्ञानहीन पुरुष के पास एक पैसा भी न हो तो भी धिरक्त नहीं कहा जा सकता। अतः उत्तम स्थिति यही है कि इस पुरुष का चिन्त सभी पदार्थों से निर्मोही हो किसी भी पदार्थ के ग्रहण या त्याग की इच्छा न करे और न किसी वस्तु से प्रेम या विरोध ही करे, क्योंकि जिस प्रकार प्रिय पदार्थों का विस्मरण नहीं होता उसी प्रकार विरोधी पदार्थ भी चिन्त से नहीं उतरते। उत्तम स्थिति तो यही है कि इस पुरुष के हृदय से सभी पदार्थ बिसर जायें और जिस प्रकार समुद्र के

जलमें किसी को कृपयाता नहीं होती उसी प्रकार धन में भी कृपयाता न हो, उदारता रहे तथा धनका होना न होना इसे समान हो जाय।

पर्याप्त यही उत्तम अवस्था है, किन्तु मूर्खों के पतन का स्थान भी यही है। अर्थात् जिस पुरुषसे धनका त्याग नहीं होता बहुत बार वह यही अभिमान कर होता है कि मैं तो धनके होने-न-हाने में समान हूँ। मुझे इसके कारण कोई दर्द शोक नहीं हो सकता। इसकी परीक्षा तो तभी होती है जब कोई अधिकारी पुरुष उसका धन ले जाय, अथवा किसी निमित्तसे वह नष्ट हो जाय। उस समय यदि उसका चित्त समान नहीं रहता तो जानना चाहिये कि वह झूठा ही अभिमान करता है, वास्तवमें धनका चित्त धन से विरक्त नहीं है। ऐसी स्थितिमें धनका यही अधिकार है कि वह पुनर्प्राप्त करके धनको त्याग दे, तभी माया के विघ्नों से उसे छुटकारा मिल सकता है। कहते हैं, किसी त्यागी पुरुषसे किसी ने कहा था कि आप बड़े विरक्त हैं। तब उन्होंने कहा कि विरक्त तो अमुक संत हैं, क्योंकि सम्पूर्ण पदार्थों का संग्रह रखते हुए भी उनका हृदय धनसे निर्द्विष है। मेरे पास तो धन है ही नहीं, फिर मेरा वैराग्य कैसे जाना जा सकता है। इसी प्रकार किसी विद्वान् ने किसी से ईर्ष्यावश कहा था कि अमुक संत तो जुझाव का बोध है वह हमारी बात तो मानता ही नहीं है। इसपर एक भक्त ने कहा, 'हमें हमका पता तो है नहीं कि वे जुझावे हैं या किसी अन्य शक्ति के किन्तु इनका अवश्य जानते हैं कि माया उनके पास आती है और वे उसकी ओर से मुँह मोड़ लेते हैं, क्योंकि हम सर्वदा माया का लोचन रहते हैं, फिर भी वह हमें भात नहीं होती।'

मार्गशा यह कि जिस आत्मसुख प्राप्त हुआ है वह स्वर्गादि के सुखोंकी तो उसे जानता है जैसे राज्यसुखके आगे सुमनुष्य का राज आत्यन्त सुख्य होता है। किन्तु यह बात भी प्रायशः है कि बाल्यो की तो राज्यसुख की अपेक्षा सुमनुष्य के स्वर्ग का सुख

ही अधिक प्रिय है । क्योंकि जनकी बुद्धि अत्यन्त सामान्य होती है, इसलिये राग्यसुख को तो वह समझ ही नहीं सकती । इसी प्रकार जिस पुरुष को भगवान् के सिवा कोई अन्य वस्तु प्रिय जान पड़ती है उसकी बुद्धि अत्यन्त निम्न कोटि की है । ज्ञानवानों की दृष्टि में तो वह भी बालक ही है क्योंकि उसे उत्तम बुद्धि और पुरुषार्थ प्राप्त नहीं हैं । तात्पर्य यह है कि विरक्त पुरुषों की यद्यपि निम्न निम्न अवस्थाएँ होती हैं, तथापि पूर्ण वैराग्यवान् वही है जो शरीरनिर्वाह से अधिक सभी प्रकार के भोगों से उपराम रहता है । उसकी दृष्टि में धन, मान, निम्न, आहार, वस्त्र उपदेश और लोगों के साथ मिलना-जुलना आदि जितने भी शरीर और मन के भोग हैं वे सभी त्याग्य होते हैं । एक संत का कथन है कि बुद्धिमानोंने यद्यपि वैराग्य की अनेकों बातें कही हैं, तथापि मैं तो उसीको वैराग्य समझता हूँ कि जिस वस्तु के कारण भगवान् की ओर से चित्त चलायमान हो, उसीको त्याग दे । अतः भक्त वही है जिसके चित्त में श्रीभगवान् के सिवा और किसी भी वस्तु का प्रेम न हो । इसीसे संत बाहिया टाटका जोड़ा पहनते थे, क्योंकि वस्त्र की कोमलता से तो स्पर्श सुख का भोग होता है । टाटसे जनका शरीर बहुत रुख हो गया था, इसलिये जनकी माता ने बहुत प्रयत्न करके उन्हें रुई का वस्त्र पहनाया था । जब आकाशवाणी हुई कि धरे बाहिया ! तूने मुझे त्यागकर भोगों को अपनया है । यह बात सुनकर बाहिया रोने लगे और फिर वही टाट धारण कर लिया । किन्तु यह वैराग्य इतना कठिन है कि सब कोई इस अवस्था में अधिक दिन नहीं ठहर सकते । अतः जिसने जितना-जितना भोगों को त्याग है वह चटना-चटना ही क्षम प्राप्त कर सकता है ।

(वैराग्य की मयादा)

धाव रह्यो, संसार एक बड़ा भारी कुआँ है और चारे

संभारी पुरुष इस कुर्य में पड़े हुए हैं। किन्तु विचारकर देखा जाय तो इसे शरीर के निर्वाह के लिये इतने पदार्थ तो अपेक्षित हैं ही—भोजन, वस्त्र, गृह, गृहणी सामग्री, धन और मान इन सब में भी शरीर को सबसे अधिक आवश्यकता भोजन की है। अतः सबसे पहले तो आहार के विषयमें ही विचार करना चाहिये, जो उत्तम वैराग्यवानों का आहार तो कन्द, मूल फल ही होता है। इनसे भी उदरपूर्ति तो हो ही जाती है। अन्य जो मोट भोजन हैं वे इनकी अपेक्षा राजसी हैं तथा गेहूँ चावल आदि तो और भी अधिक राजसी हैं। यदि कोई पुरुष मैदा, ची और मिष्ठान खाता है तो उसका वैराग्य नष्ट हो जाता है। जिज्ञासुओं को इतना आगर सह्य करना चाहिये कि मूल भी न खा और पट भारी भी न हो। इसके सिवा अधिक संन्य करना भी ठीक नहीं, क्योंकि वैराग्यका मूल तो नैराग्य है और वृद्धाका मूल आशा की वृद्धि है। जिस पुरुष की आशा बड़ी-बड़ी होती है वह विरक्त नहीं हो सकता। महापुरुष भी अपने सम्बन्धियों के द्विय तो एक वच की नीपिका रखाते थे, किन्तु अपने लिये कुछ भी नहीं रखते थे।

इसके अतिरिक्त वैराग्यवान् को शाक-भाजीकी विरोध खोज नहीं करनी चाहिये। सामान्य शाक या अटाई के साथ ही रोटी खा ले। तरह-तरहके व्यञ्जनोंमें आसक्त न हो। इससे भी वैराग्य नष्ट हो जाता है। विरक्त पुरुष को रात-दिन में केवल एक बार ही खाना चाहिये। यदि दो दिन में एक बार खावे तो और भी अच्छा है। परन्तु यदि वह एक ही दिन में दो बार खाना तो उसका वैराग्य नष्ट हो जायगा। इस विषय में यदि कोई वैराग्य की बातें सुनना चाहे तो उसे महापुरुष और उनके भक्तों की बात सुननी चाहिये। कितने ही दिनों तक तो उनके घर में दीपक भी नहीं जलाया जाता था तथा अजूरके फलोंके सिवा और कोई

भोजन भी नहीं होता था। प्रभु ईसाने भी कहा है कि जिस पुरुष को भगवद्दीप सुख का प्रेम हो उसे जो भी रोटी और भूमिपर शयन विशेष उपकारी हो सकते हैं।

विरक्त के पास पोशाक भी एक ही होनी चाहिये। जो पुरुष जो पोशाकें भी रखता है उसे विरक्त नहीं कहा जा सकता। पोशाक का अर्थ है एक कटिबन्ध और एक चोला या आवर। इससे भी मेष कम्बल आवि मोटे वस्त्र धारण करना है। रुईका वस्त्र पहने तो वह मोटा स्रोटा ही होना चाहिये। जो पुनः रङ्गीन और कोमल वस्त्र पहनना चाहता है वह विरक्त नहीं रह सकता। सन्तानों का कथन है कि जो पुरुष सरह-सरह के वस्त्र धारण करता है वह भगवान् से विमुख हो जाता है। इसीसे कभी-कभी तो महापुरुष के वस्त्र तेली के कपड़ों के समान मिले हो जाते थे। एक बार कोई पुरुष उनके लिये सुन्दर वस्त्र छाया। तब उन्होंने उन्हें एकबार तो उसकी प्रसन्नता के लिये धारण कर लिया, किन्तु फिर शीघ्र ही उतारकर कहने लगे कि ये वस्त्र अमुक पुरुष को दे दो, मेरे लिये तो यह पुरानी गुबकी ही अच्छी है। इन वस्त्रों से तो मेरे चित्त में विक्षेप होता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति उनके लिये एक नया और सुन्दर जूता भी ले आया था। उसे पहनकर आप बोले कि मुझे तो यह पुराना जूता ही दे दो यह तो मेरे नेत्रों को सुन्दर जान पड़ता है और मेरी भजन की एकाग्रता में विघ्न डालता है।

इसी प्रकार मंत्र उभर के बोले में बीवह धर्मियों लगी हुई थी। एक सन्त ने अपने बोले की बाँह जितनी सम्प्राई में अधिक थी हाथ ही से फाड़ डाली और बोले “प्रभु का धर्मवाद है।” उन्होंने यह भी कहा कि मैं इसलिये छोटा चोला पहनता हूँ जिससे पानी लोग भी मर्बावा में रहें और निर्धनों के चित्त का संकोच दूर हो जाय। एक अन्य भगवद्भक्त किसी सन्त के पास पुराने वस्त्र

पहनकर गये थे। तब उन्होंने पूछा कि तुमने यैसे पुराने वस्त्र क्यों पहने हैं? अच्छी चुप हो गये। फिर सन्त ने पूछा, “तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया?” वे बोले कि इस प्रश्न के उत्तर में अपना बैराम्ब अथवा निर्धनता प्रकट करनी होती, और इन्हें प्रकट करना उचित नहीं है, इसलिये मैं चुप रहा। एक अन्य संत ने किसी न पूछा कि आप उच्छ्वस्त वस्त्र क्यों नहीं धारण करते? तब उन्होंने कहा, “मझा सेवक को उच्छ्वस्त वस्त्रों से क्या प्रयोजन है?” इसी प्रकार एक राजकर्मचारी रात्रि में तो टाट पहनकर भगवान् का भजन करता था और दिन में दूसरे प्रकार के वस्त्र धारण करके राजकार्य में लगा रहता था।

इसके सिवा वहचारी पुरुष को गर्मी सर्दी से बचन के लिये स्थान की भी आवश्यकता होती है। किन्तु अच्छी बात यही है कि जिज्ञासु कभी स्थान बाँधकर न रहे, किसी भी अभिवागम्य स्थान में रहकर अपना कासक्षेप करे। अथवा शरीर के निर्वाह योग्य कोई कुत्ती या कोठरी बनवा लें। किन्तु चित्रराक्षा या येस बूटोम सुसज्जित मरनीम निवास न करे। जो पुरुष अपने स्थान को चित्रकारी से मज्जाता है वह चिरक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि स्थानका प्रयोजन तो कबल शीत उष्णम रक्षा पाना ही है। अतः बिना प्रयोजन अन्य कार्योंमें आसक्त नहीं होना चाहिये। संतजनों का कथन है कि अनक प्रकारके भवमोहा निर्माण करना भी यह सूचित करता है कि इन्हें दीर्घ जीवनकी प्रार्था है। करते हैं, एक भक्तन अपने घरके ऊपर एक छँवा ओबारा बसवाया था। जब महापुरुषने वह भीबारा देखा तो उसमे जोसमा बन्ध कर दिया। जब यह बात उस भक्तको मालूम हुई तो उसमे वह ओबारा गिरवा दिया। तब महापुरुषने प्रसन्न होकर उस बुधाया। महापुरुषने यह भी कहा है कि जिस भगवान् अपने ही विमुख करना चाहते हैं उसका धन धननिर्माणमें व्यर्थ करने दें। इसीमे महापुरुषने

अपनी सारी आयु में इच्छापूर्वक कोई घर नहीं बनवाया । एक-बार वे नगर में जा रहे थे, वहाँ एक भक्त घर बनवाता था । उससे उन्होंने पूछा, “तुम क्या कर रहे हो ?” उसने कहा, “हमारा घर गिर गया था, अब उसे अच्छी तरह बनवाना चाहता हूँ ।” तब महापुरुषने कहा, “अच्छी बात तो यही है कि अपने अविनारी घरसे ही प्रेम किया जाय । तथा ऐसा भी कहा है कि मनुष्य यहाँ जो कुछ कर्म करता है और जो कुछ उसमें स्वार्थ करता है उसे परलोक में उसका फल मिलाया है । बहुत घरोंका बनवाना तो सबबा निष्फल है, ऐसे पुरुषको परलोक में भी वाचना होती है, इसी से महात्मा मूढ़ने केवल फूस की कुत्ती बना ली थी । जब किसी ने उनसे कहा कि यदि आप ईंट या मिट्टी की कुटी बनवा लें तो इसमें क्या दोष है ? तब उन्होंने कहा कि जिसे अन्तमें मरना ही है उस ऐसे घर से क्या प्रयोजन है ? इन महात्मा की एक सौ सौ वर्षकी आयु हुई थी, किन्तु वे फूसकी कुटीमें ही रहे ।

ऐसा भी कहा है कि जब यह पुरुष ऊँचा मकम बनवाता है तब वेबता लोग कहते हैं कि अरे मूर्ख ! तुम्हें तो एक दिन पृथ्वी में समाना है फिर आकाश की ओर क्यों बढ़ा जा रहा है । एक संतने कहा है कि जो लोग सुन्दर महल बनवा कर मरते हैं उनका तुम्हें कोई आश्चर्य नहीं होता, आश्चर्य तो उनपर आता है जो यह सब देख कर भी मग मही मानते और फिर वैसे ही मकम बनवाते हैं ।

इसके अतिरिक्त मनुष्य को गृहसामग्री की भी आवश्यकता होती है । परन्तु उत्तम विरक्त तो यह है जो कुछ भी न रखे, वैसे महापुरुष ईसा पहले केवल कंभा और करवा रखते थे किन्तु जब उन्होंने एक पुरुष को देखा कि वह हाथों से ही केश और दाढ़ी साफ कर लेता है और हाथ से ही पानी पीता है तो उन्होंने

कंसा और करवा भी फेंक दिये और बोले कि ये दोनों पदार्थ व्यर्थ ही मेरे साथ थे। अज्ञासु को यदि किसी पात्र की विशेष आवश्यकता हो तो वह काठ या मिट्टी का पात्र रखे। जो पुरुष पात्र का पात्र रखता है उसका वैराग्य नष्ट हो जाता है इसी से विचारवानों ने ऐसा परम किया है कि एक ही पात्र से कितने ही व्यर्थ कर लेते थे। कोई व्यक्ति एक संत के घर में आया, वहाँ उसने कोई सामग्री न देखी। अतः उसने पूछा कि तुमने अपना घर ऐसा सूना क्यों कर रखा है? तब उन्होंने कहा कि हमारा एक घर और है, हम सब सामग्री उसीमें इकट्ठी करते खाते हैं। तात्पर्य यह कि हम सारी सामग्री छोड़कर परलोकमार्ग का तोरा बनाते हैं। उस पुरुष ने पुनः कहा, “अतएव इस संसार में जीना है तबतक कुछ सामग्री तो अपर्यय चाहिये।” वे बोले, “भगवान् कृपा करके हमें संसार में नहीं रखेंगे।”

एक दिन महापुरुष अपनी पुत्री के घर गये। उन्होंने उसके दरवाजे के परदे में चाँदी की कुडी देखी। हमसे उन्हें बड़ी आनति हुई और वे वहाँ से चले आये, भीतर नहीं गये। उनकी पुत्रीने जब यह बात सुनी तब उसने दरवाजे का परदा और चाँदी की कुडी किसी अर्धाँको दे दी। यह बात महापुरुष ने सुनी तो वे उसपर बहुत प्रसन्न हुए। आशुतोष से कहा है कि महापुरुष सर्वदा दोहरे वस्त्र पर सोते थे, एक दिन मैंने उसे बार तह करके बिछा दिया तो दूसरे दिन प्रातःकाल ही उठकर उन्होंने कहा, “आज भारी रात मुझे चोर निद्रा रही, इसलिये फिर कमी बार तह करके मत बिछाना। इसी तरह एक बार वहाँ से बहुत धन आया तो उसे महापुरुष ने एक ही दिनमें बाँट दिया। केवल एक रुपये शेष रह गये, इसलिये रातभर उन्हें बेचैनी रही, वे विमान नहीं कर सके। जब वे भी किसी अर्धाँको दे दिये तब निरिचिन्त होकर सोये। हमन बसरी करते हैं कि मैंने सत्तर वैराग्यवानों को

देखा है पर वे सभी एक एक ही वस्त्र रखते थे और जसी वस्त्रों में मोड़ कर पृथ्वी पर ही सो जाते थे ।

इसके सिवा शरीरभारी पुरुषको जन और मानकी अपेक्षा भी आवश्यक होती है इस विषय में मैंने तीसरी किरण में विस्तार से विशेषण करते हुए कहा है कि जन और मानकी आवश्यकता तो हताहता विषयके समान है । किन्तु यदि इन्हें केवल कार्यानिर्वाह के योग्य ही अंगीकार किया जाय तो वे अमूर्तरूप हो जाते हैं । जिस पदार्थ से धर्ममार्गोंमें सहायता मिले वह भी धर्मरूप ही कहा जाता है अतः जो पुरुष स्थूल पदार्थोंको केवल कार्यानिर्वाहके लिये अङ्गीकार करता है, मोक्षोंकी बहुलता नहीं चाहता वह मुक्तस्वरूप ही है, क्योंकि उसका हृदय तो सब पदार्थोंसे विरक्त रहता है । इस के विपरीत जिसकी विशेष मीति मायाके साथ रहती है वह पर लोभमें जला जाता है तो भी उसका हृदय मायाकी ओर ही खिंचा रहता है । इसलिये वह उसकी अपोगति ही नहीं जाती है । जिस पुरुषको यह संसार विद्याके समान ज्ञान पड़ता है, उसकी जब मृत्यु होने लगती है तो वह ऐसा समझता है कि अन्धकार हुआ इस गन्धी जगहसे मेरा छुटकारा हो गया । जो व्यक्ति मायासे प्रेम रखता है उसकी ज्ञान तो ऐसी है जैसे कोई पुरुष पराने परकी खड़ीर में अपने केरा बाँध दे । जब भरका माखिक जाता है और उसे बाहर निकालना चाहता है तो उसके बाह्य अङ्गुलि लगते हैं और सिरसे खून बहने लगता है, जिससे उसे अत्यन्त दुःख होना है । इसी प्रकार जब भोगी पुरुष इस संसारको त्यागता है तब उसका हृदय भी वासनाओंके कारण धावख हो जाता है । इसीसे एक महारमाने कहा है कि जैसे मंसारी जोव सम्पत्ति पाकर प्रसन्न होते हैं वैसे ही विचारवान् पुरुष आपत्ति आनेपर प्रसन्न होते हैं । परन्तु यह बड़ा भारी आश्चर्य है कि संसारी जीव उन्हें पागल समझते हैं तथा वे विचारवान् भी तब संसारी जीवोंका मूत-मेव के समान मानते हैं ।

सात्पर्य यह कि विचारवान् पुरुष आपत्तिको इसप्रिये सुकरूप मानवे है कि दुःखोंके कारण ही मनुष्यका हृदय संसारसे பிரக होता है और उसमें किसी भी स्थूल पदार्थ की भासति नहीं रहती ।

पाँचवीं क्रिया

संकल्प, निष्कामता और सचाई का निरूपण

बुद्धिमानों ने यह बात प्रत्यक्ष देखी है कि सारा संसार नारा की ओर बढ़ रहा है, इससे कोई विरक्षा शुभकर्म ही बचा है, सारे शुभकर्मों में नारा ही की ओर बढ़े जा रहे हैं, उनमें कोई विरक्षा विद्वान् ही बचा है इसी तरह सारे विद्वान् भी नारा ही की ओर बढ़ रहे हैं, उनमें कोई निष्काम पुण्य ही बचा है। तात्पर्य यह कि निष्कामता के बिना तो सम्पूर्ण कर्म दुःस्वरूप ही हैं। किन्तु निष्कामता और मत्त्व की प्राप्ति संकल्प की शुद्धि के बिना नहीं हो सकती। फिर जो पुण्य संकल्प के रहस्य को ही नहीं जानता उसे निष्कामता कैसे प्राप्त हो सकती है। अतः अब मैं प्रथम विभाग में संकल्प के स्वरूप का दूसरे विभाग में निष्कामता का और तीसरे विभाग में सचाई का वर्णन करता हूँ।

(प्रथम विभाग—संकल्प के स्वरूप का वर्णन)

सबसे पहले तो संकल्प की विशेषता को समझना चाहिये, क्योंकि सम्पूर्ण आचरणों का बीज तो संकल्प ही है। भगवान् भी बीज के संकल्प ही की ओर देखते हैं। महापुरुष कहते हैं कि भगवान् तुम्हारे घन शरीर और कर्मों की ओर नहीं देखते, केवल हृदय की ही ओर देखते हैं, क्योंकि संकल्प का स्थान हृदय ही है और आचरणों का प्रेरक संकल्प है। ऐसा भी कहा है कि जैसा जिसका संकल्प होता है वैसा ही उसे फल प्राप्त होता है। तथा ऐसा भी कहते हैं कि जब यह मनुष्य शुभ कर्म करता है और

बेबठा उसे लिखने लगते हैं तो उन्हें आकाशवाणी होती है कि अमुक शुभ कर्म इसके साथ से आरम्भ कर दो, क्योंकि वह कर्म इसने मेरे लिये नहीं किया और अमुक कर्म बिना किया होनेपर भी लिख दो, क्योंकि उसके लिये इसने दृढ़ संकल्प लिया था। ऐसा भी कहा है कि कोई धनवान् तो विचारपूर्वक खर्च करते हैं और कोई पुरुष उन्हें देखकर ऐसा संकल्प करते हैं कि यदि हमारे पास धन हो तो हम भी इसी प्रकार खर्च करें। ऐसी स्थिति में संकल्प करनेवाले को भी प्रथम पुरुष के समान ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत कोई ऐसे बुद्धिहीन पुरुष भी होते हैं जो अपने धन को पापकर्मों में लगाते हैं। उन्हें देखकर सिद्ध यह संकल्प होता है कि यदि हमारे धन हो तो हम भी इसी प्रकार खर्च करें उन्हें भी पूर्व पुरुष के समान ही पापों का फल भोगना होता है क्योंकि धन दोनों का संकल्प तो समान ही होता है। कहते हैं, कोई मगधवृक्ष रथ की डेरी पर बैठा था उस समय उस देश में दुर्मिच्छ था, इसलिये वह व्यावश सोचने लगा कि यदि मेरे पास अनाज का ऐसा ही ढेर होता तो मैं सभी दुष्टापीडित पुरुषों को बाँट देता। उसी समय उसे आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा धन संकल हुआ, मैं तुम्हारे संकल्प को ही स्वीकार किये लेता हूँ।

महापुरुष न भी कहा है कि जिसके संकल्प और पुण्यार्थ माया के कार्यों में दृढ़ हो जाते हैं उसका हृदय सर्वथा अशुभ रहता है। अस्तकाश में भी उसकी प्रीति माया के कार्यों में ही रहती है। तथा जिसके संकल्प और पुण्यार्थ भगवान् के मार्ग में दृढ़ होते हैं उसका हृदय सर्वथा शुभ रहता है तथा वह अस्तकाश में भी विरक्त होकर समाज को त्यागता है। इसीसे सन्तजनों ने कहा है कि पहले संकल्प के रहस्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये और फिर आचरण में प्रवृत्त होना चाहिये, क्योंकि जो पुरुष किसी से

कुछ उधार लेकर मम में ऐसा सङ्कल्प करे कि इसे फिर नहीं छोटाईंगे यह निःसन्देह और है। एक जिज्ञासु ने कहा था कि मुझे ऐसी दिशा पढ़ाओ जिससे मैं कभी किसी शुभकर्म से वञ्चित न रहूँ। तब उन्हें ने कहा कि जब किसी शुभकर्म का अवसर हो तब सब प्रकार उसी क्रिया में तत्पर रहे और जब कर्म करने का अवसर न हो तब शुभ सङ्कल्प करने की सावधानी रखे। ऐसा करनेपर किसी भी समय शुभकर्म के फल से वञ्चित नहीं रहेगा। एक और सन्त का भी कथन है कि परलोक में सब को उनके सङ्कल्पों के अनुसार ही सुख-दुःख प्राप्त होंगे। एक महारत्ना कहते हैं कि आत्मसुख की प्राप्ति शारीरिक व्यवहार से नहीं होती, वह तो शुद्ध सङ्कल्प से ही प्राप्त होता है क्योंकि जैसे आत्मसुख सूक्ष्म और अनन्त है उसी प्रकार शुद्ध सङ्कल्प भी सूक्ष्म और अनन्त ही है।

याद रखो, सब प्रकार के व्याचरणों का मूल समस्त, भद्रा और शक्ति है। जैसे यह अनुपम जब तक किसी व्याहार को देखता नहीं है तबतक उसे प्राप्त भी नहीं कर सकता देख लेनेपर भी जबतक उसमें भद्रा न हो तबतक उस प्रवृत्ति नहीं कर सकता और भद्रा भी हो जाय तो भी बिना शाय और मुँह दिखाय उसे छा नहीं सकता। इस प्रकार सभी कर्मों की सिद्धि समस्त, भद्रा और शक्ति के द्वारा ही हो सकती है। इनमें भी बस तो भद्रा के अधीन है क्योंकि भद्रा ही बसन्ते व्याचरण में प्रवृत्त करती है, किन्तु भद्रा समस्त के अधीन नहीं है, क्योंकि यह पुरुष जितने पदार्थों को जानता या समझता है उन सभी में भद्रा नहीं करता। तथापि इसमें भी मन्देह नहीं कि बिना जाने या समझे भद्रा का कोई रूप भी प्रकट नहीं होता क्योंकि प्रथम जिस पदार्थ को जाना ही न हो उसमें भद्रा भी कैसे होगी? इस दृष्टि से भद्रा को समझने अधीन कहा भी जा सकता है। इस प्रकार जब ये समस्त

मठा और बल इच्छा हो जाते हैं तब इसीको वह सङ्कल्प करते हैं और ऐसे सङ्कल्प से ही क्रिया की सिद्धि होती है। किन्तु जो सङ्कल्प कर्म को प्रेरित करता है वह कमी तो केवल (अकेला) होता है और कमी मिश्रित (मिला हुआ)। इन्हें दृष्टान्तद्वारा इस प्रकार समझ सकते हैं— यदि कोई पुरुष अकस्मात् सिंह को देखे तो उसका एकमात्र सङ्कल्प भाग आने का होता है। अथवा यदि कोई पेरवर्धवान् पुरुष अपने घर आये तो उसके सम्मान के लिये छद्मता बढ़े हो जाते हैं। ये केवल कोटि के सङ्कल्प कहे जाते हैं। मिश्रित सङ्कल्प तीन प्रकार का होता है—

१. जब दो सङ्कल्प एक ही कार्य के सम्पादन में समर्थ हों। जैसे किसी पुरुष से उसका कोई निर्धन सम्बन्धी कुछ माँगे तो वह उसे अवश्य बता दे, सा उसका यह बेमा उसकी निर्धनता के कारण भी हो सकता है और सम्बन्धी होने के कारण भी। इसलिये इसे मिश्रित सङ्कल्प कहा जायगा।
२. जब दोनों सङ्कल्प निर्बल हों, जैसे यदि सम्बन्धी निर्धन न होता तो भी उसे कुछ न बता और यदि निर्धन ही हाँता सम्बन्धी न होता तो भी उसे कुछ नहीं बता। किन्तु जब निर्धनता और सम्बन्ध दोनों इच्छुटे हो गये तब उसका मत देने को हुआ। इनमें प्रथम प्रकार का दृष्टान्त यह दिया जा सकता है कि जैसे दो बलवान् पुरुष किसी पत्थर को उठाने लगे और वे इतने बलवान् हों कि अकेले भी उस पत्थर को उठा सकें तो दोनों मिलकर उसे सुगमता से उठा लेंगे। तथा दूसरे प्रकार का दृष्टान्त यह है कि वे दोनों इतने निर्बल हों कि अलग-अलग उसे न उठा सकें और दोनों मिलकर उठा लें।
३. जब मिश्रितवाला एक पक्ष सफल हो और एक निर्बल किन्तु दोनों मिलकर किसी काम को सुगमता से कर लें।

जैसे कोई पुरुष रात्रि में सुख भजन करता हो और कोई दूसरा पुरुष उसे देखे तो उसके क्रिय भी भजन करना सुगम हो जाता है । जैसे कोई पुरुष अकेला भी उस पत्थर को बठा सकता हो तो उसके साथ यदि कोई निर्बल पुरुष भी हाथ लगा वे तो उसमें और भी सुगमता हो जायगी ।

इस प्रकार मिश्रित संकल्प की ये तीन अवस्थाएँ हैं । सो, तुम मङ्गल्य की केवलता और मिथता को पहचानो और आचरण के प्रेरक भी इन मङ्गल्यों को ही जानो ।

इससे आगे यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि महापुरुष ने ऐसा कहा है कि मछों का शुद्ध मङ्गल्य उनके आचरण से भी बढ़कर है क्योंकि यह बात ता स्पष्ट है कि शुद्ध मछों के बिना आचरण निष्फल है और शुद्ध मछों आचरण के बिना भी फलप्रद होती है । अतः महापुरुष के कथन का प्रयोजन यह है कि आचरण शरीर के द्वारा होता है और संकल्प का सम्बन्ध केवल हृदय से ही है । इसीसे उन्होंने आचरण की अपेक्षा संकल्प को श्रेष्ठ कहा है । इसके बिना शारीरिक क्रिया के क्रिय भी हृदय के स्वभाव को ही बदलना होता है, किन्तु हृदय का मङ्गल्य सुधारन के लिये इस बात की आवश्यकता नहीं होती कि शरीर के स्वभाव को बदलकर सीधा क्रिया जाय । किन्तु जबतक संकल्प के अनुसार शरीर का सम्बन्ध नहीं होता तबतक क्रिया प्रकट नहीं होती ! इसीसे केवल आत्मबुद्धि जीव ही ऐसा समझते हैं कि सङ्कल्प को आचरण की अपेक्षा होती है । किन्तु यदि भली प्रकार विचार कर देखा जाय तो आचरण के क्रिय ही संकल्प को बदलने की आवश्यकता होती है । क्योंकि शुद्ध मङ्गल्य से जीव का हृदय शुद्ध होता है और परलोक में भी हम जीव ही को तो जाना है, अतः वहाँ की उत्तम अथवा अधम शक्तियों का अधिपति भी जीव ही होता है । और परलोक के सुख-दुःख में यद्यपि शरीर का सम्बन्ध

भी रहता है तो भी यह शरीर तो जीव के अधीन है। जैसे तीर्थ यात्रा के मार्ग में थोड़ा भी अवश्य रहता है, परन्तु उसे तीर्थयात्रा का कोई फल नहीं मिलता। फल का अधिकारी तो मनुष्य ही होता है। अतः हृदय के स्वभाव को बदलना ही सब धर्मों का फल है अर्थात् माया के पदार्थों की ओर से हृदय के मुख को मोड़ना और भगवान की ओर उसे लगाना। यहाँ जो 'हृदय का मुख' कहा है वह मूढ़ा ही का दूसरा नाम है। अतः जिसकी मूढ़ा माया के पदार्थों में बँधी हुई है उसका मुख मायाही की ओर है। किन्तु जन्म होनेपर आरम्भ में तो इस जीव का माया ही की अभिसाया अधिक होती है। फिर जिसके हृदय में भगवद्दर्शन की मूढ़ा उत्पन्न होती है समझना चाहिये कि उसका मुख घुटकर भगवान की ओर हो गया है।

इससे निश्चय होता है कि सम्पूर्ण बर्तोंका प्रयोजन हृदयके सङ्कल्पके चलटना ही है। जिस प्रकार मस्तक टबनेका प्रयोजन यह नहीं होता कि घरती पर सिर रखा जाय उसका उद्देश्य भी यही होता है कि जीवका हृदय अभिमानकी ओरसे चलटकर हीनता ग्रहण करे, उसी प्रकार भगवान्‌को बड़ा करनेका प्रयोजन भी जीव दिलाना नहीं है अपितु यही है कि मनुष्य अपना स्वप्न छोड़कर भगवान्‌को बड़ा जाने और उनका अधीन हो। इसी प्रकार सम्पूर्ण शुभ बर्तोंका फल यही है कि जिज्ञासु अपनी कामनाको त्यागकर सर्वतोन्मथात्माकारी बने, क्योंकि सबके को तो सब प्रकार अपना अपनत्व ही निवृत्त करना चाहिये। किन्तु इस मनुष्यका भगवान्‌ने ऐसा स्वभाव बनाया है कि जब इसका हृदयमें किसी बर्मेटी मूढ़ा उत्पन्न हो और शरीरद्वारा आचरण भी ऐसा ही करे तो यही स्वभाव इसका हृदयमें दृढ़ हो जाता है। जैसे यदि किसी पुरुषके मनमें किसी अनाथ बालकके प्रति दयाका भाव उत्पन्न हो और इपीभूत होकर उसपर दाय पड़े,

तो वह क्या मनमें दृढ़ और मूर्तिमती हो जाती है। इसी प्रकार जब इसका चित्त दीन हो और यह पृथ्वी पर मस्तक भी रखे तो इसकी वह दीनता दृढ़ हो जाती है।

अतः शुद्ध सङ्कल्पका अर्थ है मल्लार्थकी इच्छा करना। फिर शारीरिक आचरणके द्वारा वही सङ्कल्प दृढ़ और परिपक्व हो जाता है। इससे मिश्रण हुआ कि सम्पूर्ण शुभ गुणोंका बीज सङ्कल्प है और आचरणका परिणाम उस सङ्कल्पकी दृढ़ता है। इसीसे महापुरुष ने कहा है शारीरिक क्रियाकी अपेक्षा सङ्कल्प भेद है, क्योंकि सङ्कल्प हृदयमें दृढ़ होता है और शारीरिक क्रिया हृदयसे निम्न है। अतः जब सङ्कल्पके साथ मिश्रण क्रियाका प्रवेश हृदयमें हो तब क्रिया भी सफल होती है। जो कर्म अमावसान होकर किया जाता है वह निःसन्देह निष्फल होता है। किन्तु आचरण न होनेपर भी शुद्ध सङ्कल्प कभी व्यर्थ नहीं होता। जैसे किसीको यदि चरखालकी पीड़ा हो तो उसे ओपबिका सेवन करना चाहिये, जो उसके पेटमें पहुँचकर पीड़ाको नियंत्रित कर दे। परन्तु यदि वह पेटके ऊपर ही उस ओपबिका लेप करे कि इसी प्रकार वह चरखमें प्रवेश करके पीड़ाको शान्त कर लेगी, तो इसमें भी यद्यपि कुछ लाभ हो सकता है परन्तु जो ओपबि खायी जाती है उसका गुण्य भीतर पहुँचनेके कारण निःसन्देह बहुत अधिक होता है। इसी प्रकार शरीरका आचरण तो बाह्य लेपके समान है और हृदयका सङ्कल्प ओपबि खानेके सदृश है।

(संकल्पों के द्वारा बन्धन होने और न होने का विचार)

संतजनों के बच्चोंमें ऐसी बात भी आयी है कि जब इस मनुष्य के हृदयमें मखिन सङ्कल्प पठता है तो वेबता उसे पापकी ओन्निमें नहीं खिलते, किन्तु जब यह शरीरसे भी वही कर्म करता है तब वह एक पाप खिलता जाता है। और जब यह शुभ कर्मका केवल संकल्प ही करता है तब उसे भी एक पुण्य खिल लेते हैं, मन्ने

ही उस शुभ कर्मका वह आचरण न करे। और यदि संकल्पके अनुसार उम पुण्यका आचरण भी किया जाय तो वह उस पुण्य सिखे धाते हैं। परन्तु इस बातको सुनकर कितने ही मनुष्य तो यही समझ बैठते हैं कि उनके मनमें जितने भी मक्षिन् संकल्प छठते हैं उनसे उन्हें कोई दोष नहीं होता। किन्तु यह उनकी भूल है, क्योंकि शरीरका प्रेरक तो जीव ही है और वही पाप-पुण्यका अधिकारी भी होता है। इसीसे महापुरुषने कहा है कि तुम इदृशमें ऐसा सङ्कल्प रखते हो, वह शुभ हो अथवा प्रकट उसका फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। तथा ऐसा भी कहा है कि भगवान् मुँहसे निकली हुई बातको ओर ध्यान नहीं देखते, वे तो हृदयकी मद्रा ही देखते हैं। और यह बात भी स्पष्ट है कि अभिमान ईर्ष्या कपट अहंकार और उन्म आदि जितने भी मक्षिन् स्वभाव हैं वे सभी इस जीवको बाँधनेवाले हैं और ये सब पाप मनके संकल्प से ही होते हैं। सो, ऐसे पापोंके रहते हुए मनुष्य बन्धनशून्य कैसे कहा जा सकता है ?

अतः हम बचनका तात्पर्य यह है कि जीवके सङ्कल्प बार प्रकारसे स्फुरित हुआ करते हैं। उनमें दो प्रकारके स्फुरण तो इसके प्रयत्नसे होते हैं और दो प्रकारके इसके अजीन 'नहीं' है। उन सङ्कल्पोंसे इसे कोई दोष नहीं होता। अतः जिनका स्फुरण इसके अजीन नहीं है किन्तु जिनका स्फुरण इसके प्रयत्नसे होता है वे अवश्य बन्धनके हुनु होते हैं। मान लो कोई पुरुष मार्गमें जा रहा है अचानक पीछेसे कोई छटका हुआ इसपर तुरन्त ही उसकी दृष्टि पीछेकी ओर जाती है और वह किसी चीजको आती देखता है। यह स्फुरण बहुत दुष्प्र है इसके द्वारा उसे कोई पाप नहीं लगता क्योंकि इस प्रकार दृष्टि जाना स्वाभाविक ही है। फिर वह दूसरी बार कुछ रविसे उसकी ओर देखता है। इससेभी उसे पाप नहीं

हागता, क्योंकि यह भी भगवान् स्वभाव है और जीव इसके अधीन है, इसलिये भगवान् उसे क्षमा कर दते हैं। किन्तु यदि वह निर्लज्ज होकर तीसरी बार भी उसके रूप और अङ्गों को देखने लगे और उसी सङ्कल्पको पकड़ बैठे, तो वह इसके बन्धन का कारण हो जाता है, क्योंकि वह यद्यपि इस प्रकार दृष्टि डालनेके दापको समझता है, तो भी वैसा किये बिना नहीं रह सकता। तथा चौथा सङ्कल्प यह है जिसमें वह उस पाप कर्मके दोषको भी भूल जाता है और उसके हृदयमें कामवासनाका सङ्कल्प दृढ़ हो जाता है। यह सङ्कल्प उसके पूर्ण बन्धनका कारण है। इस प्रकार इनमें पहले दो प्रकारके स्फुरण दो पराधीन और आकस्मिक हैं, इसलिये वे निर्दोष माने जाते हैं, किन्तु पिछले दो सङ्कल्प अपने अधीन होनेके कारण बन्धन करनेवाले हैं।

अब विज्ञानसुखी चाहिये कि भगवान्का भय मानकर मनमें सङ्कल्प न होने दे और हठ करके अपनेको मनु न करे, क्योंकि विचार और भगवान्की प्रार्थनाद्वारा धीरे-धीरे मनके स्वभावको निवृत्त करना ही अभ्यधा है। एक बार किसी मछने सहापुरुषसे कहा था कि कामादि संकल्पोंके विच्छेपके कारण दुःखी होकर मैं अपने को मनु सक करना चाहता हूँ। तब उन्होंने कहा कि मनु सक करनेकी अपेक्षा तो प्रव और तनस्याद्वारा शरीरको क्षीय करना ही अभ्यधा है। फिर उस मछने कहा कि मेरा मन लोगोके मिलने छुड़नेसे विचित्र होना रहता है, इसलिये मैं किसी पशुकी गुफामें रहना चाहता हूँ। वे बोले, “मेरे विचारसे तो एकान्तमें रहनेकी अपेक्षा सत्सङ्गमें रहना अभ्यधा है।” इस सब कथनका प्रयोजन यह है कि जब तक मनुष्यके हृदयमें पापका संकल्प दृढ़ न हो तब तक मनके स्वाभाविक स्फुरणके कारण यह पापी नहीं होता। किन्तु जब वही सङ्कल्प दृढ़ हो जाय अथवा उस पापका ही विचार करने लगे तब निःसन्देह पापी होता है। अतः भगवान्के भय और अपने

मान अथवा लोगोंके संकोचके कारण यह कर्म न कर सके तो भी पापसे छुटकारा नहीं मिलता तथा उसके लिये ताड़ना का भी अधिकारी होता है। ताड़ना का अर्थ यह नहीं है कि इसके पापसे भगवानको भय होता है। इसलिये वे इसे दण्ड देते हैं, क्योंकि प्रभु तो क्रोध और दण्ड देनेसे सर्वथा निर्झिन्न हैं। किन्तु जब इस मनुष्यके हृदयमें पापका संकल्प दृढ़ होता है तब यह स्वयं ही प्रभुसे विमुक्त हो जाता है। और वही विमुक्तता इस जीवके मन्वभाम्यका मूल है, जैसा कि मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। जब इस जीवकी भ्रष्टा रभूत पदार्थोंमें रेष जाती है तब हृदय की निर्मलता और भगवान्‌के दर्शनोंसे इसे आकर्षण हो जाता है। सो, भगवान्‌का प्रेम ओवरकर अन्य पदार्थोंमें आसक्त होना—यह विचार और भगवान्‌के चोमका तापस्य है। यह मज्जित स्वभाव इस जीवके मन ही में उत्पन्न होता है और सर्वथा इसके साथ रहता है। इसी प्रकार मत्ता स्वभाव भी इसके मन ही से उत्पन्न होता है। इसीसे संतजनोंने कहा है कि इस मनुष्यके गुण कर्मोंसे ईश्वर को कोई प्रसन्नता भी नहीं होती और इसके पापोंके कारण क्रोध भी उत्पन्न नहीं होता। किन्तु विद्वान्‌को समझानेके लिये मुद्रिमानोंने कहा है कि भले कर्मोंसे भगवान्‌ प्रसन्न होता है और पापियोंके ऊपर क्रोध करता है।

सो, जिसने इस मेव को अच्छी तरह समझा है उसे यह बात प्रत्यक्ष दिखायी देती है कि जब हृदय का संकल्प पापकर्मों में दृढ़ हो जाता है तब वही इसका हृदय को मज्जित कर देता है। इस विषयमें महापुरुषका कथन है कि जब जो व्यक्ति क्रोधमें मरकर एक-दूसरे को मारना चाहते हैं और हममें से यदि एक मारा जाय और एक बच रहे तो भी वे दोनों ही मरक में पड़ते हैं क्योंकि जो पुरुष मर गया है उसका भी संकल्प तो मारने का ही था। अतः यदि उसका कश चलता तो वह भी दूसरे को मारता ही।

इस प्रकार इन सब पाप्यों और युक्तियों से संकल्प की प्रवृत्ति ही मिट जाती है। किन्तु अब इसके हृदय में पापका संकल्प घटपट ही और भगवानका भय मानकर यह उस कर्म का भ करे तब वंशता जमे भलाईकी कोठिमें ही बिलकते हैं, क्योंकि वैसा संकल्प घटना तो मनका सहज स्वभाव है और उसका त्याग मन एवं पुरुषार्थमें होता है। अतः यह पुरुषार्थ ही हृदयको शुद्ध करता है। तथा भलाई बिलकने का भी यही तात्पर्य है। किन्तु यदि यह पुरुष भगवान्‌स्य भय न मानकर केवल मान या असमर्थताके कारण उस पाप कर्मका नहीं करता तो उसका कोई शुभ परिणाम नहीं होता। और यह पापके संकल्प में ही बँधा रहता है। इसीसे इस अवस्थामें हमके हृदयका अन्धकार भी दूर नहीं होता।

(संकल्प के परिवर्तनद्वारा आचरण का परिवर्तन)

सब कर्म सात्त्विक राजस और तामस भेदसे तीन प्रकारके कहे गये हैं। महापुरुषस्य कथन है कि मनुष्यके संकल्पके अनुसार उस के आचरण में भी परिवर्तन हो जाता है। किन्तु कितने ही पुरुषों ने इस वाक्यका यह अर्थ समझा है कि यदि शुभ संकल्प रखकर पापकर्म भी किया जाय तो वह भी पुण्यरूप हो जाता है। ऐसा समझना मूर्खता ही है क्योंकि संकल्पका अनुमान कर लेनेसे ही तामसी धर्मस्य दोष निवृत्त नहीं हो सकता। वह कर्म तो उसका हृदयके मलिन ही करता है। जैसे कोई पुरुष किसीकी प्रमत्तताके लिये उसके शत्रुकी निन्दा करे, अथवा अशुद्ध आधीबिठाके द्वारा धनोपाार्जन कर धर्मशास्त्रादि बनवाना चाहे और मनमें ऐसा विचार करले कि मेरा उद्देश्य तो शुद्ध ही है इस बात को मूल जाय कि शुद्ध उद्देश्यका अनुमान कर लेनेपर भी अपकर्म करना तो अत्यन्त निन्दनीय है। तथा ऐसे कर्मोंमें अनेक प्रकारके उपद्रवों की भी सम्भावना रहती है—जो ऐसा मनुष्य महामूर्ख हो कहा जाता है। इसीसे सन्तजनोंने कहा है कि पहले तो सब प्रकारकी विद्याभ्यास

अभ्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि बहुत लोगोंका जर्म तो बिद्या न होनेके कारण ही नष्ट होता है । इस विषयमें एक सन्तका कथन है कि मूर्खता के समान और कोई पाप नहीं है । इसलिये जो मनुष्य स्वयं तो ज्ञानसा न हो और दूसरे किसी बुद्धिमान् पुरुषसं पूजकर अपनी मूर्खता को निवृत्त न करेगा तो उसे असंख्य बड़ बड़ान ही उसके किये आवश्यक बन जाता है । फिर उसमें भलाई-बुराईकी पहचान भी नहीं रहती । इसी प्रकार जो पुरुष धन और मानकी अभ्यसना रखकर बिद्या पढ़ना चाहे, उसे तो पढ़ाना भी महापाप है । इसपर यदि पढ़ानेवाला कहे कि मैं तो उसे बिद्या पढ़ाने में ही सहायता देता हूँ मेरा संकल्प तो इस विषयमें शुद्ध ही है, उसकी मखिन अभ्यसनासे तो मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, तो ऐसा सोचना भी बड़ी मूर्खताकी बात है, क्योंकि जिस प्रकार कोई पुरुष चोरके हाथ में छलवार दे दे और फिर समझे कि मैंने तो चढ़ावटा ही की है, अतः मुझे दान का फल प्राप्त होगा—तो यह भी बुद्धिहीनता ही कही जायगी, इसीसे सन्तजनोंने भी जिस बिद्यार्थीका संकल्प दूषित देखा उसे पढ़ाया ही नहीं । तात्पर्य यह कि छद्मेश्य शुभ होने से भी कोई अशुभ कर्म शुभ नहीं हो सकता । भलाई तो उसी कर्म से रह सकते हैं जो सन्तजनों की आज्ञाके अनुसार हो ।

इसके सिवा दूसरा जो सात्त्विक कर्म कहा है उसके भी दो भेद हैं—प्रथम भेद तो यह है कि संकल्पकी शुद्धता होनेपर सात्त्विकी कर्मका मूल दृढ़ होता है और दूसरा भेद यह कि जिसका शुद्ध संकल्प उत्तरोत्तर बढ़ता जाय उसका एक ही कर्म दस गुनी भलाई का कारण हो जाता है, जैसे कोई पुरुष शुभ संकल्पसे किसी पवित्र स्थानमें जाय तो उसके संकल्पकी शुद्धता बढ़नेपर निम्नलिखित क्रमसे अनकों भलाईयों का विभवस होगा—

१ पवित्र स्थान में जाना—यह पहली भलाई है ।

.. वहाँ जाकर जब मजबूत एक नियम पूरा कर लेता है तो

दूसरे नियमकी रुचि उत्पन्न होती है। यह मन्त्रन की रुचि भी मन्त्रन ही है।

३. ऐसे स्थानमें आकर यदि समस्त इन्द्रियोंको रोकता है तो यह भी बड़ा उत्तम अवस्था है।

४. वहाँ सब प्रकारके कार्यसम्बन्धी सङ्कल्पोंका संकोच होता है और चिन्तका संकोच होने से मन्त्रन में तत्पर रहता है।

५. कुसङ्गी पुरुषोंसे मिलना-जुलना बूझ जाता है।

६. इसके उपदेशसे दूसरे लोग भी पापकर्मों से दूर रहते हैं और यह उन्हें चर्याया का मार्ग दिखाता है।

७. जब कोई भगवत्समी मिलता है तो उससे इसकी मित्रता हो जाती है।

८. उस पवित्र स्थानमें बैठनेसे ही भगवान्‌का भय उत्पन्न होता है, जिससे कि फिर इसे किसी पापकर्म का संकल्प ही नहीं होता।

इस प्रकार जब जिज्ञासु का सङ्कल्प किसी शुभ कर्म में विधि पूरक रह जाता है तब इसके समी शुभ कर्म अधिकधिक बढ़ने लगते हैं।

तीसरे कर्म राजसी कह गये थे। वे सब शरीरके व्यवहार ही हैं। अतः बुद्धिमान् पुरुषोंको चाहिये कि शारीरिक व्यवहार भी पण्डितके समान विवेकशून्य होकर न करे तथा भलाई को किसी भी समय न त्यागे। शारीरिक क्रियामें मूलकर शुभ संकल्पको मूल बैठना भी बड़ी भारी हानि है क्योंकि परलोकमें तो समी कर्मों का लेना रहेगा तथा व्यवहारमें जिसका सङ्कल्प अशुद्ध रहेगा उसे वृद्ध भोगना होगा एवं जिसका सङ्कल्प शुद्ध होगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। तथा जिनका सङ्कल्प न शुद्ध है न अशुद्ध उसकी आयु तो व्यर्थ ही व्यतीत होगी। उन्हें इस मनुष्यजन्ममें परमपद तो प्राप्त हो नहीं सकेगा, वे तो भगवान्‌के आदेशका अवलम्बन करनेवाले ही

होंगे । प्रभु कहते हैं कि यह आयुरूप प्रवाह निरन्तर बहा जा रहा है । मैंने तुम्हें यह अवसर इसी क्षिपे दिया है कि इस नारावान् समयमें तुम शुद्ध सङ्कल्पके द्वारा अभिनाशीपत्त प्राप्त कर लो । इसी प्रकार महापुरुष भी कहते हैं कि जब यह पुरुष नेत्रोंमें अक्षय आकृता है, मिट्टी से हाथ धोता है अथवा हाथ बढ़ाकर किसीको बल देता है तो परलोकमें इन सभी कर्मोंका हिमाव रहेगा और यहाँ पूछा जायगा कि तुमने अमुक कर्म किस उद्देश्य से किया ।

इसीसे सन्तजनोंने कहा है कि पहले तो सचचे सङ्कल्प सन्त निम्नी बिधा ही पहनी चाहिये । व्यवहारिक कर्मोंमें जो सङ्कल्पके शुद्ध रखनेकी बात कही गयी है हम बिधाका भी कोई भ्रम नहीं है । जैसे वस्त्रोंमें सुगन्ध छगाना भी कोई पाप नहीं है, किन्तु इसके साथ अपनेको बड़ा बतानेका भाव नहीं होना चाहिय और न ही आवि के बिच्छोंको चंचल करनेका उद्देश्य होना चाहिये । प्रत्युत अपने चित्तमें यह सङ्कल्प रखे कि यदि किसीको सुगन्ध पहुँचेगी तो उसका चित्त प्रसन्न होगा । इसी प्रकार अपने शरीरके मिलाको भी इसीविध धाय कि मुझे बेहतर किसीके चित्तमें स्थानि न हो इस प्रकार जिसका चित्त शुद्ध होता है वह सब प्रकारके कर्मों में शुद्ध सङ्कल्प की ही वृद्धि करता है । अतः उसके आहार, व्यवहार लोगों के साथ मिलना-जुलना और सभी कार्य कल्याणके ही किये होते हैं क्योंकि जिसका सङ्कल्प शुद्ध होता है उसका आचरण कभी मझाईस रहित नहीं होता । कहते हैं एक बार मुद्रयान सन्तने उस्ता जामा पहन लिया था । फिर जब वे उसे सीधा करने लगे तब चित्तमें बिचार कि यह बल तो मैंने शीतनिवारणके लिये पहना था इसे सीधा क्यों करें ? इसी प्रकार एक सन्त किसीके घरमें मजदूरी करते थे, तब मोहनके समय कुछ लोग उनके घर आये । किन्तु सन्तने उनसे प्रसाद पानेके लिये नहीं पूछा । जब पूरा भोजन कर चुके तो बोले "मैंने आप लोगोंका भोजनके हाथ

इस लिये सरकार नहीं किया कि यदि मैं एम होकर भोजन न करता तो सबदूरी नहीं कर सकता था और इस प्रकार मैं अपने स्वामीका श्रद्धा रखता । तात्पर्य यह है कि बिद्यासुबनोंने लान-यान आदि व्यवहारोंमें भी ऐसा शुद्ध सङ्कल्प रखा था कि उसके कारण उन्हें बड़े उत्तम फल प्राप्त हुए थे । उन्होंने कभी असामयानी का व्यवहार नहीं किया ।

(शुद्धसङ्कल्प अपने पुरुषार्थ से नहीं उपजता)

जब यह मनुष्य सङ्कल्पकी विशेषता सुनता है तब जिसमें ऐसा अनुमान कर लेता है कि मैं भी मगबाबूके सबनके लिये ही भोजन करता हूँ तथा बीघोंके कन्याएँके लिये मगबबूबर्बा करता हूँ । इसलिये मेरा सङ्कल्प शुद्ध है । किन्तु विचार किया जाय तो इसका सङ्कल्प बल मनामात्र ही होता है, क्योंकि वास्तव में तो वह अमिताया और मगबबीय प्रेरणाका नाम ही सङ्कल्प है । सो जब यह अच्छी तरहसे जीवके हृदयमें उत्पन्न हो जाती है तब प्रबल होकर उसे आचरणमें प्रवृत्त कर देती है । जैसे किसी मनुष्य को राजाका सियाही बलात्कार से जीवकर से जाता है उसी प्रकार यह सङ्कल्प बलपूर्वक मनुष्यको आचरण में तत्पर कर देता है । सो, ऐसी प्रबलता तभी उत्पन्न होती है जब पहले किसी कार्यमें इसकी प्रबल प्रीति हो । जबतक ऐसी प्रबल प्रीति या जीव नहीं होती तबतक मनुष्यका ज्ञान-सुनना व्यर्थ ही होता है । जैसे कोई पुरुष भरपेट भोजन करे और कहे कि मेरा सङ्कल्प तो स्वस्थ आहारका ही था, तो उसका यह कथन व्यर्थ ही होगा । अतः जिस पुरुषको अर्माचरणमें अपनी निर्भलता प्रतीत हो उसे सबनकोंके बचनोंका विचार करके शुभ कर्मोंकी विशेषता समझनी चाहिये और फिर मगबाबूकी प्रसन्नता के लिये सात्त्विक कर्मोंमें दृढ़ होना चाहिये । इसीका नाम शुद्ध सङ्कल्प है ।

किन्तु जिसका मन भोगों में रूपा हुआ है ऐसे पुरुषके मनमें

तो परब्रह्ममार्गका सङ्कल्प होना ही कठिन है। वह यदि मुँह से यह कहे भी कि मैं शरीर का व्यवहार शुद्ध सङ्कल्पपूर्वक करता हूँ तो भी उसकी यह बात कवनमात्रही होती। जैसे कोई भूखा भावमी कहे कि मैं भूख निवृत्त करनेके लिये ही भोजन करता हूँ तो ऐसा संकल्प करना व्यर्थ ही है क्योंकि भोजन तो सभी लोग भूख निवृत्त करनेके लिये ही करते हैं। अतः ऐसी बात कहने में उसका प्रयत्न क्या हुआ ? तात्पर्य यह है कि शुद्ध सङ्कल्प इस जीव के प्रयत्नसे उत्पन्न नहीं होता, वह तो भगवान् की प्रेरणासे ही होता है, जो तुम्हें कर्त्तव्यपाठनमें उत्पर करती है। हाँ, उस कर्त्तव्यका सम्बन्ध तुम्हारे पुरुषार्थ के साथ अवश्य रहता है, क्योंकि बिना पुरुषार्थके किसी कर्त्तव्यका पाठन नहीं हो सकता। इससे सिद्ध होता है कि भगवान् की उत्पत्ति तुम्हारे अधीन नहीं है, भगवान् जैसा चाहते हैं वैसी ही भगवान् की वशसे उत्पन्न कर बैठे हैं। भगवान् की उत्पत्ति का मार्ग है प्रीति, क्योंकि जब किसी कार्यमें तुम्हारी दृढ़ प्रीति होती है तब निश्चय ही उसकी प्राप्ति के लिये तुम्हें भगवान् उत्पन्न हो जाती है और तुम्हें सब प्रकार से वही पदार्थ प्रिय लगने लगता है सो जिन मनुष्योंने इस रहस्यको मझी प्रकार समझा है उन्होंने जब अपने हृदयमें शुद्ध सङ्कल्पका अभाव देखा तब वह कर्म किया ही नहीं, क्योंकि वह कर्म भले ही शुभ हो तथापि शुद्ध संकल्प के बिना वह फलप्रद नहीं हो सकता। इसीसे एक सन्त कभी तो भगवच्छर्चा करते थे और कभी मौन रहते थे। यदि जन से कोई प्रश्न करता तो कहते थे कि जब मेरे हृदयमें शुद्ध सङ्कल्प होगा तब मैं तुम्हें इसका उत्तर दूँगा। एक और सन्तने भी कहा है कि मैं अमुक रोगी से पूछनेके लिये जाना चाहता हूँ और इस बातको एक मास व्यतीत हो गया है किन्तु अभी मुझे अपने चित्त में शुद्ध सङ्कल्प नहीं आया पड़ता, इसलिये मैं नहीं मझी जाता।

तात्पर्य यह है कि जब तक अपने धर्ममार्ग में इसकी प्रीति

और प्रतीति दृढ़ न हो तब तक शुद्ध संकल्प उत्पन्न ही नहीं होता, भले ही वह कुछ शुभ कर्म भी करता रहे। अतः बुद्धिमान् पुरुष परलोक के दुःखों को विचार कर प्रभु का स्मरण करता है और भगवान् के आगे प्रार्थना करने लगता है। तब अकस्मात् प्रभु की कृपा से उसके चित्त में शुद्ध संकल्प उत्पन्न हो जाता है और फिर वही दृढ़ भी हो जाता है। ऐसा होनेपर उसके लिये उसका भाग्य रण्य भी सुगम हो जाता है। इस प्रकार जो पुरुष संकल्प के रहस्य को भली प्रकार समझता है उसे यह बात स्पष्ट भासने लगती है कि शुद्ध संकल्प के बिना जानने अथवा मञ्जन करने की अपेक्षा तो सो रहना अच्छा है। और यदि सोने के समय ऐसा संकल्प हो कि प्रातःकाल निद्रा और आलस्य से झूटनेपर मञ्जन करूँगा तो आपत् की अपेक्षा यह अच्छा होगा। इसी प्रकार जब मञ्जन की अधिकता से चित्त बक बाध तब एक-दो पड़ी उसे भगवन्मार्ग में लगावे। किन्तु उस समय भी संकल्प यही रखे कि जब बुद्ध का भ्रम निवृत्त हो जायगा तब स्वस्थचित्त होकर मञ्जन में संलग्न रहूँगा। इस विषय में एक संत का कथन है कि जब किसी क्रिया में चित्त को पान्थपूर्वक रोक दिया जाता है तब वह अचरय ही भ्रमिष्ठ होकर मूर्खिष्ठ हो जाता है। अतः उस क्रिया को त्यागकर चित्त का भ्रम दूर करना और फिर उसी क्रिया में उसे उत्तर कर देना ऐसा है जैसे कोई वैद्य पहले किसी रोगी को पौष्टिक आहार दे कि जब इसके शरीर में बल होगा तो वह औषध को अच्छी तरह पचा सकेगा। अथवा जैसे युद्ध में कोई शूरवीर अपने शत्रु के आगे से भाग चले और जब शत्रु उसके समीप पहुँचे तो उसे अकस्मात् मार डाले। इसी प्रकार धर्ममार्ग में जिज्ञासुजन सर्वथा अपने मनके साथ युद्ध करते रहते हैं और इसी प्रकार के दौब पैंनों से उसे अपने अधीन कर लेते हैं। इस भेद को यद्यपि स्पष्ट विद्या पढ़नेवाले पथिष्ठ नहीं जानते, तथापि ज्ञानी सम्मन इसे

अच्छी तरह समझते हैं।

इस प्रकार जब तुम यह बात समझ गये कि संन्यास ही आचरण का प्रेरक है तो यह बात भी समझ लो कि किसी पुरुष का आचरण तो मरकों के भय से होता है और कोई स्वर्गकी आशासे शुभ कर्म करते हैं। इनमें जो पुरुष स्वर्ग के लिये शुभ कर्म करता है वह भी इन्द्रियों का गुलाम है। अर्थात् वह भी इन्द्रियाधिके मोगों को ही चाहता है। और जो पुरुष मरकों के भय से क्षण-क्षण में लगता है वह भी एक बिनाई हुए गुलाम के समान ही है, जो बिना मार लाय अपने स्वामी की सेवा में नहीं लगता। वे दोनों ही पुरुष भगवान् से विमुक्त हैं। भगवान् को तो वही पुरुष प्रिय है जिनका आचरण केवल भगवान् की प्रसन्नता के लिये ही होता है और जो नरक या स्वर्ग किसी की अपेक्षा नहीं रखते। उसी को निष्कमल भक्त भी कह सकते हैं। जिस प्रकार कोई प्रेमी पुरुष यदि अपने प्रेमास्पद के साथ प्रीति करता है तो उसके साथ सोना चाँदी आदि किसी वस्तु की कामना नहीं रखता। वैसे सोने चाँदी का लोभ हो उसे तो प्रेमी नहीं कह सकते, क्योंकि यदि यही प्रकार विचार किया जाय तो उसका प्रेमास्पद तो सोना चाँदी ही होता है। इसी प्रकार जिसके चित्त में भगवान् के दर्शन और स्वरूप की विशेष प्रीति नहीं होती उसके चित्त में ऐसा निष्कमल साङ्गस्य कमी नहीं होता और जिसकी प्रीति भगवान् के स्वरूप में ही होती है उसका चित्त सर्वथा प्रभु के दर्शन में ही लीन रहता है और विचाररूप नेत्र के द्वारा वह सबैव भगवान् को ही देखता है। वह शरीर के द्वारा भी इसलिये आचरण करता है कि वह मेरे प्यारे की आज्ञा है, इसलिये मुझे आवश्यक करना चाहिये क्योंकि वैसे चित्त को धम्म पदार्थों में लगाना उचित नहीं है वैसे ही शरीरको भी अपने प्रियतम की सेवा में ही लगाना चाहिये। ऐसा सोचकर प्रेमी पुरुष चित्त को यथारुणिक प्रभु के दर्शनों में ही स्थिर

करता है और एकाम होकर उन्हीं को देखता है । यह पापकर्मों को भी इसीप्रिये त्यागता है कि इनके कारण मुझे प्रियतम के वरान में व्ययधान और बिछेप होंगे । सो, जिसके चित्त में ऐसी दृढ़ युक्ति होती है । उसी को छानीजम यथार्थ बुद्धिवाला कहते हैं । कहते हैं, एक बार किसी भक्त को आकाशवाणी हुई थी कि और सब भक्त तो मुझसे अन्याय्य वस्तुएँ माँगते हैं, किन्तु वायसीव मुझसे मुक्त ही को माँगता है । तथा शिबली सन्त ने भी कहा है कि एक बार मेरे मुँह से यह निकला था कि स्वर्ग के सुख से बञ्चित रहना बड़ी हानि है । तब भगवान् ने मुझे डपटते हुए कहा कि तू मेरे वरानों से बञ्चित रहने को बड़ी हानि क्यों नहीं कहता ? स्वर्ग की ओर अपना हृन्म क्यों खगाता है ?

(द्वितीय विभाग—निष्कामता की स्तुति)

भगवान् ने कहा है कि मैंने तुम्हें निष्काम भजन करने की ही आज्ञा दी है और ऐसा भी कहा है कि जिस पुरुष को मैं अपना प्रिय बनाना चाहता हूँ उसके हृदय में निष्काम भाव को दृढ़ कर देता हूँ । महापुरुष न भी अपने एक प्रेमी से कहा था कि यदि तुम निष्काम कर्म करो तो तुम्हारा सुख कर्म भी महान् हो जायगा । इन्म कं द्वारा निष्कामता नष्ट हो जाती है, इसी से मैंने उस निम्नसीध कहा है । वास्तव में इन्म की निम्ना निष्कामता की स्तुति ही है । इसी से एक सन्त अपने शरीर में बाधुक मारकर कहा करते थे कि अरे मन ! तू निष्काम हो, तभी मुक्ति प्राप्त करेगा । एक और सन्त ने कहा है वह पुरुष धन्य है जिसकी सारी आयु में एक भी निष्काम संकल्प स्फुरित हुआ है, जिसमें कि उसने कोई भी इच्छा नहीं रखी । सन्त अयूब ने कहा है कि संकल्प के उत्पन्न होने की अपेक्षा भी उसे निष्काम रखना अधिक कठिन है । कहते हैं, एक भक्त ने तीर्थयात्रा करते हुए मार्ग में एक पात्र मोस खिया और सोचा कि इसके द्वारा मैं मार्ग में अपना

नित्य कर्म भी कर लूँगा और आगे जाकर इसे बेच लूँगा । ऐसा करने से मुझे कुछ लाभ भी हो जायगा । तब रात्रि के समय स्वप्न में उसे दो देवता दिखायी दिये । ये इस प्रकार यात्रियों के नाम लिखने लगे कि अमुक व्यक्ति तमारा देवता के लिये आया है और अमुक इन्म के लिये आया है—इत्यादि । उस भक्त की ओर देखकर वे बोले कि यह सौदागरी के लिये आया है । तब उसने कहा, “आप लोग अच्छी तरह ध्यान कर लें, मेरे पास तो सौदागरी का कुछ भी समान नहीं है । मैं भगवान् की शपथ करके कहता हूँ कि मेरा संकल्प तो सर्वथा निष्काम है ।” इस पर देवताओं ने कहा, “तुमने यह पात्र तो लाभ के ही लिये लिया है ।” वह बोला, “मेरा संकल्प तो व्यापार करने का था नहीं मैंने तो इसे अकस्मात् ही ले लिया था ।” यह बात सुनकर उनमें से एक देवता ने दूसरे से कहा कि इसके विषय में यह लिखो कि यह घर से तो तीर्थ-पात्रा का संकल्प ही लेकर आया था, किन्तु मार्ग में इसने पात्र भी करीब लिया है । अब आगे जैसी प्रभु की आज्ञा होगी वैसा ही किया जायगा ।

इसीसे सन्तजनोंने कहा है कि एक निष्काम संकल्प होनेपर भी अभिनाशी सुखकी प्राप्ति हो सकती है । किन्तु निष्काम तो एक पक्षी भी रहना कठिन है । तथा ऐसा भी कहा है कि विद्या बीजके समान है, और आचरण उसकी खेती है और निष्कामता बीजके सफ़ूरा है । इसमें सुखरूपी फलकी प्राप्ति होती है । इन्हीं प्रसंगकी एक और भी गाथा है । एक नगरमें किसी भक्तने सुना कि वहाँ लोग अमुक वृक्षको परमेश्वर मानकर पूजते हैं । तब उसने विचार किया कि ऐसे वृक्षको तो काट बाँटना ही अच्छा है । किन्तु जब वह कुल्हाड़ा लेकर जहाँ तो मार्गमें उसे कछियुग मिला । वह कहने लगा कि तुम भगवान् के भजनमें लगे रहो वृक्ष काटनेसे तुम्हें क्या लाभ होगा ? उस प्रेमीने कहा कि इस वृक्षको

काटना ही मेरा मज्जन है । इसपर कलियुगने कहा कि मैं तो तुम्हें भागे जाने नहीं दूँगा । ऐसा कहकर वे दोनों आपसमें भिड़ गये । बस उस मच्छने कलियुगको पछाड़ दिया । तब कलियुगने कहा कि मेरी एक बात तुम और भी सुनो । प्रभुने तुम्हें वृक्ष काटनेकी आज्ञा तो की नहीं है । वे यदि इस वृक्षको काटना चाहते तो किसी महापुरुषको वैसा आदेश ही दे देते । अब तुम क्यों ऐसे व्यर्थ संकल्पमें फँस गये हो ? इस पर भी उस मच्छन कहा कि मैं तो निःसन्देह इस वृक्षको काटूँगा । ऐसा करनेपर वे दोनों फिर आपस में लड़ने लगे, किन्तु फिर भी उस मच्छने ही कलियुगको गिरा दिया । तब कलियुगने कहा, “तुम मेरी एक बात और सुन लो, फिर तुम्हारी वैसी इच्छा हो वैसा ही करना । यदि तुम इस वृक्षको न काटो तो तुम्हें नित्यप्रति प्रातःकाल ही पाँच रुपये मिला करेंगे । उनसे तुम्हारा निर्बाह बड़े आनन्दसे हो जायगा और तुम भगवान्की प्रसन्नताके लिये भी कुछ दे सकोगे ।” यह बात सुन कर उस प्रेमीने विचार किया कि इसका यह प्रस्ताव भी तो बहुत अच्छा है । फिर जब वह घर पहुँचा तो उसे पाँच रुपये मिले । किन्तु दूसरे दिन उसे कुछ भी न मिला । अब वह क्रोधित होकर वृक्षको काटनेके उद्देश्यसे चला । मार्गमें कलियुग फिर आ गया और उससे पूछा, “अब आप कहाँ चल दिये, मैं तो आपको जाने नहीं दूँगा ।” ऐसा कहकर वे फिर आपसमें लड़ने लगे और इस बार कलियुगने उस मच्छनको पछाड़ दिया । तब मच्छन आश्चर्यचकित होकर कहा कि पहले तो मैं ही तुम्हारी अपेक्षा प्रबल था, अब तुमने मुझे कैसे गिरा दिया ? वह बोला, “पहले तुम्हारा संकल्प निष्फल था, इसलिये तुम प्रबल थे । किन्तु अब मायाके लिये तुम्हें काय आ गया है । इसीसे मैंने तुम्हें खोव लिया और तुम्हारा बल क्षीण हो गया ।”

(निष्कामताका स्वरूप)

जब इस पुरुषका मन्त्रस्थ केवल शुद्ध होता है तब उसे निष्काम कहते हैं और जब वह मिश्रित होता है तब उसे सक्कम कहा जाता है । मिश्रित मन्त्रस्थक लिये यह दृष्टान्त दिया जा सकता है जैसे कोई पुरुष मंथमके चहेत्यसे ब्रत रखे और साथ ही उसके भित्तमें ऐसा कोई विचार भी रहे कि अस्याहार करनेसे मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा, रसोई बनानेके मन्मटसे छुटकरा मिष्ठ आयेगा अथवा थोड़ी जीबिकासे ही निर्वाह हो जायेगा । इसी प्रकार जैसे शासको हुक्म कर देनेका भी महान् पुण्य है, किन्तु इसके साथ ही जो ऐसा मन्त्रस्थ भी रखे कि इसे स्वतन्त्र कर देनेपर मुझे भी इसके पुरे स्वभावसे छुटकारा मिल जायेगा तो यह भी मिश्रित मन्त्रस्थ कहा जायेगा । तथा जैसे कोई पुरुष रात्रिमें जागकर भजन करता रह और साथ ही यह मन्त्रस्थ भी रखे कि रातको जगनेसे मेरे धनको बोरका भय नहीं रहेगा । एवं जैसे कोई पुण्ययोगार्जनके लिये तीर्थोंमें जाय और यह भी विचार रखे कि विदेशों में पर्यटन करनेसे मेरा शरीर नीरोग रहेगा इसी भावसे घनेछे नगर देख लिये आयेंगे अथवा कुछ दिनोंके लिये गृहस्थीके मन्मटोंसे छुट जाऊँगा इत्यादि । अथवा जैसे कोई जीबिका की सुविधाके लिये विशाध्ययन करे और ऐसा भी कोई मन्त्रस्थ रखे कि इससे मेरे धनकी मां रक्षा हो जायेगी, मंसारमें मेरा आहर होगा अथवा लोगोंके साथ कथा-बार्ता करनेमें भी समर्थ रहूँगा । इसी प्रकार जैसे कोई इसी उद्देश्यसे लेखक बने कि मेरे अक्षर सुन्दर हो जायेंगे इसी उद्देश्यसे स्नानादि क्रिया करे कि इससे मेरा शरीर शुद्ध होगा इस काममात्रे दान दे कि इसके कारण मैं याचकों की निम्नासे छुटकरा पा लूँगा इस उद्देश्यसे रोगीको देखने जाय कि कभी वह भी मुझे बचने के लिय आयेगा अथवा ममारमें

मेरी भक्तमनसाहत प्रसिद्ध होगी । सो, इस समी कार्यों में दम्भ मित्रा हुआ है । और मैं दम्भके प्रकरणमें विस्तारपूर्वक यह बता चुका हूँ कि जिस क्रियामें अरु अथवा अधिक दम्भ मित्रा हुआ है वह निष्काम नहीं कही जा सकती । निष्कामता का स्वरूप तो यह है कि हममें मनकी वासना बिलकुल न मिले और वह केवल श्रीभगवान् की प्रसन्नताके लिये ही हो । एक बार किसी भगवद्भक्त ने महापुरुषसे पूछा था कि निष्कामता का स्वरूप क्या है ? तब उन्होंने कहा कि एकमात्र श्रीभगवान् को ही अपना स्वामी जानकर उनकी आज्ञामें स्थित रहना ही निष्कामता है ।

इसी प्रकार अनेकों सन्तजनोंका कथन है कि निष्कामताके समान कोई भी आचरण कठिन और दुर्लभ नहीं है, क्योंकि अविद्याप्रसूत जीवके हृदयमें निष्कामताका उत्पन्न होना ऐसा ही है जैसे बिछा और रुधिरके पुतलेसे वृक्ष निष्कलता । तात्पर्य यह कि जिस प्रकार बिछा और रुधिरके पुतले इस शरीरसे केवल भगवान् की इच्छा से ही वृक्ष उत्पन्न होता है वसी प्रकार केवल प्रभु की इच्छा से ही जीवमें निष्कामता आ सकती है । भगवान् के सिवा और किसी जीवकी ऐसी शक्ति नहीं है जो इस शरीरसे वृक्ष उत्पन्न कर सके । इस विषयमें प्रभुका भी कथन है कि मैंने जोबांछ पाछन-पोषण करनेके लिये ही बिछा और रुधिरमें वृक्ष उत्पन्न किया है । अतः विद्वान् को चाहिये कि मायाके सम्पूर्ण पदार्थोंसे अपने चित्तको विरक्त करे और सब प्रकार श्रीभगवान् के प्रेम ही को बढ़ावे । तब स्वभाव से ही इसके सब काम अपने प्रियतम की प्रसन्नताके लिये होंगे । जिस पुरुषकी ऐसी स्थिति होती है उसके आहार-व्यवहार और मङ्गलत्यागादि भी भगवान् के लिये ही होते हैं । तात्पर्य यह कि उसका कोई कम मनकी वासनासे प्रेरित नहीं होता ।

किन्तु जिसके हृदयमें मायाकी प्रबलता है वह भगवान् के भजनमें भी निष्काम नहीं रह सकता, क्योंकि जिस पदार्थमें इस

जीवकी प्रीति होती है और वैसे-वैसे इसका स्वभाव होता है, इसकी शारीरिक क्रियाएँ भी उसी प्रीति और स्वभाव को बढ़ाती हैं। जैसे कि जिसे मान और बढ़ाई का प्रेम होता है उसके सभी कर्म मान-बढ़ाई के लिये ही होते हैं। तथा उपवंश और परमार्थ दोनों वैसे ही क्रियाओंमें तो जीवका निष्काम रहना अत्यन्त कठिन है, क्योंकि ऐसे कर्मोंका सम्बन्ध बहुत लोगोंके साथ रहता है। इसीसे इनमें मानकी कामना मिला जाती है। किन्तु कभी तो मानकी कामना अधिक रहती है और कभी धर्मकी कामना प्रबल हो जाती है। अतः मन आदि के सङ्घर्षोंको दूर करनेमें विद्वान् भी समर्थ नहीं होते। किन्तु मदमति जीव तो मूर्खतावश अपनेको निष्काम ही समझते हैं, इसीसे वे अभिमानी हो जानेसे अपने अङ्गुष्ठोंको नहीं देख पाते। एक सगुण भजन है कि मैंने जब पयार्थ दृष्टिसे देखा तो मुझे अपना तीस वर्षका भजन धर्म ही जान पड़ा, क्यों कि तीस वर्षक मैंने सब लोगोंके आगे खड़े होकर भजन किया था। एक दिन जब मुझे कुछ बिलम्ब हो गया और मुझे सबके पीछे खड़ा होना पड़ा तो मेरा मन खिन्न होने लगा। तब मुझे मित्रसन्देश पता चला कि मुझे पहले जो भजन (समाज) के समय प्रसन्नता होती थी वह सबका मुखिया होनेके कारण थी। इस प्रकार निष्कामताको तो समझना भी अत्यन्त कठिन है, अतः उसमें स्थित होना तो और भी दुर्लभ है और निष्कामताक बिना यह पुरुष जितन भी सात्विक कर्म करता है वे सभी धर्म्य होते हैं। महात्मा उन्हें रक्षाचक्र भी स्वीकार नहीं करते। इसीसे मन्तव्यजनें कहा है कि बुद्धिमान् पुरुष थोड़ा भी भजन करे तो भी वह मूर्ख मनुष्यों के आनेको बर्षों के भजन से बढ़कर होता है क्योंकि मूल मनुष्य किसी भी कर्ममें आनेवाले विप्लवोंको नहीं जानता इसलिये उसका संकल्प मान और इष्ट आदिके स्वभावों में मिला जाता है और वह धर्म उस कर्मको निष्काम ही समझता

है, यह नहीं समझता कि मञ्जनमें कोई दूसरी कामना रखना ऐसा ही है जैसे सुवर्णमें कोई दूसरी भातु मिला ही जाय । जो पुरुष शरीरफ नहीं है वह उसे सुवर्णसे अवश्य ठगा जाता है, इस लोटे सोनसे तो कोई कुशल शरीरफ ही अपनेको बचा सकता है, क्योंकि मूर्खोंकी दृष्टिमें तो सोना पीले रंगकी धातु ही है ।

मञ्जनमें जो सकामतारूपी लोठ है वह चार प्रकार का है—

१. अति प्रकट, २. प्रकट ३ सूक्ष्म और ४ सूक्ष्मातिसूक्ष्म ।

अब मैं इनका युक्तिपूर्वक विवेचन करता हूँ—

१. जब यह पुरुष मञ्जनमें लगता है और अपने आस-पास बहुत लोगोंको देखता है तो इसे ऐसा संकल्प होता है कि मञ्जनके नियमको विधिबत् निष्काम करना ही अच्छा है, जिससे कि ये लोग मुझसे ध्यान न करें । यह दम्भ अति प्रकट कहा जाता है ।

२. जब इस दम्भ को पहचानकर यह त्याग दे और मनमें ऐसा संकल्प रखे कि ये लोग मुझे ठीक-ठीक मञ्जन करता देखेंगे तो इन्हें भी मञ्जनमें प्रेम और दृढ़ता उत्पन्न होगी और इस प्रकार उनके मञ्जनका पुरुष मुझे भी प्राप्त होगा तो ऐसा संकल्प भी लज्जरूप होता है । इससे यह निश्चय ही ज्ञात जाता है । वह यह नहीं समझता कि लोगोंके मञ्जनका पुरुष इसे तभी प्राप्त होता है जब इसकी एक प्रथाका उन पर प्रभाव पड़े, अन्यथा नहीं, क्योंकि यदि इसका शक्ति एकत्र न हो और दूसरे लोग इसे एकत्र और निष्काम समझकर मञ्जनमें प्रेम एवं दृढ़ता करें तब निःसन्देह उनका तो हित होता है, किन्तु यह संकल्प पुरुष जो अपनेको निष्काम दिखाता है निश्चय ही अपनी वासना और दम्भरूपी रस्सीसे बँधा रहता । अतः यह प्रकट दम्भ कहा जाता है ।

३ तीसरा सूक्ष्म दम्भ है। जो पुरुष इस बातको जानता है कि एकान्तमें तथा सब लोगोके बीचमें एक-सा ही मजन करना चाहिये किन्तु फिर भी जो एकान्त में अच्छी तरह मजन न कर सके और लोगो के बीच में विधिवत् करे, तब यह भी कपट ही होता है। अथवा यह समझ कर एकान्तमें भी मजनके नियमको विधिवत् पूरा करे कि लोगोके बीचमें भी ऐसा ही मजन करूँगा तो दम्भी नहीं माना जाईगा उसके भजनमें भी सूक्ष्म दम्भ रहता है, क्योंकि उसे अपना दम्भ एकान्तमें भी स्मिष्ठ करता रहता है कि यदि मैं एकान्तमें और लोगोके बीचमें मजन करनेमें कोई अन्तर रखूँगा तो अवश्य पालतूकी होऊँगा। परन्तु इस दम्भका स्वरूप एकापकी दिखायी नहीं देता और अपनेको मिथ्या समझकर वह एकान्तमें भी दम्भ ही करता रहता है।

४ चौथा दम्भ इससे भी सूक्ष्म है। जो पुरुष यह समझता भी है कि लोगोके निमित्तसे अन्तर-बाह्य एकप्रता करना लाभदायक नहीं है उसे मन दूसरे प्रकार से ब्रह्मता है। वह सोचता है कि जिस भगवान्की तू मजन करता है वह तो ईश्वरोक्त भी ईश्वर है। ऐसे प्रभुकी महत्ता और तेज का विचार करके तुझे भय भीष रहना चाहिये और उसके सामने बड़ संकोचसे रहना चाहिये। यह संकोच करके वह चित्तकी वृत्तियोको एकप्र करता है। किन्तु यदि ऐसे संकोचसे भी उसका मन एकान्तमें तो स्थिर हो नहीं, लोगो के बीचमें ही एकप्र हो कि लोग मुझे स्थिरचित्त जानें— तो यह पुरुष भी दम्भी ही है। परन्तु यह दम्भ अत्यन्त सूक्ष्म है। इसी प्रकार लोगोको देखकर ही भगवान्की महत्ताको स्मरण किया जाय तो ठीक नहीं। इस विषयमें

संतानोंका कथन है कि जबतक यह मनुष्य मजनके समय पशुओं और मनुष्योंको देखनेमें अन्तर करता है तबतक केवल मिथ्याम नहीं होता । शुद्ध मिथ्याम तो बड़ी पुरुष है जिसे पशुओं और मनुष्योंमें समान दृष्टि हो । तात्पर्य यह कि जिसे ऐसा सूक्ष्म चोपोंकी पहचान नहीं है उसका जप-तपका परिश्रम भी व्यर्थ ही होता है ।

यदि रहो, अब मजनकी अपेक्षा इन्म और मानस संकल्प बढ़ जाता है तब मजन भी खेदका ही कारण होता है । और जब दोनों संकल्प समान हों तब काम या ज्ञान कुछ भी नहीं होती । अर्थात् इस अवस्थामें हृदयकी अवस्था व्योम्की त्यों रहती है । और जब मजनका संकल्प प्रबल होता है तब कुछ काम ही होता है । यद्यपि संतानोंके बचनोंमें ऐसा व्यापार है कि सक्षम पुरुषों को भगवान् ऐसा कहेंगे कि जिसके निमित्त तुमने जप-तप किया है उसीसे फल भी माँगो परन्तु मुझे तो यह कथन होना संकल्पोंकी समानता होनेपर काम पड़ता है, क्योंकि जब शुभ और अशुभ दोनों संकल्प समान होते हैं तो उनसे पाप या पुण्य कुछ भी नहीं होता । तथा जिन बचनोंमें सक्षम कर्मको खेदका ही कारण कहा है वह केवल इन्मयुक्त संकल्पक प्रति समझना चाहिये । किन्तु जिसका संकल्प आरम्भसे तो धर्मके निमित्त हो और पीछे उसमें कुछ इन्म भी मिल जाय, उसका कर्म मूलसे ही व्यर्थ नहीं होता । यह यद्यपि निष्काम कर्मके समान तो फल प्राप्त नहीं कर पाता तथापि अत्यन्त मिथ्या भी नहीं होता । इस बातको दो युक्तियों से समझ सकते हैं—पहली बुद्धिप्रधान युक्ति तो यह है कि भगवान्की आरसे विमुक्त होना ही दुःख है और यही सबसे बड़ा दुःख भी है तथा संकल्पकी निष्कामता ही इस जीवकी उत्तम गतियोंका कारण है । अतः जब दोनों प्रकारके संकल्पोंकी समानता होती है तो उस समय ऐसा होता है कि शुद्ध संकल्प जितना ही

जीबको मगवानकी ओर लीबता है तबना ही स्थूल पदार्थोंकी धमना उस पदसे दूर हटा देती है। इसलिये इसकी अवस्था व्यो-
की स्थो रह जाती है और इसे काम-दानि कुछ मही होते, जैसे
कोई रोगी पुरुष यदि समान मात्रामें शीत और उष्ण ओषधियोंका
सेवन करे तो उसका रोग व्योका स्थो रहेगा; किन्तु यदि शीतल
ओषधि अधिक खाधगा तो उसकी गर्मी घटेगी और उष्ण ओषधि
सेवन करेगा तो शीतमें कमी आयेगी। इस प्रकार पापका संकल्प
अधिक होगा तो वह हृदयको मक्खिन करेगा और शुद्ध संकल्प
हृदयको निर्मल करेगा। दोनों ही प्रकारके संकल्प रज्ज्वन्मात्र
होनपर भी व्यर्थ नहीं होते, जैसे रज्ज्वन्मात्र भी पथ्य या
कुपथ्य मनुष्यके स्वास्थ्यमें साधक या बाधक हो जाते हैं। इनके
शुद्ध-दोषकी तत्त्व यथार्थ मीतिकी तरङ्ग पर की जा सकती है।
इस विषयमें मगवानका कथन है कि जो पुरुष राई के समान
मलाई करता है वह भी निःसंदेह उसका सुख प्राप्त करता है और
जो राईके समान कुराई करता है वह उसका दुःखरूप फल भी
अपरिणाम प्राप्त करता है। अतः विद्वान्को चाहिये कि पल्लपूर्वक
सार्वत्रिकी मद्राकी ही इच्छा करे तथा स्थूल कामनाको जैसे बने
वैसे जीण करे।

दूसरी युक्ति यह है कि जैसे तीर्थयात्रा करते हुए कोई पुरुष
मार्गमें सौहार्दारी भी कर ले तो उसकी यात्रा मिष्टान्त मही होती।
यद्यपि निष्कामताके द्वारा उसे विशेष फल प्राप्त होता, तथापि
यह भी मूलसे ही निष्कल नहीं होती। वसी प्रकार कुछ संकल्पका
मेख होनेपर भी मज्जानका फल समूह नष्ट नहीं होता। इस बात
को भी सभी लोग मानते हैं, क्योंकि मूलसे तो उसका संकल्प
शुद्ध ही होता है। यदि ऐसी बात न हो तो इस जीबसे मिष्टान्त
आवरण होना तो कठिन ही है, क्योंकि जबतक बेहामिमानसे
सर्वथा मुक्त न हो जबतक सार्वत्रिकी कर्मोंमें भी कितने ही राजसी

संकल्प पुर भाते हैं। अतः इसका उपाय यही है कि सास्त्रिकी भ्रष्टा के बीजको नष्ट न होने दे तथा अन्य संकल्पोंको शनैः शनैः निर्बल करता रहे। ऐसा पुरुषार्थ करते रहनेसे निष्कामताकी प्राप्ति हो जाती है।

(तीसरा भाग—सच्चाई का वर्णन)

सच्चाई और निष्कामता इन दोनोंका एक ही रूप है। जो पुरुष निष्कामता प्राप्त कर लेता है उसे ही सच्चा कहते हैं। प्रमुने कहा है कि परलोकमें सब जीवोंसे उनके सत्यकी दृढ़ताके विषयमें ही पूछा जायगा। किसी पुरुषने महापुरुषसे पूछा था कि मनुष्य की उत्तम अवस्था क्या है। तब उन्होंने कहा कि वचन और कर्मकी सच्चाई ही उत्तम अवस्था है। इसीसे बिज्ञानको सच्चाईका अर्थ पहचानना बहुत आवश्यक है। सच्चाईरूप वस्तुके पाँच लक्षण कहे गये हैं, जिसे ये पाँच लक्षण प्राप्त हैं वह अवश्य पुरुष कहा जाता है—

- १ बाखी की सच्चाई—यह पहला लक्षण है। जो कभी झूठ न करे, अर्थात् बीवी हुई बातके वर्णनमें भविष्यके लिये वचन देनेमें अबका वर्तमानकी क्रियामें भी किसी प्रकार किञ्चित् भी मिथ्याका प्रयोग न करे, क्योंकि बिज्ञानसे वैसे वचन बोला जाता है वैसे ही भाव इत्यर्थ ग्रहण कर लेता है। अतः उचित यही है कि झूठ कभी न बोले। यदि किसीका कोई विरोध दूर करना हो तब भी मुक्तिपूर्वक ऐसा वचन बोले जिसमें कोई झूठा शब्द न आवे। ऐसे समय सच्चाईका संकल्प रखकर यदि कोई झूठी बात भी कह दे तो वह उचित मानी जा सकती है। तथा जब मग बान्की प्रार्थना करे तो उसमें भी सच्ची बातें ही कहे। तात्पर्य यह कि जब मुक्तसे कहे कि प्रमु। मेरा मुक्त आपकी

वया ही की ओर है, अथवा अब कहे कि मैं आपका दास हूँ और आपका ही पूजन करता हूँ किन्तु भीतरसे अपना मुक्त विषयोकी ओर रखे तथा अपनी वासनाका ही अनुयायी और दास हो तो उसकी प्रार्थना भूठी होती है क्योंकि जबतक मायाके सम्पूर्ण बन्धनोंसे मुक्त न हो तब तक भगवान्‌छ वपासक या दास नहीं हो सकता। मुक्त होने का अर्थ तो यह है कि अपने आपसे भी मुक्त हो। अर्थात् भगवान्‌के सिया और किसी भी पदार्थको न चाह, सबदा प्रभुकी आज्ञामें ही प्रसन्न रहे। तब समझना चाहिये कि भगवान्‌का सच्चा सेवक है।

२. सच्चाईका दूसरा लक्षण मनमें रहता है। अर्थात् जिस वस्तुको स्वीकार करे उसमें सत्य ही का संकल्प रखे, और किसी भी प्रकारकी कामनासे उसे न मिलावे। यही अर्थ निष्कामताका भी है। निष्कामता और सत्यको इसीलिये एक कहा गया है कि जिस पुरुषके आचरणमें दम्भका संकल्प रहता है वह तो मूर्ख है, क्योंकि वह बाहरसे अपने को जैसा प्रकट करता है वैसा भीतरसे नहीं होता।
३. सत्यका तीसरा लक्षण यह है कि आरम्भमें जिस सात्त्विक मङ्गलको लेकर किसी धर्ममें प्रवृत्त हो उसीके उस अब स्थानमें भी रह रहे जैसे कोई धर्मके शिष्य राजा हो अथवा बदारताके शिष्य धन रखे तो राज्य और धन प्राप्त हो जानपर भी उसी गुणोंका पोषण करे। मान और भोगों की अधिकतासे धनमें कोई अन्तर न आवे। ऐसा पुरुष निःस्पृह सच्चा कहा जाता है। एक महात्माने कहा था कि अमुक मन्त्रके सामने उपदेश देनेकी अपेक्षा तो मुझे अपना मरमा सुगम जान पड़ता है। अर्थात् अपनेसे भेद पुरुषके सामने मुझे अपनी श्रद्धा प्रकट करनी अधिक

नहीं ज्ञान पड़ती । इस प्रकार इस वचनसे उक्त महात्माके इस सत्य संकल्पकी कि मन वचन और कर्मसे पथार्यता की मर्यादामें रहना चाहिये—टकवा प्रकट होती है । वे अपनी वासनाओंसे रहित थे । तथा वासनाओंसे मुक्त और वासनाओंमें बँधे हुए पुरुषोंमें तो बड़ा भेद होता ही है ।

४. सत्यका चौथा लक्षण यह है कि जो गुण अपने भीतर न हों उन्हें बाहर भी न दिखाव, क्योंकि जिस पुरुषकी क्रिया दूसरी हो और हृदयका स्वभाव उससे भिन्न हो वह निःसन्देह झूठा होता है । अतः बाहर-भीतरसे एक होना ही वास्तविक सच्चाई है । सच्चे पुरुषका हृदय तो वनकी बाह्य क्रियासे भी निर्मल होता है । तथा उसकी क्रिया भी शुभ होती है । महापुरुषने भी प्रार्थना की थी कि प्रभो ! आप मेरे हृदयको मेरी क्रियासे भी भेद करें और मेरी बाह्य क्रिया भी शुद्ध ही हो ।

५. सत्यका पाँचवाँ लक्षण यह है कि धर्ममार्गके वैराग्य विरवास भय और प्रेम आदि जितने भी शुभ गुण हैं उन सभीसे सम्पन्न हो । यद्यपि बिज्ञानमें न्यूनाधिक मात्रामें ये गुण रहते ही हैं किन्तु जबतक वे पूर्णतया न हों तब तक उसे पूरा सच्चा पुरुष नहीं कह सकते । इससे अधिक भयका लक्षण यह है कि उसका मुखमण्डल पीला हो ज्ञान और शरीर बर-बर काँपने लगे तथा उसकी मूत्र प्यास एवं भीड़ भी जाती रहें । अतः भगवानके भयसे जिसकी ऐसी स्थिति हो वही सच्चा भयवान् है । किन्तु यदि कोई पुरुष कहे कि मैं पापोंसे डरता हूँ, किन्तु पापोंके त्यागो नहीं, तो उसका डरना झूठा है ।

इसी प्रकार सभी गुणोंकी पूर्णता और अस्पृश्याभोंमें बड़ा अन्तर है। किन्तु जिसमें ये पाँच लक्ष्य पूर्ण हों उसकी स्थिति अपने अधिकारमें होती है।

छठी किरा मन के निरीक्षण, ध्यान एवं उद्बोधन के विषय में

बाद रखो भगवान् ने कहा है कि परलोक में मैं एक पमाई
तय्यार रखूँगा और किसी पर अन्याय नहीं करूँगा। इसी से
उन्होंने सब जीवों को आज्ञा दी है कि तुम स्वयं ही इस संसार में
अपने मन का हिसाब रखो। तथा महापुरुष ने भी कहा है कि
बुद्धिमत् पुरुष नहीं है जिसका समय इस प्रकार बीतता है कि
एक समय तो वह अपनी जीविक उपार्जन करता है, एक समय
अपने मन की परीक्षा करता है, एक समय अपने शरीर की क्रिया
में व्यतीत करता है और एक समय अत्यन्त विनीत होकर भग-
वान् की प्रार्थना करता है। जो इस प्रकार चार विभाग करके
अपनी आयु व्यतीत करता है वही विशेष बुद्धिमत् है। एक संन
ने कहा है कि परलोक में तुम्हारे कर्मों का हिसाब किया जायगा,
इसलिये तुम पहले से ही अपना हिसाब करो। इसी से विचारवान्
पुरुषों ने ऐसा निश्चय किया है कि हम इस संसार में शुभ गुणों
का व्यापार करने के लिये आये हैं और उसमें यह मन हमारा
सामी है। व्यापार करने से लाभ होगा ऐसा समझ कर ही भुक्त
जनों से मन को अपना सामी बनाया है। किन्तु जैसे कोई पुरुष
जब व्यापार करने लगता है तो पहले अपने सामी के साथ शर्तें
ठहराता है, फिर उस पर अपनी दृष्टि रखता है और जब हिसाब
करनेपर उसकी कोई चोटी निकलती है तो उसे बच भी देता है

उसके पीछे भी उसकी देख-भाल रखता है और उसे सिखाने के लिये मित्रक भी देता है, इसी प्रकार विचारवान् पुरुष भी अपने मन के साथ ही भरोसा रखते हैं। व्यापार का सागरी जैसे मनुष्य को सब कार्यों में सहायता देता है वैसे ही बड़ी दुःख देने वाला भी हो जाता है; अतः उसके साथ व्यवहार के लिये शर्तें ठहराई जाती हैं कि तुम इस प्रकार रहना और अनुकूल कार्य करना सभी तरफ और मेरा निर्बाह होगा। इसी प्रकार मन के साथ भी शर्तें ठहराना बहुत जरूरी है, क्योंकि औपेक्षिक व्यापार का फल तो नाराजगन् है, किन्तु शुभ गुणों के वाशिस्य का लाभ सत्यस्वरूप है। बुद्धिमान् पुरुषों के लिये नाराजगन् वस्तु तो कोई पदार्थ ही नहीं होता। इसीसे विचारवानों ने कहा है कि नाराजगन् मुक्त से तो अभिनाशी दुःख भी अच्छा है, क्योंकि उसका वियोग तो नहीं होता। यह स्वासकूपी रत्न तो ऐसा अमूल्य है कि इसी के द्वारा मनुष्य अभिनाशीपत् प्राप्त कर लेता है। अतः अपना जीवन विचारपूर्वक ही बिताना चाहिये। बुद्धिमान् पुरुष तो बड़ी ही जो प्रातःप्रसन्न उठकर कुछ कास विचारों निःसंशय करे और इसी विचार में तत्पर रहकर मन को समझावे कि भरे मन ! मेरे पास इस आयु के जो दोब-से दिन हैं वे ही उत्तम धन के समान हैं। जो स्वास भीत जाता है वह तो किसी प्रकार नहीं जीवता। भगवान् ने स्वामी की संख्या परिमित ही रखी है। इसमें वे न तो घटते हैं और न बढ़ते हैं। यदि यह आयु असाधवानी में बीत गयी तो पीछे कुछ भी भजन-स्मरण नहीं होगा। अतः चेतने और भजन करने का समय तो यही है। इस संसार में जीवन तो दोबे ही दिन है और परलोक में कोई कर्म ही नहीं मफेगा इसलिए आज ही पुण्यार्थ का दिन है, क्योंकि इस समय प्रभु ने तुम्हें आयुस्वी सुप्रबसर दिया हुआ है। यदि आज ही तुम्हारी मृत्यु का आय भीत तब तुम भजन के लिये एक दिन भी

मॉगने लगे, तो एक पक्ष भी तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा तुम परचा-
त्ताप की अग्नि में ही जलते रहोगे । इसलिये अच्छा हो कि तुम
इसी समय को सर्वोत्तम सम्पत्ति समझकर बुधा न खोओ । ऐसा
समझे कि मेरी मृत्यु तो आज ही होनेवाली थी, पर यह एक
दिन मुझे मखन के लिये मॉगने से मिल गया है, क्योंकि आयु
रूपी सम्पत्ति को व्यर्थ खोने और परम पद से वञ्चित रहने के
समान और कोई हानि नहीं है ।

इस विषय में सन्तानों का ध्यान है कि जब परलोक में इस
मनुष्य के कर्मों का बिचार किया जायगा तब एक-एक पक्ष की
क्रिया को अलग अलग करके देखेंगे । सो जिस पक्ष में इसने
कोई हुम कर्म किया होगा वह अत्यन्त प्रकाशमान् निकलेगी और
उससे भी बड़ी प्रसन्नता होगी । यही नहीं, उस पक्ष की शीघ्रता
इसके लिये भस्मिनी को भी शान्त करनेवाली होगी । किन्तु
जिस पक्ष में हमने पाप किया होगा वह अत्यन्त अग्न्यन्तरपूर्ण
और मलिन होगी । उससे बड़ी भारी दुर्गन्ध प्रकट होगी । उस
दुर्गन्ध से सभी लोग नाक मूँढ़ेंगे । उससे उस पुरुष को ऐसी
कष्टा और भय प्राप्त होंगे कि उनका ध्यान नहीं किया जा
सकता । तथा जिस पक्ष में इसने पाप या पुण्य कुछ भी नहीं
किया होगा उसे आलस्य प्रभाव और व्यर्थ खेत-बूट में ही व्यतीत
किया होगा वह पक्ष न बर्बेरी निकलेगी और न प्रकाशपूर्ण ।
उसे बख्तर यह पुरुष बहुत परचात्ताप करेगा जैसे किसी को बड़ा
भारी खजाना प्राप्त करना या किन्तु उससे वञ्चित रह गया तो
यह बड़े भारी परचात्ताप में ही जलता रहता है उसी प्रकार आयु
को व्यर्थ खोने के कारण यह प्राणी अत्यन्त दुःखी होगा । इसी
प्रकार वहाँ आयु की प्रत्येक पक्ष की प्रत्येक पक्ष परीक्षा की
जायगी ।

अब जिज्ञासु को चाहिये कि सबदा अपने मन को इसी प्रकार

समझता रहे कि आज ही उस लोक की जाँचका दिन है। इसलिये तुम्हें एक पक्षी भी अनावधान होकर व्यर्थ नहीं खोनी चाहिये। यदि तुम इसी समय सबैत न होगे तो परलोकमें बड़े खेद और पराक्षापका सामना करना पड़ेगा। इसीसे संतजनोंने कहा है कि यद्यपि भगवान्ने कृपा करके तुम्हारे पाप क्षमा कर दिये तो भी तुम संतजनों की स्थिति प्राप्त नहीं कर सकोगे। और इस बातका भी तुम्हें बड़ा पराक्षाप रहगा। इसलिये अच्छा हो कि तुम अपनी समस्त इन्द्रियों को भगवान्के मन्त्रमें खग्न हो और उन्हें दुष्कर्मों की ओर जानेसे रोके रखो। वही तुम्हारी रक्षा हो सकेगी। संतजनों का कथन है कि जब यह पुरुष इन्द्रियों के द्वारा अपकर्म करता है तो इन्हींके द्वारा यह नरकमें जाता जाता है, क्योंकि प्रत्येक इन्द्रियमें नरकका द्वार खिपा हुआ है। इसलिये इसे एक-एक इन्द्रिय के पापोंका विचार करके खलित होना चाहिये तथा अपने मन को भी आवाधान कर देना चाहिये कि यदि तूने संतजनोंकी आज्ञामें विपरीत कोई कर्म किया तो मैं तुम्हें बहुत दण्ड दूँगा। यह मन यद्यपि बहुत कठोर है तथापि अपनेरा का अधिकारी भी तो यही है। इसलिये यदि इसे अच्छी तरह समझना जाय तो यह प्रयत्नपूर्वक सीधे मार्गपर लग जाता है। जिज्ञासु पुरुष को नित्यप्रति यह युक्ति पहले ही पक्की कर लेनी चाहिये। मनु कहते हैं कि मैं अन्तर्यामीरूपसे तुम्हारे सब सङ्कल्पों को जानता हूँ अतः तुम सर्वदा मेरा भय रखो। महापुरुषने भी कहा है कि अक्षय पुरुष यही है जो सर्वदा अपने आचरण का विचार करता रहता है और वही क्रिया को स्वीकार करता है जो परलोकमें उसे दुःख न द। ऐसा भी कहा है कि जिन कर्मों का फल निश्चय हो तुम्हारे सामने आता है उसे तुम पहले ही विचारकर दण्ड लो और वह भला हो तो स्वीकार करो एवं भुरा हो तो त्याग दो। इमी प्रकार नित्यप्रति प्राप्त-प्राप्त अपने मन के साथ ऐसी रातें

अवश्य ठहरानी चाहिये । परन्तु जिसका मन पहले ही में शुद्ध हो उसे किसी भी शर्त की आवश्यकता नहीं होती ।

(मनका मावधानी में निरीक्षण करो)

जिस प्रकार सामीप्य पूर्ण होकर उसके साथ शर्त पक्की कर लेनेपर भी उसकी ओरसे असावधानी करना उचित नहीं होता उसी प्रकार मनकी ओर भी प्रतिक्षण ध्यान रखना चाहिये, क्योंकि यदि जिह्वासु एक क्षणके लिये भी मनकी ओरसे असावधान हो जाता है तो वह मर्यादाको त्यागकर अपने स्वभावमें बहने लगता है तथा व्यासत्य और भोगोंके प्रभावसे चमत्त हो उठता है । अतः मनकी ओर ध्यान रखना यही है कि भगवान्‌को अपने कमोंका साक्षी जाने तथा स्मरण रखे कि अन्य लोग तो मेरी बाह्य क्रियाओंको देखते हैं किन्तु प्रभु मेरे अन्तर की जानतेवाले हैं । सो जिसने इस रहस्य को जाना है और जिसके हृदयमें यही समस्त प्रबल है उसकी बाह्य औः आन्तर दोनों प्रकारकी क्रियाएँ निर्दोष होती हैं । अरण्य कि जिसने प्रभुको अन्तर्यामी जाना है वह उन के सामने पापकर्म करे—यह तो बड़ी ही बृष्टता और हृदय की फटोरता होगी । इसीसे प्रभुने कहा है कि तुम मुझे अन्तर्यामी नहीं जानते, इसीलिये अत्यन्त डीठ हो रहे हो । एकबार किसी भक्तने महापुरुषने पूछा था कि मैंने बहुत पाप किये हैं किन्तु यदि मैं अब पाप करना त्याग दूँ तो मेरा त्याग स्वीकृत होगा या नहीं ? तब महापुरुषने कहा कि अब भी तुम्हारा त्याग स्वीकार किया जा सकता है । अब भक्तने फिर पूछा कि अब मैं पापकर्म करता या तो भगवान् मुझे देखते थे या नहीं ? महापुरुषने कहा, “देखते थे ।” यह बात सुनकर उस भक्तने जबस्वरसे ‘हाय ’ कहा और अपना शरीर त्याग दिया ।

इसके सिवा महापुरुषने यह भी कहा है कि भगवान्‌को साक्षात् सम्मुख जानकर पूछो और यदि ऐसा न जान सको तो वह ममको

कि भगवान् हमें देखते हैं। अतः जब तुम भगवान्‌को सभी अवस्था और सभी समयोंमें अन्तर्यामी जानोगे तो तुम्हारा कार्य सफल होगा। परन्तु इससे भी उत्तम अवस्था यह है कि सर्वदा तुम ही भगवान्‌का साक्षात् दर्शन करो और उसी स्वरूपके ध्यानन्वमें लीन हो जाओ। इस विषय में एक गाथा भी है। एक संत अपनेसे मिसने-झुलनेवालोंमें एक भक्तसे विरोध प्रेम करते थे। इसलिये दूसरे भक्तोंको ईर्ष्या हुई कि हमारेमें ऐसा क्या अद्भुत गुण है और इसीमें ऐसा क्या गुण है? यह बात जब सन्तको माछूम हुई तो उन्होंने सबके हाथोंमें एक-एक फल दिया और आज्ञा की कि यहाँ तुम्हें कोई न दूँ, ऐसे स्थानमें इसे छीलकर ले जाओ। तब वे सभी भक्त एकाम्त्रमें जाकर उसे छील लाये। किन्तु जिसपर सन्त का विरोध प्रेम था वह उस बिना छीलने ही ले आया। सन्तने उससे पूछा कि तूने फलको क्यों नहीं छीलता? वह बोला, "मुझे ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहाँ कोई न देखता हो।" उत्तर यह कि भगवान् तो उसे सभी स्थानोंमें देखते थे। इस प्रकार इस परीक्षासे सन्तने उसकी यही विरोधता प्रबल की कि वह सदा भगवान्‌को अपने समीप जानता है। इसीसे इसकी अवस्था भेद है और मुझे भी उसकी अपेक्षा अधिक प्रिय है।

एक अन्य भक्तका प्रसङ्ग है। उसने सन्त सुनेबसे पूछा कि मैं अपने नेत्रोंको रूपकी ओर आकर्षित होनेसे रोक नहीं सकता। अतः इसका क्या उपाय है? तब उन्होंने कहा कि जब तुम किसी की ओर देखने लगे तो याद रखो कि भगवान् उससे भी बढ़कर तुम्हारी ओर देख रहे हैं। इससे अग्रिम स्वभाविक ही तुम्हारे नेत्र रुक जायेंगे अन्यथा तुम उन्हें नहीं रोक सकोगे। इस विषयमें भगवान् भी कहते हैं कि जो पुरुष अक्षरमात्र पाप चिन्तन करने लगता है और फिर मेरी महत्ताका विचार करके उस कर्मका त्याग दत्ते है वे भिन्नमेव परम सुख प्राप्त करते हैं।

कहते हैं एक सन्तने मार्गमें एक चरवाहेको बकरी चराते देखा। उस
 उससे बोले कि क्या तुम इनमेंसे एक बकरी बेच सकते हो ? वह
 बोला, 'मैं तो केवल इन्हें चरानेवाला हूँ, इनका स्वामी तो दूसरा
 है।' सन्तने कहा, 'इस समय इनका स्वामी तो इन्हें बेखता नहीं
 है, अतः उससे कह देना कि एक बकरीको भेड़ियेने मार डाला।'
 यह सुनकर चरवाहेने कहा 'स्वामी भले ही न बेखता हो भग-
 वान् तो सब कुछ बेखते और जानते हैं।' यह सुनकर वे सन्त
 रोने लगे और बकरियोंके स्वामीको बुलाकर उस चरवाहेको मोक्ष
 से लिया और फिर उसे वास्तवसे मुक्त कर दिया तथा कहा कि
 जिस प्रकार इस बचनने तुम्हें यहाँ मुक्त करवाया है उसी प्रकार
 परलोकमें भी यही बचन तुम्हें नरकोंसे मुक्त करेगा।

तत्पर्य यह कि मैंने जो ध्यानकी प्रशंसा की है सो वह भग-
 वाम्का ध्यान दो प्रकार का है। परमार्थी पुरुषों का उत्तम ध्यान तो
 यही है कि उनकी हृदय सर्वदा भगवाम्की महत्तामें लीन रहता
 है और उनकी सामर्थ्यको पहचान कर वे सबदा सकुचे रहते हैं।
 इसलिये उनका मन और किसी पदार्थकी ओर देख ही नहीं
 सकता। सो, जिसे ऐमा ध्यान प्राप्त है उसकी इन्द्रियों स्वभावसे
 ही सकुची रहती हैं। और उसे बिना यत्न ही भागोंकी अभिज्ञापा
 नहीं रहती। फिर पापकर्मोंमें भी वह क्यों लगेगा। महापुरुषका
 कथन है कि जो पुरुष प्राप्त करके बैठकर भगवाम्में मन लगाता है
 और सर्वदा सावधान रहता है उसके सभी कार्य भगवान् स्वयं
 पूर्ण कर देते हैं। कितने ही सन्तजन इस ध्यान में ऐसे लीन रहते
 हैं कि न तो किसीकी बात सुनते हैं और न किसी की ओर देखते
 हैं। यद्यपि उनके नेत्र खुले रहते हैं तो भी उनका चित्त सर्वदा
 स्थिर रहता है। एक सन्तसे किसीने पूछा था कि तुम तो अब
 बाजारमें होकर आ रहे हो रास्तेमें तुमने किसीको देखा भी था ?
 उसने कहा कि मैंने तो किसी को नहीं देखा। एक और सन्त

थे, उन्होंने अकस्मात् एक स्त्री पर हाथ रख दिया। जब वनसे पूछा गया कि आपन ऐसा क्यों किया? तो वे बोली, 'मैंने तो इसे भीत समझ था, इसीसे बिना किसी शंकाके इसपर मेरा हाथ पड़ गया।' एक अन्य भगवद्भक्तने कहा है कि मैंने एक बार अमुक संतको नगरसे बाहर बैठे देखा था। तब मैंने समक पास जाकर कुछ पूछनेका विचार किया तो वे पड़से ही कहने लगे, 'बात करने सुमन की अपेक्षा ठा भगवान का भजन करना ही अधिक मेव स्वर है।' फिर मैंने पूछा कि मनुष्योंमें मेष्ठ कौन है? उन्होंने कहा "जिसे भगवान् मेष्ठ बना व वही मेष्ठ है।" फिर मैंने पूछा, "आप क्या यहाँ अकेले ही रहते हैं? क्या बोले, "श्रीभगवान् सर्वदा मेरे साथ रहते हैं।" मैंने पूछा, 'सुकका मार्ग क्या है?' तब वे आकाशकी ओर देखाते हुए बोले 'होगये और कहने लगे "भगवान्! अपनेसे परिचय कराकर मुझे बहुत लोग आपकी ओर से विद्येपमें लाते रहते हैं।" इतना कहकर वे आगे बल दिये। सन्त शिबलीने भी एक दूसरे समक देखा था। उसकी स्मरता इतनी बढ़ी हुई थी कि उसकी शरीरका एक रोम भी गड़ी दिखता था। वे सर्वदा भगवान्के अनुपम रूपके ध्यान में मग्न रहते थे। तब शिबलीने समक पूछा कि आपने ऐसा ध्यान किससे सीखा है? वे बोले "मैंने बिल्लीको चूह के बिलके पास इससे भी अधिक स्थिर देखा है। अतः मैंने धमीसे यह ध्यान सीखा है।"

एक और सन्तका कथन है कि मैंने एक नगरमें एक युवा और एक वृद्ध दो पुरुष बहुत एकामिच्छा सुने थे। अतः मैं उनके दर्शनों के लिये गया और उन्हें देखकर तीन बार उनकी वन्दना की। किन्तु वे कुछ न बोले। तब मैंने उनमें भगवान्को शपथ दिलाकर कहा कि मेरे अमिषावन को तो स्वीकार करो। तब युवा पुरुषने मिर पठाकर कहा कि इस संसारमें चाहे ही दिनोंका जीवन है और वह अब शेष भी थोड़ा ही रहा है। अतः इन थोड़े समयमें ही हमें

अधिकसे अधिक लाभ प्राप्त कर लेना चाहिये । परन्तु मात्सर्य होता है, तुम्हें अपने कार्यकी कुछ भी सुधि नहीं है । इसीसे हमारे साथ अभिषादनादि के द्वारा आन-वहचान करना चाहते हो । इतना कहकर उसने फिर अपना सिर नीचा कर लिया । उस समय मुझे भी भूल-प्यास सता रही थी । किन्तु मुझे उनकी वो कुछ सुधि रही नहीं, प्रत्युत मरी सारी वृत्तिषों उम दोनों महारमाओंमें ही लग गयी । अतः मैं रात्रिपयन्त बन्दीके पास खड़ा रहा । फिर बोला कि मुझे कुछ उपदेश करो । तब युवक सन्तने कहा, “हम तो दुःखी लोग हैं, इसलिये हमारी बाणी उपदेश करने की अधिकारिणी नहीं है ।” इतना कहकर व फिर मौन हो गये । इस प्रकार मैंने तीन दिनतक ब्रह्मा कि उन्होंने म तो भोजन ही किया और न शयन ही । तब मैंने भगवान् की शपथ विलाकर कहा कि मुझे उपदेश करो । वे बोले, “जिसे देखने से तुम्हारे हृदयमें भगवान् की स्मृति हो उसीका सङ्ग करो, क्योंकि जिसका आचरण ही उपदेश कर दे और जिसके पढ़ना न करनेपर भी तुम्हें भय हो उसीका सङ्ग करना अच्छा है । परमार्थी पुरुषों की यही स्थिति होती है कि उनके हृदय की वृत्ति सर्वदा श्रीभगवान्में लीन रहती है ।”

इसके सिवा जिज्ञासुजनोंके ध्यानकी दूसरी अवस्था यह है कि वे भगवान्को अन्तर्यामी मानकर मखिन सङ्कल्पों से सङ्कुचे रहते हैं । किन्तु उनके चित्तकी वृत्ति भगवान्में लीन नहीं रहती इसलिये वे इन्द्रियादिसम्बन्धी व्यापारके सङ्कल्पसे पूर्णतया मुक्त नहीं होते । इसका दृष्टान्त यह है कि जैसे कोई पुरुष अपने घरमें मज्जा होकर कोई काम करता हो और तब समय अकस्मात् कोई बालक आ जाय तो वह तत्काल सावधान होकर बस ओढ़ लेता है, परन्तु इससे उसे विरोध विस्मय नहीं होता । किन्तु उत्तम पुरुषोंके ध्यानके क्रिय यह दृष्टान्त दिया जायगा कि जैसे अकस्मात् किसी के घरमें राखा आ जाय और वह पुरुष पहलेसे मज्जा बैठा हो तो

राजा को देखते ही उसकी सारी सुधि बुधि भूल आसगी और वह उसको सेवसे मूर्च्छित हो आसगा। इसी प्रकार ज्ञानी पुण्य भी भगवान्‌क देवदर्शको वल्लभ विस्मित हो जाते हैं तथा उनमें मन की चञ्चलता विलक्षण नहीं रहती। किन्तु जिज्ञासुओंके तो सभी संकल्प नष्ट नहीं होते, इसलिये उनका चित्तकी वृत्ति कभी तो स्थिर होती है और कभी विचित्र हो जाती है। इसीसे जिज्ञासुको चाहिये कि वह सबदा अपने मनकी गति-विधिपर ध्यान रखे और अपनी सम्पूर्ण क्रियाओंको दो प्रकारकी दृष्टियोंसे देखता रहे। उनमें पहली दृष्टि तो यह है कि अपने कार्यमें पहले ही मनके सङ्कल्पपर विचार करे कि यह विचार मेरे चित्तमें क्यों पड़ा। यदि वह विचार सात्त्विक और निष्काम हो तो उसे पूर्ण करे और यदि मान अथवा भोगोंकी वासना से युक्त हो तो वैयसे काम ले और प्रभुको अपने समीप समझकर बुद्ध काम करने में लब्धा करे। तथा अपने मनको धिक्कारे कि तूने यह सङ्कल्प क्यों किया इससे भला तुम्हें क्या लाभ होगा? फिर सन्तानोंने परलोकमें जो पापकर्मोंका दण्ड प्राप्त होनेकी बात कही है उसे याद रखे। सम्पूर्ण कर्मोंके आरम्भ में सर्वदा ऐसी ही दृष्टि रखनी चाहिये कि जब कोई सङ्कल्प पूरे तो ध्यानपूर्वक उसपर विचार कर ले।

महापुरुष ने कहा है कि यह अनुष्य जितने कर्म करता है उन सभी क विषयमें वेवतालोग अलग-अलग पूछते हैं और तीन प्रकार के प्रश्न करके इस बीबको त्रास दिखावाते हैं—(१) असुक कर्म तुमने क्यों किया? (२) किस प्रकार किया? और (३) किस उद्देश्यमें किया? इनमें प्रथम प्रश्नका तात्पर्य तो यहो है कि तुम्हें कर्म तो तुम ही करना चाहिये था, फिर अपने मनकी वासनासे प्रेरित होकर तुमने पाप क्यों किया? किन्तु यदि हमने यह कर्म वासनासे प्रेरित होकर न किया हो तब हमसे यह पूछा जाया है कि यद्यपि तुमने कर्म तो सात्त्विक ही किया तथापि मय और

विचारके सहित उसे विधियत् पूरा नहीं किया। अथवा मूर्खतासे बिना युक्ति के ही किया, क्योंकि सब कर्मों की युक्तियाँ तो अलग अलग होती हैं। अतः तुमने यह कर्म किस प्रकार पूरा किया? यह दूसरे प्रश्नका तात्पर्य है। और यदि उस पुरुषन यह कर्म विधियत् भी किया हो तथा इस प्रकार पूर्यसे हैं कि शुभकर्म तो केवल निष्काम ही करना चाहिये था सो तुमने वह कार्य इन्म के उद्देश्य से किया था निष्काम भावसे? यदि शुम्हार उद्देश्य निष्काम था तथा तो तुम्हें उसका उत्तम फल ही प्राप्त होगा और यदि उसे किसी अन्य निमित्त से किया था तो तुम्हें उसका फल प्राप्त नहीं हो सकता। और तुम्हें तो यही आदेरा था कि प्रमु निष्काम कर्म को ही स्वीकार करते हैं। यह तीसरे प्रश्न का तात्पर्य है।

इस प्रकार जिसने इस रहस्यको अच्छी तरह समझा है वह एक क्षणके लिये भी मनकी ओरसे असावधान नहीं हो सकता। और पुरुषार्थपूर्वक अष्टम संकल्पोंके मूल ही को हृद्य करता है। यदि पुरुष ऐसा नहीं करता तो अष्टम संकल्पों के कारण उसके हृदयमें शीघ्र ही स्त्रूल पदाओं की अमिश्रणा उत्पन्न हो जाती है। और फिर वैसा ही संकल्प दृढ़ हो जाता है। तथा वही संकल्प उसकी सब इन्द्रियों पर भी चतर आता है। इसीसे महापुरुषने कहा है कि जब तुम्हारे हृदय में कोई पाप-संकल्प फुरे तो भगवान् अथ भय मानकर उसे आरम्भमें ही दूर कर देना अच्छा है। पर ध्यान रहे, कितने ही संकल्प तो मनकी वासनाओंके अनुसार फुरते हैं और कितने ही हृद्य वृत्तिमें उत्पन्न होते हैं। इनका पहचानन की विद्या भी अत्यन्त कठिन और दुर्लभ है। अतः जिस मनुष्यमें ऐसी समझ और पुरुषार्थकी दृढ़ता न हो उसे विरक्त और विचार वान पुरुषों के संसर्ग में रहना चाहिये क्योंकि उनके प्रकाश से इसका हृदय भी निर्मल हो जाता है। तथा जो विद्वान् माया की दृष्टिमें आसक्त हो उसका संग कभी न करे, क्योंकि वनक तो

दर्शन ही इसके धर्म को नष्ट कर देता है। इसी विषयमें सत्य दाऊद को आकाशावाणी हुई थी कि दाऊद ! जो बिद्वान् मायावी प्रीतिमें आसक्त हो उसके साथ कभी बात भी मत करो क्योंकि ऐसा पुरुष तुम्हारे हृदयसे मेरी प्रीति नष्ट कर देगा। ऐसे लोग तो जीवों के धर्मका मार्ग करने के सिध लुटेरों के समान हैं। तथा महापुरुषने भी कहा कि जो पुरुष अपनी तीक्ष्ण दृष्टिसे शुभाशुभ का पहेले ही निर्याय कर लेता है और भोगोंकी प्रवृत्तता होनेपर भी जिसकी बुद्धि प्रभाव नहीं करती उसे भगवान् बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि जिसने शराफ की तरह अपने उज्ज्वल बुद्धिरूप नेत्रोंमें बतमान आदरको पहचाना है और फिर पुरुषार्थकी दृढ़ताद्वारा जिसने मक्तिन स्वभाव की प्रवृत्तताको कुचिठत कर दिया है ऐसा पुरुष बड़ा भाग्यवान् कहा जाता है।

किन्तु बुद्धि और पुरुषार्थका ऐसा सम्बन्ध है कि जिस पुरुष में पुरुषार्थकी दृढ़ता नहीं होती उसकी बुद्धि भी प्रवृत्ति के समय यथार्थ वस्तुको ग्रहण नहीं करती। इस विषयमें महापुरुषका कथन है कि जिस मनुष्यने पापकर्मोंको कङ्गीकार किया है, समझना चाहिये कि उसकी बुद्धि नष्ट होगई है। एक अन्य महात्माके भी कहा है कि प्रसिद्ध यथार्थ को ग्रहण करना और प्रसिद्ध मिथ्या को त्याग देना ही अथका है। तथा जो बात स्वयं समझमें न आवे उसे किसी बुद्धिमानसे पूछकर उसका ग्रहण वा त्याग करना अथका है। कर्म करते समय जिज्ञासुको दूसरी दृष्टि यह रखनी चाहिये कि सभी कर्म राजस तामस और सात्त्विक भेदसे तीन प्रकार के होते हैं। इनमें से—

- १ सात्त्विक कर्मों में तो यह ध्यान रखना चाहिये कि उन्हें निष्कामता और हृदय की प्रकाशतापूर्वक पूरा किया जाय।
- २ तामसी कर्मों में यह ध्यान रखना उचित है कि भगवान् का भय मानकर पापकर्मों को त्याग दे और जो पाप पहले

कर चुका हो उनका प्रायश्चित्त कर ।

२. तथा राजसी कर्मांमें यह ध्यान रखे कि शरीरके सब व्यय
 हारों का निर्वाह संयम एवं मुक्तिके साथ करे, सब पदार्थों
 के दाता श्रीभगवान् को ही जाने और अपने हृदय में
 विचारकर यही समझे कि मैं हर समय सर्वान्तर्धामी श्रीहरि
 के सम्मुख ही विद्यमान हूँ । ऐसा जानकर बैठने, खजने,
 सोखने और सोनेके समय भी निर्भय होकर न रहे तथा
 मोहन के समय भी विचार को न छोड़े । उस समय श्री-
 भगवान् के उपकारों का इस प्रकार विचार करना चाहिये
 कि प्रभुने कृपा करके इस आहार में भी बड़ी भारी करी
 गरी प्रदर्शित की है । प्रथम तो अन्न का आकार, रङ्ग,
 सुगन्ध और स्वाद कैसा अनुपम बनाया है फिर इस
 मानवशरीर में भिन्न-भिन्न अङ्ग कैसे रचे हैं, जिससे कि
 यह आहार को ग्रहण करता है । हाथ, मुँह, दाँत, कण्ठ,
 हृदय, चक्षु और नाभि आदि सम्पूर्ण अङ्ग जो आहार
 को ग्रहण करते पचाते और मल त्याग करते हैं, वे सभी
 भगवान् की आश्चर्यमयी रचना हैं । ऐसे आश्चर्यों का
 विचारना भी भगवान् का उत्तम मजन है । यह अवस्था
 बुद्धिमान् पुरुषों की ही होती है । इनके सिवा कोई ऐसे
 उत्तम पुरुष होते हैं जो इस करीगरी को देखकर अपना
 ध्यान उस करीगर की ओर रखते हैं तथा उसके स्वरूपकी
 सुन्दरता और सामर्थ्यमें अपने चित्तको लीन कर देते हैं ।
 यह अवस्था तो स्पष्टतया सच्चे ब्राम्हणों की होती है ।
 इनके सिवा जो जिज्ञासुजन हैं व तो नानाप्रकार के भोजनों
 को भ्रान्ति की दृष्टि से देखते हैं और चाहते हैं कि हम
 किसी प्रकार ऐसे बन्धनों से मुक्त हों तो अच्छा हो, क्यों
 कि हमारा चित्त तो इन शरीरिक बन्धनोंमें ही फँसा हुआ

है। यह अवस्था विरक्त पुण्या की होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बाह्यराशि को सतृप्य दृष्टिसे देखते हैं और चाहते हैं कि अमुक भोजन करें तथा अमुक बिधि से अमुक भोजन किया जाय तो विशेष स्वादिष्ट खान पड़ेगा। यदि किसी कारण से उनकी रसोई बिगड़ जाती है तो वे रसोई बनानेवाले पर क्रोध करते हैं। यह अवस्था प्रमादी पुरुषों की है। इस प्रकार शारीरिक व्यवहारों में जीवों की ये भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ होती हैं, इसलिये किसी भी समय ऐसे ध्यान से अभेद नहीं होना चाहिये।

इसके आगे जिज्ञासुको अपने कर्मों की जाँच-पड़ताल करनी चाहिये। वह जब कोई कर्म करे तो एकत्र में बैठकर अपने कर्मों का निरीक्षण करे और दिन-भर के सब कर्मों पर विचार करके अपनी पूर्ण और उससे होनेवाले हानि-लाभ को पहचाने। सन्त जनों ने इस अनुष्मके कर्माव्ययरूपसे जितने भी सार्वत्रिक कर्म बताये हैं वे ही इसकी पूर्ण हैं, उनके द्वारा निष्काम एवं को प्राप्त करना ही परम काम है और पापकर्मोंमें प्रवृत्त होना ही बड़ी भारी हानि है। इसीसे जैसे व्यवहारिक साम्प्रदायिक के साथ हिसाब रखा जाता है कि जिससे वह कुछ पुरा न ले, उसी प्रकार जिज्ञासुजन अपने मन की भी सर्वदा जाँच-पड़ताल करते रहें, क्योंकि यह मन भी बड़ा पक्का चोर है। यह ज्ञान करके अपने राजसी-तामसी मनो रथको भी सार्वत्रिक रूप में प्रवृत्त करता है। इसीसे कई बार जिसे तुम मज्जाई समझते हो पीछे उसका परिणाम पुरा निष्काम है। अतः शरीर के ज्ञान-याम आदि कर्मों की जाँच करते रहना बहुत आवश्यक है। वह जाँच इस प्रकार की जाती है—मन से प्रश्न करे कि हे मन ! तूने अमुक कर्म किस उद्देश्य से किया था और कैसे किया था ? इस प्रकार जाँच करने पर यदि मात्सर्य हो कि मेरे मन में अमुक कर्म अनुचित किया जा तो उसे दृढ़ दंड देना चाहिये।

कहते हैं, एक मनुष्य ने अपनी आयुका हिसाब लगाया था कि अबतक मेरी आयु के सात वर्ष ब्यतीत हुए हैं। इसमें यदि मैंने एक दिनमें एक पाप भी किया होगा तो अबतक मेरे इक्कीस हजार पाप हुए। किन्तु मुझसे तो दिनमें सहस्र पाप हुए हैं। अतः मेरी मुक्ति कैसे होगी ? ऐसा कहकर वह धृष्टीपर गिर पड़ा और वही शरीर छोड़ दिया। यह मनुष्य अपने तो इसलिये रहता है कि यह अपने कर्मोंका लेखा कभी नहीं देखता। यदि यह अपने पापों की गणना करे और एक-एक पापके लिये एक-एक पत्थर घरमें डाले तो थोड़े ही दिनोंमें इसका घर पत्थरों से भर जाय। तथा चित्रगुप्त भी पापोंके क्लृप्तने की मजदूरी माँगने लगे तो तुरन्त इसका सारा धन ले जाय। किन्तु यह मनुष्य ऐसा दुर्बुद्धि है कि यदि आकाश और असावधानी से भी भगवानक कुछ नाम लेता है तो उन्हें माला की मणियों द्वारा गिनता रहता है और वह अभिमान से कहता है कि आज मैंने इतने नाम लिये हैं। इसके साथ जो सारे दिन व्यर्थ वाद-विवाद करता रहता है उन शब्दों की गिनती कभी नहीं करता। यदि यह उनका लेखा देखे तो इसे दिन में हजारों व्यर्थ बचन गिनती में आयेंगे। मनुष्य जो ऐसे कर्म करके भी अपने मुक्त होने की आशा रखता है यह इसकी बहुत बड़ी मूर्खता ही है। इसीसे सन्त समझने कहा है कि परलोकमें तो वेबता लोग तुम्हारे कर्मों का हिसाब रखेंगे ही अतः तुम पहले ही अपने कर्मों का विचार करके देखो और मन्त्री प्रकार उनकी जाँच करो। ये ही सन्त रात्रि के समय अपने पैरों में जालुफ मारकर कहा करते थे कि अरे मन ! आज तूने अमुक बुरा कर्म क्यों किया ?

इसी विषय में एक गाथा है। एक सन्त ने अपनी मृत्यु के समय कहा था कि अमुक सन्त से बढ़कर मेरा कोई प्रिय नहीं है। ऐसा कहकर फिर वे बोले कि मैंने यह बात मूल से कही थी, क्योंकि मुझे तो अपना मन ही अधिक प्रिय है। वात्पर्य यह कि

इतनी ही बेर में उन्होंने अपने एक वचन की जाँच कर ली। फिर उस वचन का प्रायश्चित्त किया और अपना अपराध क्षमा कराया। एक और सन्त ने कहा है कि एक बार मैंने सन्त घर को एकाम्त में बैठे देखा था। वे अपने से इस प्रकार कह रहे थे कि अरे मन ! तुम्हें सभी सन्त भेष्ट और मुक्तियाँ कहते हैं, अतः मैं तुम्हें भगवान् की शपथ विलाकर कहता हूँ कि तू उन अन्तर्यामी प्रभु से भय मान तथा उनके वृण्ड और त्रास की सम्मानना सामने रख। एक महात्मा का कथन है कि जब यह मन सार्विक भावमें स्थिर होता है तब अपने को मित्रक कर समझता है कि तुने अमुक कर्म क्यों किया, और अमुक आहार क्यों खाया। इससे निश्चय होता है कि कर्म करने के परपात जिज्ञासु को उसकी जाँच आवश्यक करनी चाहिये।

(मन को दबड़ देने का विषय में)

याद रखो तुम मछ ही अपने मन की जाँच कर लो, किन्तु यदि मन का अवगुण देलकर तुम इसे दबड़ नहीं दोगे तो यह धस्ता डीठ हो जायगा और फिर केवल समझने-बुझने से यह बशमें नहीं आयेगा। इसलिये उचित यह है कि यह मन बैसे पाप करे बैसे ही इसे दबड़ दिया जाय। यदि इसने अगुण आहार किया हो तो मूल और संधम क द्वारा इसकी ठाढ़ा करनी चाहिये और यदि किसी समय बुरी दृष्टि से देला हो तो आँखें मूँदकर ध्याम करो। इसी प्रकार सब इन्द्रियों के पापों का प्रायश्चित्त करके वृण्ड देना चाहिये, क्योंकि जिज्ञासुजन पहले भी ऐसा ही करते रहे हैं। जैसे एक बार किसी मछ ने एक ली की ओर हाव फैलाया था तो फिर उस हाव को अग्नि में डालकर जला दिया। इसी प्रकार एक भजनामन्त्री थे। वे सर्वदा एक एकाम्त कुटी में बैठे रहते थे। संयोगवश उसी मार्ग में एक ली निकली। उसकी आहट सुनकर उन्होंने उसे देखने के लिये कुटी

से बाहर आने का विचार किया और एक पैर बाहर रख भी दिया। इतने ही में उन्हें चेत हुआ और वे अगवान् से अग्र मान कर ठिठक गये तथा उस पापसंकर के लिये परचाचाप करते हुए प्रभु से क्षमा माँगने लगे। यही नहीं उन्होंने अपना जो चरख कुटी में बाहर निकाला था उसे फिर भीतर नहीं किया और बड़ने लगे कि मेरा यह पैर पापकर्मकी ओर गया था इसलिये अब इसे कुत्ते के भीतर छोड़ना उचित नहीं है। बस, अन्त में शीतल की बर्षा में गलकड़ धनकड़ बह पैर गिर गया। एक अन्ध प्रेमी का कथन है कि एक रात मुझे काममात्र का स्वप्न आया। फिर जब मैं जगा तो मैंने स्नान करने का विचार किया। किन्तु शीतल की अधिकता देखकर मन आलस्य करने लगा और सोचा कि दिन निकलने पर गर्म जल से स्नान कर लूँगे। तब मैंने आलस्य छोड़ कर सचैल स्नान किया और अपनी भीगी गुदबी को भी अपने ही ऊपर सूखने को फैला दिया। मैंने यही विचार किया कि जो मन ईश्वरीय धर्म का पालन करने में आनाकानी करे उसे इसी प्रकार दण्ड देना चाहिये। इसी तरह एक और भक्त ने भी किसी स्त्री पर कुट्टि की थी किन्तु फिर वे सावधान होकर परचाचाप करने लगे और अगवान् की शपथ करके यह निश्चय किया कि अब इसने आगे कभी शीतल अब नहीं पीऊँगा और इसी दण्ड द्वारा मन को ठाढ़ना दूँगा। पीछे वे दश वर्ष और जीवित रहे किन्तु शीतल अब कभी नहीं पिया। एक जिज्ञासु ने एक बार कोई भक्त्य भवन देखा, तब पूछा कि यह किमने बनाया है? फिर वे अपने को समझाने लगे कि इस घर में तेरा कोई प्रयोजन तो है नहीं फिर तू यह बात क्यों पूछता है? इसीमे उन्होंने मन को दण्ड देने के लिये एक वर्ष तक व्रत रखा।

एक और भक्त थे। वे अपने सज्जुर के बगीचे में बैठे मग्न कर रहे थे कि उनका चित्त वृक्षों की सुन्दरता देखकर विचित्र

होने लगा और उन्हें मगबदूबचन का पाठ विस्मृत हो गया। फिर जब उन्हें चेत हुआ तो उन्होंने वह साथ बगीचा दान कर दिया। एक बार एक सन्त किसी पुरुष से मिलने के लिये गये थे। ब्रह्म उसके घर पहुँचे तो उसके पुत्र ने कहा कि वे तो मीरे रह रहे हैं। यह सुनकर वे बोले “दिन के इस तीमरे पहर में भस्मा सोने का कौन समझ है?” ऐसा कहकर वे चला गये। किन्तु उस पुरुष का पुत्र उनके साथ हो खिचा। रास्ते में उसने उन्हें इस प्रकार कहते सुना कि भरे मन! तू मर्यादा से हीन है। भस्मा, तू दूसरे के सोने के समय का क्यों विचार करता है? इस बात में भस्मा ठीक क्या प्रयोजन है? अतः तुझे बरबद होने के लिये मैं एक साल तक अपने सिर के नीचे तकिया नहीं लगाऊँगा।” वे इस प्रकार कह कर रुदन करते चलते रहे। फिर वे कहने लगे, “भरे मन! तू मगबान् से क्यों नहीं डरता?” इसी प्रकार एक और मनुष्य भी अकस्मात् अधिक सो गया, इसलिये उसका रात्रि के मगन का नियम कठिण हो गया। तब उसने यह नियम किया कि मैं एक साल तक रात में नहीं सोऊँगा। एक और मगबान्सी वे। वे रात्रि के समय नीचे होकर ठपे हुए कंधों पर पड़े रहते थे और कहते थे कि ये मेरे मन! तू दिन में मूठ बोलता है और रात्रि में मुझे की तरह सोया पड़ा रहता है। मैं अपना तरे कपटन से कब छुटूँगा? अकस्मात् वहाँ महापुरुष का निकले। उन्होंने पूछा “भरे मन अत्यन्त प्रसन्न है और मुझे कभी नहीं छोड़ता।” यह सुनकर महापुरुषने कहा कि तुम मिसन्नेह परम सुख के अधिकारी हो। और अपने साथियों से भी कहने लगे कि तुम भी इनसे आशीर्वाद माँगो। तब उन लसी न जनसे आशीर्वाद माँगा और वे मत्सर्य उनके लिये मगबान् से प्रार्थना करने लगे कि प्रभो! आप इस सबको वैराग्य प्रदान करें और इन्हें अपने पथार्थ मार्ग से कभी दूर न होने दें जिससे कि वे परम सुख प्राप्त कर सकें।

एक चीर जिह्वासु थे। उनकी दृष्टि एक ऊँचे मदन पर पड़ी तो वहाँ एक झी बिजायी वी। उसका रूप देखकर वे मगधीत हुए। चीर उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं लम्बमर आधरा की ओर कभी नहीं दूँगा। एक भगवद्भक्त मित्यप्रति सब रात को दीपक जलाते थे तो उसकी शिला पर अपनी अंगुली रखकर करते थे कि तूने अमुक दिन अमुक कर्म क्यों किया था और अमुक आहार भी क्यों खाया था ?

तात्पर्य यह कि जिन्हें अपने मन के प्रति दृष्टि हुई है उन्होंने इसी प्रकार मन को तरह-तरह की ताड़नाएँ दी हैं। उन्होंने मन को ऐसा कुठिल बना है कि यदि इसे कठोर बण्ड नहीं दिया जायगा तो यह हमारे धर्म का भार करेगा।

(मग्नन क लिये प्रयत्न)

जिन पुरुषों ने मन को मग्नन में आसक्त्य करते देखा है उन्होंने उसे मग्नन के नियम की अधिकता में ही बाँधने का यत्न किया है। सप्त उमर के पुत्र में जब मग्नन का एक भी नियम स्मरित हो जाता था तो वह सारी रात दिन जगने तक सोता नहीं था, मग्नन ही करता रहता था। एक बार उमर से भी एक नियम का उल्लङ्घन हो गया तब उन्होंने उनके परिशेष के लिये कई सहस्र रुपया दान किया। इसी प्रकार जिह्वासुओं के ऐसे बनेछे चक्षु हरणु मित्र मफते हैं। तात्पर्य यह है कि जब इस पुरुष का मन रुचिसहित भगवान के नामस्मरण में न लगे तब इसे किसी दृढ़ मग्ननामन्दी की संगति में रखा चाहिये, जिससे कि उसे देखकर इसके हृदय में भी मग्नन का प्रेम उत्पन्न हो। एक भगवद्भक्त ने कहा है कि जब मेरा मन मग्नन में कुछ आसक्त्य करता है तब मैं अमुक मग्ननामन्दी की ओर देखता हूँ। जो उमकी अवस्था को एक बार देखने से मात दिन तक मेरी भ्रष्टा नयी हो जाती है।

किन्तु यदि ऐसे पुरुषोंका सङ्ग मित्रता सम्भव न हो तो उनके बचन और उनकी आवश्यकताओंका ध्यान ही अवश्य करें। अथवा उनका नियमप्रति पाठ करता रहे तो भी अच्छा ही है। अतः क्या हरणरूप से मैं भी यहाँ कुछ भजनानन्वी पुरुषों की कम्पाई ध्यान करता हूँ। सन्त दाऊद अमाजकी रोटियाँ मही बनाते थे। बस, आता मिगोकर पी लेते थे। वे कहा करते थे कि जितना समय रोटी बनाने में लगता है उतनी देर में तो मैं अनेकों भगवद्बचनोंका पाठ कर सकता हूँ। अतः इस समयको मैं व्यर्थ नष्ट क्यों करूँ? एक बार किसी व्यक्ति ने उनसे कहा कि आप जिस उपासनागृहमें रहते हैं उसकी सफाई टूट गयी है तब वे बोले, "मैं तो यहाँ बीस वर्षों से रहता हूँ, किन्तु मैंने इसकी ओर कभी नहीं देखा, क्योंकि बिना प्रयोजन देखना भी अच्छा नहीं।" तथा एक और भगवद्भक्त थे। वे किसी स्थान में बैठे थे। उस समय तीन महरतक उनकी दृष्टि किसी ओर नहीं गयी। तब लोगों ने उनसे पूछा कि आप नेत्र जोलकर क्यों नहीं देखते? वे बोले कि भगवान् ने तो नेत्रोंको इमलिय उत्पन्न किया है कि उनके द्वारा हम आराम धर्मयी रचनाको देखकर इसके रचयिताका विचार करें और उसकी सामर्थ्य का विचार करके विस्मित हों। जो पुरुष विस्मय और विचारके साथ नहीं देखता उसका देखना तो पापरूप ही है। एक और मन्तने कहा है कि मुझ अपना जीवन तीन कारणोंमें प्रिय है—

- १ शीतकालकी रात्रियोंमें भगवान् की वन्दना करने में।
- २ मीप्यशुके दिनोंमें उपवास रखकर भूख-प्यास महन करने में।
- ३ जिन पुरुषोंके मरम वाक्य पार्थिव वस्तुओं लगानेवाले हैं उनका संग करम के कारण।

एक और यत्नवान् विद्वान् थे । उनसे लोगोंने कहा कि तुम अपने मनको इतना काय क्यों देते हो ? तब उन्होंने कहा, "इस मनके साथ मेरी बहुत प्रीति है इसलिये ऐसे प्रयत्नोंद्वारा मैं इसे नरक की आगसे बचाना चाहता हूँ ।" फिर लोगों ने कहा कि क्या तुम अपने बलसे मनको नरकोंसे बचा सकोगे ? वे बोले "मैं यथाशक्ति सर्वदा प्रयत्न करता रहता हूँ जिससे कि मुझे परलोकमें इसका परचात्ताप न हो कि मैंने शक्ति रखते हुए शुभ कर्म क्यों न किया ?" इस विषयमें सन्त सुनेदका कथन है कि मैंने मिर्ची मूतके समान यत्न करनेवाला कोई और नहीं देखा । उनकी नख्ख धरपंकी आयु हुई थी, किन्तु सबतक उनका शरीर सुतक नहीं हुआ तबतक उन्होंने धृष्ट्यापर कभी अपना आसन लंबा करके नहीं बिछाया । अतः उनकी ऐसी अवस्था देखकर मुझे अत्यन्त विस्मय होता है । इसी प्रकार सन्त इरीरी एक धरपंकी बाले नहीं थे । और न बरस फेलाकर सोये अथवा तकिया लगाकर बैठ ही थे । जब एक सुतने उनसे कहा कि तुम इतने यत्नका निर्वाह क्यों करते हो ? तो उन्होंने कहा कि भगवान् ने मेरे हृदय की मछा देखकर ही मेरे शरीर को भी पुरुषार्थ दिया है । इसी प्रकार किमीने एक भगवद्भक्तका गधिर के आँसू बहाकर रोते देखा था । अतः हमसे पूछा कि तुम ऐसा रुदन क्यों करते हो ? तब उन्होंने कहा कि मैंने पहले अपनी कितनी आयु पापोंपर रुदन करते हुए व्यतीत की है, अतः अब इसलिये रूठके आँसू बहाता हूँ कि पहले सख्यमभावसे मेरे जितने आँसू निकले होंगे वे सब तो व्यर्थ हो गये । लोगोंने सन्त दाऊदसे भी कहा था कि यदि तुम अपनी दाढ़ी और केशोंमें कंघी कर लिया करो तो क्या पाप होगा ? तब उन्होंने कहा कि यदि मेरे सिये धर्म सम्बन्धी कुछ भी कर्म न रहें तब तो मैं इसी क्षममें लगा रहूँ, परन्तु मैं ऐसा प्रमाद तो कभी नहीं करूँगा ।

सन्त आबिसफरनीने ऐसा नियत किया हुआ था कि एक

रात्रिमें तो वे भगवान्‌को दण्डवत् करते रहते थे और एक रात्रिमें भगवान्‌के नाम किरते थे । उन्होंने अपनी सारी आयु इसी क्रमसे व्यतीत की । इसी प्रकार एक और संत थे । यतकी अधिकताके कारण उनके शरीर क्षीण हो गया था । अतः उनकी माताने उन से कहा कि तू कुछ तथा अपने ऊपर भी तो कर । तब उन्होंने कहा, “मुझे कुछ भगवान्‌की कृपा अपेक्षित है, इसी क्षिप में बोका प्रयत्न करनेमें लगा हूँ कि किसी प्रकार मुझे आबिनाशी सुख प्राप्त हो जाय ।” एक और संतने कहा है कि मैं आत्मिकरनीक दर्शनोंके लिये गया था । किन्तु उस समय वे भजन कर रहे थे, इसलिये मय परा मैं उन्हें सुझा न सका । इसी प्रकार मुझे तीन दिन निकल गये । इस बीचमें उन्होंने निद्रा या आहार कुछ भी नहीं लिया । बीघे बिना उनके सत्रोंमें कुछ नोद आने लगी तो वे सचेत होकर कहने लगे “प्रभो ! मैं इन संयमहीन चक्र और मिद्वामस्त नेत्रोंसे आपके दाय अपनी रक्षा चाहता हूँ ।” यह सुनकर मैंने विचार किया कि मेरे लिये तो इनका इतना ही उपदेश पर्याप्त है । एक और संत थे । उन्होंने बालीस वर्षोंतक अपना आसन खंभा नहीं फैलाया था । इसीसे उनके नेत्रोंमें काष्ठा पानी चतर आया था । किन्तु यह बात बीस वर्षों तक तो उन्होंने अपने सम्बन्धियोंके आगे भी प्रकट नहीं होने दी और न अपने भजनके निधम में ही कोई अन्तर आने दिया । इसी प्रकार एक संत कहते हैं कि मैं एक बार रात्रिक समय राधिकाजीके पास गया था । वे उस समय भजनमें मग्न थी, अतः मैं भी भजन करने लगा । इसी प्रकार वह भारी रात बीत गयी । जब दिन निकला तो वे बोली “असि प्रभुने इसमें ऐसा पुरुषार्थ दिया है उसके उपकारका हम किस प्रकार अभ्यवाह करें ?” फिर बोली “हम उपकारका अभ्यवाह करनेके लिये हमें श्रुत रखना चाहिये ।”

तात्पर्य यह कि ध्यान करनेवाले पुरुषों की अवस्था ऐसी ही

हृद दुई है । अतः उचित यह है कि जब अपने में ऐसा पुनर्पार्थ
विस्वासी न दे सब उनके वचनों को सुने और अपनी नीचता को
पहचाने, जिससे कि इसके हृदय में भी भ्रष्टा उत्पन्न हो और
मन पर अंकुरा रखने का सामर्थ्य प्राप्त हो ।

(मन को समझाना)

इस मन की उत्पत्ति के साथ ही भगवान् ने इसका ऐसा
स्वभाव बनाया है कि यह अपने हित से दूर भागता है और दुःखों
को बड़े प्रेम से ग्रहण करता है । अर्थात् यह भगवान् के भजन
में तो आकृष्य करता है और भोगों को भोगना चाहता है । साथ
ही जीव को यह आज्ञा हुई है कि यह मन के स्वभाव को छुट
कर उसे सीधा करे और उसे कुमार्ग से हटाकर शुभ मार्ग में
लगावे । किन्तु यह कार्य तभी हो सकता है जब मन के साथ
कठोरता की साथ और कुछ प्यार भी किया जाय । परन्तु भगवान्
ने मन को समझने का अधिकारी बनाया है, इसलिये इसे सम-
झना भी उचित ही है । यद्यपि यह मन अत्यन्त कुटिल है किन्तु
जब यह किसी कार्य में अपनी निःसन्देह भलाई देखता है तो
उसमें प्रीतिसहित सावधान भी हो जाता है । फिर तो वह कार्य
चाहे कितना ही कठिन हो उसे कष्ट सहकर भी पूरा करना चाहता
है । परन्तु वह मूर्खता और असावधानी ही इस मन के लिये बड़ा
आवरण है । अतः जब तुम मन को असावधानी की निद्रा से
सावधान करो और इसे सगुणों के वचनरूप दर्पण दिखाओ
तो यह अपने हित को ग्रहण कर लेगा । इसीसे भगवान् कहते हैं
कि विद्यासुखों के लिये मेरे वचनों को विचारना निःसन्देह
लाभदायक है । अतः तुम्हें उचित है कि मन को मज्जी प्रकर
समझओ और कभी इसके सिर से अपना अंकुरा दूर न करो ।

मन को समझने के लिये उससे इस प्रकार कहना चाहिये—
अरे मन ! तू अपने को तो बड़ा चतुर समझता है और यदि तुझे

कोई मूर्ख कहता है तो उसपर बड़ा क्रोध भी करता है। परन्तु तेरे समान और कौन मूर्ख है? क्योंकि तू ऐसे संकट के समय हूँसी खेल में लगा हुआ है। मान लो, किमी पुण्य को पकड़ने के लिये कोई विशाल सेना आयी हो और उसके दूध उसे बाँध रहे हों, किन्तु यह मूर्खता और अभावधानी के कारण उस दुःख को कुछ भी न समझ कर हँसी और खेल में ही लगा रहे तो उसके समान और कौन मूर्ख होगा? इसी प्रकार जितने भी मनुष्य मर चुके हैं वे ही तुम्हें पकड़नेवाली बड़ी भारी सेना हैं। वह तुम्हें शमशान भूमि में ले जाना चाहती है। तथा स्वर्ग और नरक भी तेरे ही लिये रचे गये हैं। इस बात का भी पता नहीं कि आज ही तुम्हारी मृत्यु का दिन हो, क्योंकि जिस कार्य को होना ही है उसे आज ही हुआ समझ लो। कल ने किसी के भी साथ ऐसी प्रतिज्ञा तो की नहीं है कि मैं अमुक दिन और अमुक क्षणमें तुम्हें मरवा करूँगा वह तो अज्ञानक ही आकर सबको पकड़ता है। मनुष्य का तो इसका पड़नेसे कोई पता ही नहीं होता। अतः यदि तुम ऐसे काँटके आनेसे पूर्व सचेत न होओ तो इससे बढ़कर और क्या मूर्खता हो सकती है?

मन! तू सबका पापकर्मोंमें आसक्त रहता है। सो तू भगवान्‌को अन्तर्यामी नहीं जानता तब तो निःसन्देह उनसे विमुक्त है और यदि अन्तर्यामी जानकर भी पाप करता है तो अत्यन्त हीठ एवं निर्लज्ज है क्योंकि उनके देखनेपर तुम्हें भय तो है नहीं। अरे! जब तेरा कोई सेवक तेरी आज्ञासे विपरीत आचरण करता है तब तो तू उसपर बड़ा क्रोध करता है। इसी प्रकार तू भगवान्‌के क्रोधसे क्यों भय नहीं मानता। यदि तू यह समझता हो कि मैं परलोकक दण्डको सह सँगा तो तू अभी एक अँगुलीको अग्निपर रखकर देख अभय भीष्मकाक्षमें एक सुहृत्‌ प्रपन्न होकर देख तब अपनी निर्बलता और अधीरताको अच्छी तरह समझ

धायगा । अथवा यदि तू ऐसा अनुमान करता हो कि मुझे पाप कर्मोंका दण्ड नहीं मिलेगा तब तो तू समस्तजमाके कथनमें ही अविश्वास करनेवाला है । भगवान् ने तो पुण्य-पापोंको छलानेके लिये ही समस्तजनोंको संसारमें भेजा है और यह आज्ञा की है कि बुरा कर्म करनेवाले लोग इसका बुरा फल भोगेंगे । यदि तू इन सब बातोंको मिथ्या समझकर निर्भय रहता है तो यह तेरी बड़ता और मूर्खता ही है । और यदि तू ऐसा समझता है कि भगवान् तो बड़े दयालु हैं, इसलिये वे मुझे दण्ड नहीं देंगे, तो इस बात पर भी तो विचार कर कि वे अन्य संख्य जीवोंको नाना प्रकारके दुःख क्यों भोग कराते हैं ? जा पुरुष खेती बोयेगा वह अनास क्यों नहीं काटेगा ? हमके सिवा तू इन्द्रियबलित सुकों के लिये भी क्यों प्रयत्न करता है तथा मायाकी प्राप्ति के निमित्त भी क्यों उद्योग करता है ?

यदि तू कहे कि आपकी बात तो ठीक है, परन्तु मैं वैराग्यादि साधनोंका कष्ट नहीं उठा सकता तो क्या तुम्हें इतनी समझ नहीं है कि बहुत बड़े कामसे बचनेके लिये सामान्य कष्ट उठा लेना भी बुद्धिमत्ता ही है । जा छांग छप-तपका दुःख झङ्गीकर कर लेते हैं वे मरकों के भीषण कष्ट से बूट जाते हैं । और जो लोग इस कष्ट को सहन नहीं करते उन्हें चिरकायवक मरकों की आग में जलना पड़ता है । यदि तू इस थोड़ेसे कष्टका सहन नहीं कर सकता तो परलोक में मरकों के महात् कष्टको कैसे सहन करेगा ? और यदि तू कष्ट से ही डरता है तो मायाकी प्राप्ति के लिये इतना धन और परिश्रम क्यों करता है ? तथा स्वास्थ्यप्राप्ति के लिये जोभी वैद्योंकी आज्ञा मानकर सब प्रकार के स्वाद क्यों त्याग देता है ? मूर्ख ! तुम्हें यह पता नहीं है कि इस शरीर के रोगों की अपेक्षा तो मरकों का दुःख अत्यन्त भीषण है । इस शरीर में तो थोड़े ही दिन रहना है, परलोक में तो अनन्त काल तक रहना होगा ।

यदि तू कहे कि मर मनमें तो पापोंका त्यागनेका संकल्प है, किन्तु अभी अमुक कार्य पूरा कर लूँ तब धर्ममार्गका अनुसरण करूँगा, तो क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि यदि इसी बीच में तुम्हें अकस्मात् कात्तने प्राप्त कर लिया और तू पापोंका त्याग न कर सका तो फिर इसका क्या प्रायश्चित्त करेगा ? माहूम होता है, फिर तो तू परचाप्ताप की अग्निमें ही पड़ा जायेगा। यदि तू ऐसा समझता हो कि अभी तो पापोंका त्यागना कठिन है, किन्तु कल कुछ सुगम हो जायगा, तो यह भी बड़ी मूर्खता की बात है, क्योंकि तू जितनी ढील करेगा उतना ही तेरे लिये पापों और भोगों का त्यागना कठिन होता जायगा। यदि तू समझता हो कि मैं अन्तकाल में मज्जन कर लूँगा तो यह ऐसी ही बात होगी जैसे कोई पुरुष पहाड़ीपर बढ़ते समय ही घोड़ेको अनाज और पी खिलावे तो उसमें तत्काल बल नहीं आ सकता और न वह पहाड़ पर बढ़ ही सकता है। अमबा जैसे कोई पुण्य विद्याभ्ययनके लिये विदेश में जाय और वहाँ पहुँचकर आसस्थवश ऐसा सोचने लगे कि मैं अब यहाँ से स्वदेशके लिये जादूँगा तभी अभ्ययन कर लूँगा और यह न सोचे कि विद्याभ्ययन क्या एक-दो दिनमें हो जायगा, इसके लिये तो बहुत समयकी अपेक्षा है—ऐसा आसखी और अज्ञानी पुण्य तो विद्याहीन ही रह जायगा। इसी प्रकार तू भी अनेकों बिचारोंसे भरा हुआ है अतः जबतक तू अपनेको धर्मकी धन्त्रीपर बड़ाकर चिरकालतक शोषन नहीं करेगा जबतक भगवान की प्रीति और उनके दर्शनका अधिकारी नहीं हो सकता। अतः जब तू ऐसा प्रबल प्रयत्न करके समस्त पाठियोंको पार कर लेगा तभी तुम्हें परमपदकी प्राप्ति हो जायगी। और यदि तेरी यह आसु हुआ ही बीत गयी तो फिर अन्त कालमें भी कैसे मज्जन में स्थित हो सकेगा ? इसीसे मुक्तिमानोंने कहा है कि तुम पौबनका पृदावस्था की अपेक्षा मण्डपिका विपत्तिकी अपेक्षा, आगेम्य का

रोगकी अपेक्षा, अशक्तताको निरोपकी अपेक्षा और जीवन की मृत्युकी अपेक्षा भोष्ट जानो ।

अरे मन ! तू इस बेइकरी लिये प्रीध्मश्रुतुमें ही शीतकालके लिये उपयोगी सामग्रीका संग्रह करनेका कष्ट उठाता है और प्रभुको परम कृपालु समझकर ऐसे मनोरथको नहीं स्थापित तथा अलस्यवशात् त्याग और भजनका कार्य भगवान्की वयापर छोड़ देता है । सो, तेरे इस अलस्यका कारण परलोकिक सुख-दुःखके विषयमें तेरा अविश्वास ही है । किन्तु इस भगवद्विमुखताको तू अपने हृदयमें ही गुप्त रखता है अतः इसके कारण तू सदा ही कष्टकालके द्वारा दुःखमस्त होता रहेगा । और यदि यथार्थ ज्ञान प्राप्त किये बिना ही मुक्त होना चाहे, तो यह ऐसी बात होगी जैसे कोई पुरुष बिना वस्त्र पहने ही शीतकालकी सर्दिसि बचना चाहे । यह बात असम्भव ही है, क्योंकि भगवत्प्राप्ति का अर्थ तो यही है कि प्रभुने जैसे शीतकालकी रचना की है वही प्रकार उसकी सर्दिसि बचनेके लिये वस्त्र भी बना दिये हैं । किन्तु यदि तू प्रभुकी वयाका तात्पर्य न समझे तो इससे तेरी ही मूर्खता प्रकट होती है ।

साथ ही तू ऐसा भी न समझ कि तेरे पापोंको देखकर भगवान् क्रुपित होते हैं और उनके लिये तुझे क्षमा देते हैं ; यह बात ऐसी नहीं है क्योंकि तेरे पापोंके कारण नरकोंकी अग्नि का बीज यहीं बड़ा जाता है, जैसे कि कुपट्य करनेसे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है । सो, जैसे शरीरका रोग वैद्यकी अप्रसन्नतासे उत्पन्न नहीं होता उसी प्रकार परलोकिक दुःख भी प्रभुके क्रोधसे नहीं होता । वास्तवमें तो तू जो स्थूल पदार्थोंकी आसक्तिमें बँधा हुआ है वही सम्पूर्ण दुःखोत्पन्न कारण है । यदि तुझे स्वर्ग या नरककी सत्ता पर कुछ भी विश्वास न हो तो भी तू इतना तो जानता ही है कि एक दिन मरना अवश्य है और उस समय ये सारे भोग यही बूझ जायेंगे तथा तू उनके वियोगसे सन्तप्त होता रहेगा । अतः तू

जितनी ही स्थूल पदार्थोंमें प्रति बढ़ायेगा उसमा ही तुम्हे अधिक दुःख होगा ।

ऐसा ध्यानकर तू सचेत हो और संसारके सुखोंका अन्धरी तरह विचार कर कि यदि उदयावसरे लेकर अस्तावसत पर्यन्त तेरा शासन हो और सब लोग तुम्हे नमस्कार करें, तो भी जोड़े ही दिनोंमें तू और तेरी पूजा करनेवाले स्वप्न हो जायेंगे और तुम्हे कोई स्मरण भी नहीं करेगा, जैसे कि आज पूर्वकाछके कनेकों ऋतुवर्ती राजाओंको भी कोई नहीं जानता । अतः इस संसारका सुख, यदि तुम्हे कुछ प्राप्त भी हो, तो भी वह अत्यन्त मलिन और दुःखोंसे मिछा हुआ है । तू मूर्खतासे ही उसके बढ़ने परलोक के अविनाशी सुखको लो रहा है, जैसे कोई उत्तम रत्न देखकर मिट्टीका कूटा बर्तन ले ले तो उस अल्प-व मूल्य ही कहेंगे । इसी प्रकार यह संसारका सुख तो मिट्टीके बर्तनके समान है । वह बहुत शीघ्र फूट जानवाला है । यदि इसमें प्रीति करके तू अविनाशी रत्नको लो बैठेगा तो तुम्हे बड़ा परचाप्ताप करना पड़ेगा ।

तात्पर्य यह कि जिज्ञासु पुरुष इसी प्रकार मनका सर्वदा मन्त्र करता रह तदा पुरुषार्थपूर्वक उसे सीधे मार्गमें अज्ञान एवं कुमार्ग से दूर रखे ।

सातवीं किरण

विचार के स्वरूप, प्रयोजन और अवकाशादि का निरूपण

महापुरुष का कथन है कि एक वर्ष के मजन से भी एक घड़ी का विचार श्रेष्ठ है। तथा भगवान् ने भी अपने वचनों में विचार ही को श्रेष्ठ कहा है। इस प्रकार यद्यपि सभी लोग विचार की श्रेष्ठता सुनते और मानते हैं, तथापि विचार का अर्थ कोई बिरहता ही समझता है। तथा इस बात को भी कोई नहीं जानता कि विचारने योग्य वस्तु क्या है? विचारने का प्रयोजन क्या है? और विचार का फल क्या है? इसीसे इन रास्तों का स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है। अतः पहले मैं विचार की प्रशंसा करूँगा, फिर उसके स्वरूप का वर्णन करूँगा और उसके परमात् विचार का प्रयोजन तथा जिस वस्तु के विषय में विचार करना चाहिये उसका स्पष्ट वर्णन करूँगा।

(विचार की प्रशंसा)

एक रात्रिको मजन करते समय महापुरुष रोने लगे। तब आश्रमा ने पूछा कि आपके पाप तो परमात्मा ने क्षमा कर दिये हैं फिर आप क्यों रोते हैं? महापुरुष ने कहा कि मुझे भगवान की यह आज्ञा हुई है कि आश्रमा और पृथ्वी में मैंने मितने आश्रय रचे हैं और जिस प्रकार रात्रि एवं दिन की शिथिलता बनायी है इसे अच्छी तरह विचार कर लो। अतः मैं उनकी कारीगरी को विचार कर विस्मित हुआ हूँ इसीसे मुझे दशाईं आती है। अतएव

कि ओ पुरुष प्रभुके ऐसे बचनों का नित्यप्रति पाठ करता है और फिर भी उन पर विचार नहीं करता वह मन्दबुद्धि ही है। एक बार महापुरुष ईसा से लोगों ने पूछा था कि क्या आपके समान कोई और पुरुष भी उत्पन्न हुआ है ? तब उन्होंने कहा कि जिसका सभी आपण भजनरूप हो, मौन विचारयुक्त हो और दृष्टि भयसंयुक्त हो वह मुझसे भी बढ़कर है। इसके सिवा महापुरुष ने भी कहा है कि अपने नेत्रों को भी भजन से वञ्चित मत रखो। तब मर्त्य ने पूछा कि नेत्रों को किस प्रकार भजन में लगाया जाय ? इस पर महापुरुष ने कहा कि भगवद्वाक्यों के ग्रन्थ का स्वाध्याय, चित्त में उसका मनन और भगवान् की करीगरीका देखकर चकित होना—यह सब नेत्रों का ही भजन है। इसीसे सन्त दादाई ने कहा है कि इस संसार में विचारपूर्वक आचरण करने से परलोक के दुःखों से छुटकारा मिलता है तथा परलोक का विचार करने से अनुमत्त रूपी फल प्राप्त होता है और हृदय सखीय हो जाता है।

कहते हैं, कोई सन्त रात्रि के समय अपने बरक ऊपर बैठे थे और आकस्मात के नक्षत्रों को देखकर उनके विषय में विचार करते रो रहे थे। ऐसी स्थिति में वे मूर्च्छित होकर अपने पड़ोसीके घर में गिर गये। तब उसने चार समझकर तबबार निष्काश ली। किन्तु जब उसने उन्हें पहचाना तो पूछा कि आपको यहाँ किसने गिरा दिया ? उन्होंने कहा, “मुझे गिराने की तो कुछ भी सुधि नहीं है। मैं तो तारामण्डल का आरण्य देखकर विस्मित हो रहा हूँ।”

(विचार का स्वरूप)

याद रखो समझ की खोज ही विचार है, क्योंकि जो वस्तु जानी नहीं या सकरी उसे उसकी खोज के द्वारा ही पहचान सकते हैं। सो समझ की खोज इस प्रकार होती है कि पहले दो प्रश्नरकी समझ को परस्पर इच्छा करने पर तीसरी समझ तुरन्त उत्पन्न हो आती है जैसे श्री और पुण्य का मिश्राप होमे पर पुत्र उत्पन्न होता

है। इनमें जो पहली दो समझ बढ़ी गयी हैं व मूलकी तरह हैं तथा तीसरी समझ उनके फलके समान है। फिर जब तीसरी समझ के साथ कोई और समझ मिलती है तो उनके संयोग से चौथी समझ प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार समझों का मेल होनेसे ज्ञान की वृद्धि होती रहती है। किन्तु इसी प्रकार जो समझ को प्राप्त नहीं कर पाता उसका कारण यह है कि वह पुरुष पहली दो प्रकार की समझों को नहीं जानता। यथा, जिसके पास पूँजी ही न हो वह व्यापार कैसे कर सकता है। तथा जिस पुरुष के पास पहली दो प्रकार की समझ हो भी, किन्तु जो घम दोनों को आपसमें मिलाना न जानता हो, उसके लिये यह ज्ञान्वत् दिया जा सकता है कि जैसे कोई पुरुष पूँजी तो रखता हो, किन्तु व्यापार करना न जानता हो तो वह भी उसके काम से वञ्चित रह जाता है। इसी प्रकार जो पुरुष दोनों समझों को आपसमें मिलाना नहीं जानता वह उन दोनों की फलस्वरूपा तीसरी समझ को प्राप्त नहीं कर सकता।

किन्तु इन सब बातों का वर्णन करने से बहुत विस्तार हो जाएगा अतः मैं संक्षेपसे इसका एक दृष्टान्त वर्णन करता हूँ। यदि कोई पुरुष सांसारिक सुखों की अपेक्षा पारलौकिक सुखकी श्रेष्ठता समझना चाहे तो पहले उसे इस बातको समझना चाहिये कि नाराजान् वस्तु श्रेष्ठ होती है या अविनाशी? तथा यह भी पहचाने कि सांसारिक सुख नाराजान् है एवं परलोकिक सुख अविनाशी है। इस प्रकार जिसने इन दो मूल विचारों को मिलाकर तीसरी समझ है उसे स्वाभाविक ही यह तीसरी समझ भी उत्पन्न हो जाती है कि संसारिक सुखमें परलोकिक सुख श्रेष्ठ है। अथवा यदि कोई यह समझना चाहे कि यह जगत् अनादि है या उत्पन्न किया हुआ? तो पहले उसे यह विचार करना चाहिये कि यह जगत् परिणामी है या अकरोर। फिर ऐसा समझे कि परिणामी वस्तु अनादि नहीं होती। इसमें सहज ही मैं यह तीसरी समझ

उत्पन्न हो जाती है कि यह जगत् उत्पन्न किया हुआ है, अन्तर्हि नहीं है ।

तात्पर्य यह है कि समस्त की शोख के लिये पहले दो प्रकार की समस्तों को एकत्रित करना होता है । इस युक्ति के बिना विचार की वृद्धि नहीं हो सकती । तथा यह भी जानना चाहिये कि जैसे पोड़ा और घोड़ी के संयोग से घोड़ा ही उत्पन्न होता है और स्त्री-पुरुष के संयोग से मनुष्य पैदा होता है, उसी प्रकार जब दो प्रकार की व्यावहारिक समस्तों को एकत्रित किया जायगा तो उनसे तीसरी व्यावहारिक समस्त ही उत्पन्न होगी, और यदि पारमार्थिक समस्तों को एकत्रित किया जायगा तो उनके संयोग से परमार्थसम्बन्धी ज्ञान उत्पन्न होगा ।

(विचार का प्रयोजन)

इस मनुष्य की उत्पत्ति अज्ञानरूप अँधेरे में हुई है, इसलिये इसे अवरय ही प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब यह जीव विचाररूपी प्रकाश के सहित अज्ञानरूपी अँधेरे से बाहर निकले तब अपने आत्मधर्मसम्बन्धी कार्यों में लग सकता है और इस बातका समस्त सकता है कि मुझे क्या करना चाहिये । तात्पर्य यह कि यदि इस विषयमें निर्णय करना हो कि मेरे लिये संसारमें आनन्द होना अच्छा है अथवा धर्ममार्ग को अङ्गीकार करना ? तथा बेहाभिमानमें बँपना सुखरूप है या श्रीमद्वान् की शरण लेने में मेरा कल्याण है—तो ऐसी पहचान विचाररूप प्रकाश के बिना और किसी प्रकार नहीं हो सकती । महापुरुष कहते हैं कि आरम्भ में तो भगवान् ने सब जीवों को अन्धकार में ॥ उत्पन्न किया है और फिर सभी पर अपना प्रकाश बाँटा है । जो, जैसे कोई पुरुष अँधेरे के कारण दुःखित हो और उसे उससे बाहर निकलने का कोई स्पष्ट मार्ग दिखायी न दे तब वह पल करके प्रकाश के लिये बहसक पथर को रगड़ता है । उसमें अग्नि की चिमकारियाँ निक

जाती हैं और उनमें वह दीपक जला जाता है । फिर दीपकका प्रकाश होनेपर तो उसकी अवस्था ही बख्त जाती है । वह समस्त पदार्थों को स्पष्टता देता है तथा कुमार्ग और सुमार्गकी भी पहचान कर लेता है एवं उस सुमार्गसे ही चलने लगता है ।

इसी प्रकार विज्ञानको चाहिये कि पहले वो प्रकारकी समझ को आपसमें मिलावे, क्योंकि उनका मिलना ही ब्रह्मकी रंग के समान है । फिर उनके मिलने से जो तीसरी समझ उत्पन्न होती है वह निःसन्देह अग्नि के समान है । जब वह समझके प्रकाशका वक्ष्य होता है तो मनुष्यके चित्तकी भ्रष्टा छद्म जाती है तथा भ्रष्टा के छूटने पर उसकी क्रिया भी छूट जाती है । जब इसे पता लगता है कि संसारके सब भोग नारायण हैं, केवल आत्म सुख ही अविनाशी है तब वह स्वाभाविक ही संसार के भोगोंसे मुँह मोड़ लेता है और आत्मसुखक अमिषुक्त हो जाता है । इसमें निश्चय होता है कि विचारमें तीन प्रयोजन स्पष्ट हैं—(१) यथार्थ वस्तु की पहचान (२) चित्तकी अवस्था का उलटना और (३) अपने आचरणों को उलटना । तात्पर्य यह कि अपकेसोंको त्यागकर शुभ कर्म कर । किन्तु कर्मोंका उलटना तो चित्त की भ्रष्टा के अधीन है और चित्तकी भ्रष्टा यथार्थ तत्त्वका परिचय प्राप्त होनेपर उलटती है और यथार्थ तत्त्व की पहचान विचारसे होती है । इसलिये विचारके ही सम्पूर्ण शुभगुणोंका मूल और कुली कड़ा है ।

(विचार का अवकाश)

विचार का अवकाश बहुत अधिक है, क्योंकि प्रथम तो विद्या और समझ भी अनन्त प्रकार की होती हैं और विचार उन सभी में रहता है । किन्तु जिस विचार का सम्बन्ध धर्म के साथ नहीं

१ 'अवकाश' का अर्थ है क्षेत्र अर्थात् जिसके विषय में विचार करना चाहिये । अंग्रेजी में इसी अर्थ का शब्द Scope सम्य है ।

है उसे खोजने का तो मेरा कोई प्रयोजन भी नहीं है। तथा जिसका सम्बन्ध धर्म के साथ है उस विचार का भी तो कोई पारावार नहीं है। तथापि जिज्ञासुओं को समझने के लिये मैं संक्षेप में उसका कुछ वर्णन करूँगा। धर्ममार्ग उसे कहते हैं जिसके द्वारा यह मनुष्य भी भगवान् को प्राप्त कर सके। अतः इसका विचार प्राथम-तया तो श्री भगवान् के विषय में ही होना चाहिये अथवा वह अपने विषय में हो। भगवान् के विषय में विचार करना हो तो पहले तो उनके स्वरूप और गुणों का विचार करे और फिर उनकी करीगरी का तथा अपने विषय में विचार करना हो तो पहले अपने मस्तिष्क स्वप्नों को विचारे, जिनके कारण इस जीव को भगवान् के प्रति आकर्षण पद्म हुआ है और फिर उन्हें दूर करने के उपायों का चिन्तन करे, जिनका मने विकारों के निषेध का वर्णन करनेवाले प्रसंग में विस्तार से विवेचन किया है। इनके सिवा जिन शुभ गुणों के द्वारा श्रीभगवान् की प्रसन्नता प्राप्त होती है उनका भी विचार करना ही चाहिये।

इससे निश्चय होता है कि धर्ममार्ग में विचार के चार स्थान तो स्पष्ट ही हैं। इनके लिये यह दृष्टान्त दिया जा सकता है कि किसी प्रेमी का विचार या चिन्तन प्रेमात्मक को छोड़कर और कहीं कभी नहीं होता और यदि होता है तो समझना चाहिये कि उसका प्रेम निर्बल ही है क्योंकि प्रेम की प्रबलता होनेपर तो किसी वस्तु की सुधि ही नहीं रहती। इसलिये प्रेमी पुरुष का विचार और समझ तो अधिकतर अपने प्रेमात्मक के वर्णन और सौन्दर्य के विषय में ही होता है अथवा वह उसकी प्रीति और गुणों का चिन्तन करता है। यदि उसे अपने विषय में कोई चिन्तन होता है तो भी वह वही गुणों का स्मरण करता है जिससे उसे अपने प्रेमात्मक की रीफ और प्रसन्नता प्राप्त होती है अथवा ऐसे अवगुणों का चिन्तन होता है जिनके कारण उसे प्रियतम का

वियोग और अप्रसन्नता प्राप्त होती हैं, और इसीसे भिन्न यह दूर करना चाहता है। इस प्रकार यद्यपि प्रेमी पुरुष के लिये विचार के भ्रम नष्ट हो जाते हैं, तथापि उन चारों के फल प्रेमास्पद और प्रेमी ही हैं; इनके लिये हममें आवश्यक होना परम आवश्यक है। इसी प्रकार मगधम और भक्तों के प्रेम का मार्ग भी ऐसा ही है।

(विचार का प्रथम अवकाश)

मगधमभक्त को पहला तो यह विचारना चाहिये कि मुझमें भुरे स्वभाव और भुरे आचरण कौन हैं। इस प्रकार विचारकर अपने को उनसे मुक्त कर। पापों में भी कोई स्थूल होते हैं और कोई सूक्ष्म। वे पाप अगणित हैं, इन्हें कोई गिन नहीं सकता तथापि जितने पाप शरीर और इन्द्रियों से होते हैं वे स्थूल कहे जाते हैं और जितने मनके मलिन स्वभाव हैं वे सूक्ष्म पाप कहे जाते हैं। इनमें से प्रत्येक पापक विचार में तीन प्रकार के बलों का प्रयोग किया जाता है—

१. अमुक स्वभाव या कर्म भला है या बुरा, क्योंकि बिना विचार किये यह बात भी जानी नहीं जा सकती।
२. जिस क्रिया या स्वभाव को बुरा माना है उसके विषय में यह विचार करे कि यह अवगुण मुझमें है या नहीं, क्योंकि अपने मनके स्वभावों की दृष्टि विचार किये बिना परका नहीं हो सकती।
३. विचार के बल का तीसरा प्रकार यह है कि जब अपने किसी अवगुण का निरन्तर हो जाय तब उसे दूर करने का प्रयत्न कर।

इस प्रकार विज्ञान पुरुष निरन्तर प्रातःकाल पञ्चमन्त्र होकर इस विचार में तत्पर रहे। जब स्थूल पापों का विचार करता हो तो एक-एक इन्द्रिय की क्रिया का अलग-अलग विचार करे। उनमें चागिन्द्र का विचार इस प्रकार करे कि मुझे जोसमा तो

अवश्य ही होगा, किन्तु उसमें मुझे झूठ और निन्दा से बचना चाहिये। इसी प्रकार जब इसे कि मेरी जीविका अशुद्ध है तो उसे त्यागने का प्रयत्न करे। तथा जिसने भी भजन के नियम और शुभ कर्म हैं उनमें दृढ़ विचारपूर्वक उत्तर रहे और ऐसा समझे कि भगवान् ने मुझे यह जिज्ञा भजन और मधुर भाषण के लिये ही दी है, अतः मुझे भजन के लिये ही इमंश प्रयोग करना चाहिये तथा सब लोगों के साथ मधुर भाषण करना चाहिये। भगवान् ने मुझे नेत्र इसलिये दिये हैं कि उनके द्वारा प्रमुखी करी गरी देखकर इसके कारीगर को पहचानूँ अथवा भावपूर्वक सन्त महात्माओं के दर्शन करूँ और पापात्माओंसे स्थानि करूँ, जिससे मुझे उनका सङ्ग न हो। ऐसा होनेपर ही मुझे नेत्रों का फल प्राप्त हो सकता है। प्रभु ने धन लीखों के मुख के लिये रखा है, अतः मुझे चाहिये कि उसे अर्थियों की सेवा में लगाऊँ। यद्यपि मुझे भी इसकी अपेक्षा होती है, तथापि अपने प्रयोजन का तो मुझे पुरुषार्थपूर्वक त्याग ही करना चाहिये।

जिज्ञासु को इसी प्रकार निग्यप्रति विचार करना चाहिये क्योंकि सम्भव है कभी एक पक्षी के विचार में ही ऐसा शुद्ध संकल्प उत्पन्न हो जाय कि जिसके द्वारा मारी आसु के पाप निवृत्त हो जायें और इसे परामर्श प्राप्त हो जाय। इसी से महापुरुष ने कहा है कि मारी आसु के भजन से भी पक्षी का विचार बढ़ कर है क्योंकि विचार से होनेवाला लाभ इसे सर्वथा सुगम और सहायक होता है। फिर जब स्मृत पापों का विचार कर चुके सब बाध शुभ कर्मों का भी विचार करे। फिर अपने हृदय के मूरम स्वभावों पर दृष्टि डाले कि मेरे चित्त में कौन-कौन प्रलिन वासनाएँ हैं। तथा धैर्य पूर्वक मस्तोष आदि जिनने भी मोक्षदायक शुभ कर्म हैं उनकी प्राप्ति के उपायों का विचार करे। किन्तु ऐसा गुण और अङ्गुणों का पूरा वर्णन किया जाय तो उनमें भी

कोई अन्त नहीं हो सकता। अतः मैं उनका संश्लेष से ही कुछ बचाना करता हूँ। कृपणता, अभिमान, अहंकार, दुश्म, ईर्ष्या, क्रोध, अधिक मोहन, स्वार्थ भाषण, धन और मनकी प्रीति, अज्ञान, एवं क्रूरता आदि विचारों को विचारधारा दूर करना चाहिये। इसी प्रकार पापों का त्याग, दुःख में वैय प्रभु के उपकारों के प्रति धन्यवाद, भगवान् के भय और आशा की समानता, माया के पदार्थों से विरक्ति, भजन में निष्कामता सब जीवों के प्रति कोमलता, एकता, विश्वास, भगवत्प्रेम और मन्तोप आदि अितने भी शुभ गुण हैं उन सब की प्रप्ति में विचार के चल की ही प्रधानता है। किन्तु यह विचार उसी के हृदय में उत्पन्न होता है जिसने शुभ गुणों के भेदों को अच्छी तरह समझा हो, वैसा कि मैंने इस मोक्षदायक चत्वारस में ही वर्णन किया है।

अतः विद्वान् को चाहिये कि शुभ और अशुभ गुणों के नाम अपने पान लिखकर रख ले और जब एक अवगुण को दूर कर चुकें तब दूसरे को जीवन में लग जाय। इसी प्रकार जब एक गुण को प्राप्त कर चुकें तब दूसरे गुण को पाने का प्रयत्न कर। किन्तु किसी पुण्य में कोई स्वभाव प्रबल होता है और किसी में कोई दूसरा। अतः उचित है कि पहले अपने में जो स्वभाव प्रबल हो उसी को दूर करने का प्रयत्न करे। जैसे कोई विद्वान् वैराग्य सम्पन्न हो तो उसे मान की अभिलाषा दूर करनी चाहिये क्योंकि जिन्हें विद्या और वैराग्य दोनों प्राप्त होते हैं उनमें मानका निमित्त अवश्य प्रकट हो जाता है। तब मान के कारण वह किसी की बात भी नहीं कह सकता और अपनी विरोधता प्रकट करना चाहता है। इसमें उसके चित्त में क्रोध और ईर्ष्या का अद्भुत रूप बन सकता है। ये सब स्वभाव यद्यपि अत्यन्त सूक्ष्म हैं, तथापि ये निःसन्देह दुर्गति के कारण हैं। इसलिये विद्वान् को नित्यप्रति ज्ञानमे मुक्ति पाने का प्रयत्न करना चाहिये तथा समाज की स्तुति

निन्दा से दूर रहकर सामान्य स्थिति की प्रीति में दृढ़ होना चाहिये। इससे निश्चय होता है कि अपने अवगुणों और शुभ गुणों के विचार की भी कोई सीमा नहीं है, अतः बाखीझाग उनका पूरा वर्णन नहीं हो सकता।

(द्वितीय अवकाश)

विचार के दूसरे अवकाश हैं श्री भगवान्। उनमें विचारकी दो प्रकार से प्रवृत्ति होती है—(१) उनके शुद्ध स्वरूप का विचार और (२) उनकी विचित्र रचना और शक्ति का विचार। यद्यपि उत्तम विचार तो भगवान् के स्वरूप और गुणों के विषय में होता है, परन्तु जो अल्पबुद्धि जीव हैं वे उनके स्वरूप का विचार तो कर नहीं सकते, इसलिये धर्मशास्त्रों में उन्हें इसके लिये निषेध किया है। सो प्रभु के स्वरूप का विचार अपनी गुप्तता के कारण कठिन नहीं है परन्तु यह इसलिये कठिन है कि जीव के बुद्धिरूप नेत्र अत्यन्त मन्द हैं और भगवान् का स्वरूप अत्यन्त प्रकाशमय है। अतः वे उसे देख नहीं सकते अपितु उसके सामने बाँधिया-कर रह जाते हैं। फिर रात्रि में जब सूर्य अस्त हो जाता है तब तारामण्डल के अल्प प्रकाश में नेत्र खुलते हैं। इसी प्रकार वहामिमानी पुरुष भी भगवान् के शुद्ध स्वरूप को नहीं देख सकते। तब उसका विचार वे कैसे करेंगे? किन्तु जो सत्पुरुष हैं वे तो बहुत उत्तम अवस्थावाले होते हैं, ज्योंही तो स्पष्ट ही भगवान् के सुन्दर स्वरूप को देखा है। परन्तु वे भी उसे सबदा समान रूप में नहीं देख पाते। उनकी बुद्धि भी बलित हो जाती है जिस प्रकार सभी मनुष्य सूर्य को सम्यक् प्रकार से देख सकते हैं, किन्तु अधिक देखने पर उनकी दृष्टि कुण्ठित हो जाती है; उसी प्रकार भगवान् की अपार छवि का विचार करने पर भी एक प्रकार का मय उत्पन्न होता है और यह जीव विस्मय एवं आश्चर्य से पागल हो जाता है। इसीसे संतजगत् भगवान् के गुणों को जैसा जानते

हैं ऐसा दूसरे लोगोंको छोड़कर नहीं सुनाते । तथा भगवान्‌में भी उन्हें यही आज्ञा दी है कि जीवों को उनके अधिकार के अनुसार उपदेश करो और जिस प्रकार उनकी बुद्धि मेरा कुछ रहस्य समझ सके उसी प्रकार उन्हें समझाओ । अतः उनसे ऐसा कहो कि भगवान्‌ अन्तर्यामी हैं और वे सब कुछ देखते, सुनते एवं बोलते हैं ।

सात्यक यह है कि अस्वयुद्धि बीच यह बात भी इसलिये समझ लेते हैं क्योंकि उनमें भी देखना सुनना और बोलना पाया जाता है । किन्तु जब उनसे यह कहा जाय कि भगवान्‌ अब बोलना मनुष्य के समान नहीं है, क्योंकि उनकी वाणी शब्द और अक्षरों से रहित अक्षर्य है, तब इस बात को वे नहीं समझ पाते । अबबा यदि उनसे कहा जाय कि भगवान्‌का स्वरूप मनुष्य की तरह नहीं है, क्योंकि उनका न तो कोई कारण है और न वे ही किसी के कारण हैं तथा वे न तो किसी स्थान के ऊपर रहते हैं, न किसी के मध्य में रहते हैं और न उन्हें किसी दिशा में चह सकते हैं । इसके सिवा वे संसार से भिन्न भी नहीं हैं और संसार के साथ उनकी कोई सम्बन्ध भी नहीं है । इसी प्रकार वे संसार से बाहर भी नहीं हैं और संसार के भीतर भी नहीं हैं । सो जब ये मन्द बुद्धि पुरुष ऐसे शब्द सुनते हैं तब उनका पहला निश्वास भी डीका पड़ जाता है और वे भगवान्‌ की सत्ता ही अस्वीकार करने लगते हैं, क्योंकि वे तो भगवान्‌ को भी अपनी ही तरह समझना चाहते हैं । उनकी महत्ता को ये कुछ नहीं समझते । वे यद्यपि उन्हें सबसे बड़ा कहते हैं तो भी चित्त में उन्हें किसी बड़े राजा के समान ही समझते हैं । और ऐसी कल्पना करते हैं कि परमेश्वर भी किसी राजा के समान सिंहासन पर बैठा हुआ सृष्टि की रचना करना होगा । वे मिःसदेह रूप से ऐसा भी समझते हैं कि मनुष्यों के समान भगवान्‌ के भी स्थूल शरीर तथा हाथ, पाँव एवं सिर आदि अवयव होंगे, क्योंकि यदि हमारे हाथ-पाँव नहीं होते तो

हम अज्ञानीन एवं दुःखी हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि परमेश्वर के शरीर और नेत्र आदि शिष्यों न हों तो वह भी अज्ञानी रहेगा। जो, ऐसी स्थूल बुद्धि से भगवान् रक्षा करें, क्योंकि यदि मकम्बी के हृदय में समझ होती तो वह भी यही कहती कि जैसे मेरे पाँव और पैर हैं वैसे ही भगवान् के भी पैर होंगे, क्योंकि इनके कारण ही मैं आनन्द से स्वेच्छानुसार चढ़ती रहती हूँ। फिर यदि मुझे उत्पन्न करनेवाला स्वेच्छानुसार न रहे, सब तो वह सर्वथा अनुचित ही होगा इसी प्रकार ये मनुष्य भी भगवान् के विषय में अनुमान करते हैं। इसीलिये धर्मशास्त्र में निगुण स्वरूप का विचार करने में लोगों को रोका है और सम्प्रदायों ने भी इसका स्पष्ट वर्णन नहीं किया कि भगवान् संसार से भिन्न हैं या भिन्ने हुए हैं। उन्होंने केवल इतना ही कहा है कि भगवान् के स्वरूप के समान और कोई भी वस्तु नहीं है, बिना कि उन्हें समझ सकें। किन्तु वे भगवान् सब कुछ देखने, सुनने और जाननेवाले हैं तथा अत्यन्त समर्थ हैं। जो, यद्यपि ऐसा कहा है ताँ भी इस संसार में भगवान् का जैसा सुनना देखना और जानना है उनका भेद स्पष्ट नहीं कहा गया क्योंकि स्थूलबुद्धि पुरुष हम भेद को समझ नहीं सकते।

तात्पर्य यह कि भगवान् के परात्पर स्वरूप को विचारने का अधिकारी तो कोई बिरला मन्त्र ही होता है अन्य जीवों की बुद्धि उनके स्वरूप तक पहुँच नहीं सकती। अतः सभी जीवों का अधिकार यह है कि भगवान् की विविध रचना का विचार करके उनकी महत्ता और भूमिका का पहचाने, क्योंकि श्रितने भी स्थूल या सूक्ष्म पदार्थ उत्पन्न हुए हैं वे प्रभु के प्रकाश के ही प्रतिबिम्ब हैं। हम बात को इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे कोई पुरुष दृष्टि की मज्जता के कारण सूर्य को न देख सके तो घूप के द्वारा ही उसके तेज का अनुभव कर ले, इसी प्रकार

रचना की विभिन्नता का विचार करने से भी भगवान् की महत्ता लक्षित हो जाती है।

(तृतीय अवकाश)

सारी सृष्टि भगवान् ही की रचना है और यह सभी आश्चर्य रूप है। अतः यदि विचार करके देखें तो पृथ्वी और आकाश^१ के जितने अणु हैं वे सब अपने उत्पन्न करनेवाले की महिमा को ही लक्षित करते हैं और कहते हैं कि ऐसी समर्पता और उत्तम विद्या भगवान् को ही शोभा वृत्ती है। उनकी महिमा ऐसी अपार है कि यदि साठों समुद्र स्थायी हों और सम्पूर्ण वृक्ष सेलनी बना लिये जायें तथा पृथ्वी और आकाश में जितने जीव हैं वे अपनी सारी आयु जितते रहें तब भी मनु की आश्चर्यमयी लीलाओं के वर्णन का अन्त नहीं आ सकता।

मनु ने जो सम्पूर्ण सृष्टि रची है वह स्थूल एवं सूक्ष्म मंदसे हो प्रकटकी है। उनमें सूक्ष्म सृष्टि जो जीवरूपा है उसका तो कोई विचार नहीं हो सकता और जो स्थूल सृष्टि कही गयी है उसके पुनः दो भेद हैं। उनमें एक तो हमारी दृष्टि की विषय नहीं है, जैसे—वृक्ष, उनके स्थान और भूत-प्रेत आदि प्राणी। अतः इनका विचार करना तो अत्यन्त कठिन है। तथा दूसरी सृष्टि हमारी दृष्टि में आती है, उसका मैं कुछ वर्णन करता हूँ। हमारे देखनेमें आकाश पृथ्वी, सूर्य, चन्द्रमा और नक्षत्र आदि आते हैं। इनमें पृथ्वी के ऊपर जो पर्वत, वनस्पति नदी, मगर और मनुष्य आदि प्राणी हैं वे सभी परम आश्चर्यरूप हैं। और आकाश में जो बादल, बर्फ, ओला बिजली और इन्द्र-धनुष आदि हैं उन सबमें भी विचार की प्रवृत्ति होती है क्योंकि इन सभी पदार्थों को भगवान्

^१ आकाश अथवा वे यही लोकान्तर ग्रहण करने चाहिये क्योंकि भूतलकास तो निरवकाश है उसमें तो कोई अणु ही नहीं।

ने आश्चर्यरूप रचा है। अतः मैं इनमें से कुछ का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। क्योंकि ये सब पदार्थ प्रभु की शक्ति को सूचित करने वाले हैं और तुम्हें यह आज्ञा हुई है कि तुम मेरी रचना को सर्वथा विचार की दृष्टि से देखो और मेरी महत्ता को विचार कर चकित होओ। सो प्रथम तो मगामान् ने तुम्हीं को परम आश्चर्यरूप बनाया है और तुम्हारे सिये तुमसे बढ़कर कोई समीपवर्ती भी नहीं है। सो यदि तुम अपने विषय में विचार करो तो तुरन्त ही मगामान् की समर्पता और महत्ता को पहचान लोगे।

अतः प्रथम तो तुम्हें अपनी उत्पत्ति के विषय में विचार करना चाहिये कि मैं इस संसार में कहाँ से आया हूँ ? यदि विचार करके देखें तो रक्त और वीर्य ही तुम्हारी उत्पत्ति के कारण हैं। फिर क्रमशः मांस का पुतला बनता है जो बीरे-बीरे बढ़ता जाता है। पीछे उस मांस में ही त्वचा, नाड़ी, मेद, अस्थि और केश आदि भिन्न-भिन्न अङ्ग उत्पन्न होते हैं। फिर इस शरीर के सिद्ध, दृढ, पाँव अँगुली नासिका, कान, हाँठ और नेत्र आदि भिन्न-भिन्न अवयव बन जाते हैं। तुम्हारे शरीर में जो हृद्, मांस और हृदय आदि अनेकों अवयव हैं उन सबके आकार, गुण और मर्यादा पृथक्-पृथक् ही रच गये हैं। इनमें से एक-एक अवयव का भी अन्य अनेकों अवयवों के साथ सम्बन्ध रहता है। जैसे देखने में तो नेत्रों का आकार छोटा-सा ही है, किन्तु इसे सात पर्दे मिलाकर बनाया गया है और उनमें से प्रत्येक पर्दे का पृथक् पृथक् गुण है। इसी से यदि एक पर्दे को भी कुछ क्षति पहुँचती है तो तुम्हारी दृष्टि मन्द हो जाती है। इस प्रकार यदि केवल नेत्रों की आश्चर्यरूपता का ही वर्णन किया जाय तो उससे कितने ही पृष्ठ और पुस्तकें खिली जा सकती हैं।

यदि तुम अपने शरीर की अस्थियों का विचार करो तो वे भी अत्यन्त आश्चर्यरूप हैं। प्रथम तो हमीके कारण शरीर की दृढ़ता

होती है। यह भी विचारने की बात है कि एक जलकी बूँदसे ऐसी कठोर अस्थियाँ किस प्रकार बन जाती हैं। फिर इन अस्थियों के भिन्न-भिन्न मर्यादा से उत्पन्न किया है और इनमें भिन्न भिन्न गुणों के निमित्त भी रखे हैं। ये शरीर के खम्भे के समान हैं। इन्हीं के ऊपर सब अङ्ग स्थित हैं। यदि सम्पूर्ण शरीर में एक ही हड्डी होती तो यह पुरुष झुक नहीं सकता था और यदि सब हड्डियाँ अलग-अलग होती तो इसका खड़ा होना सम्भव नहीं था, इसीसे मगवान ने पीठ, ग्रीवा और घुटनों की हड्डियों को बाँकड़ेदार बना कर एक-दूसरे के साथ जोड़ दिया है, जिससे कि यह मनुष्य झुकने, चलने और खड़े होने में समर्थ हो सके। हड्डियों के जोड़ों पर नाड़ियाँ जपटी हैं और उन्हें मूँद दृढ़ बनाया है। एक सिर में ही पचपन अस्थियाँ मिलाई हैं। इसी प्रकार दाँतों में से कुछ के सिरे तो तीक्ष्ण बनाये हैं और कुछ के जोड़े रखे हैं। इसीसे कुछ दाँत तो भोजन को काटते हैं और कुछ उसे पीमते हैं। शरीर में तीन सरोवर रखे हैं। उनमें शिररूप सरोवर से तो नाड़ियों के प्रवाह कन्धों तक आते हैं और फिर वहाँ से सम्पूर्ण शरीर में फैल जाते हैं। उनके द्वारा सभी हड्डियों को शक्ति प्राप्त होती है और वे अपने-अपने कार्यों में तत्पर रहती हैं। इसी प्रकार दूसरा सरोवर पदर है उससे नाड़ियों के द्वारा सब हड्डियों को आहार पहुँचता है। तथा तीसरा सरोवर हृदय है, उसकी नाड़ियों से साग शरीर सभीत्र रहता है।

इसी प्रकार तुम अपने शरीरके एक-एक अङ्ग को विचारकर देखो कि मगवान्ने इन्हें कैसी बुद्धिसे रचा है और इनमें कैसे-कैसे मेघ और गुण रखे हैं। देखो, ये मेघ कैसे कीतुकल्प हैं, इनके ऊपर धूमिले रक्षाक लिये पल्लक बनाये हैं। इनमें एक यह बड़ा ही आश्चर्य है कि देखने में तो इनका आकार बहुत छोटा है, किन्तु इनमें पृथ्वीसे लेकर आकाशपर्यन्त सारे पदार्थ समा आते हैं। इसी

प्रकार कानों में बड़वा मल रखा है, जिससे कि इनमें कोई कीड़ा प्रवेश न करे, तथा इनका आकार सीप की तरह रखा है, जिससे ये शम्भुको समेटकर भीतर पहुँचा देते हैं। इसी तरह यदि मुक्त, शय पाँव तथा अन्य अङ्गों की आश्चर्यरूपता का दर्शन किया जाय तो बहुत विस्तार हो जायगा।

तात्पर्य यह है कि जब तुम्हारे लिय किसी प्रकार विचारण मार्ग सुझे तो तुम संसार की रचना करनेवाले प्रभुकी महत्ता, सामर्थ्य तथा और उनके ज्ञानको अचक्षुषी तरह पहचान सकते हो क्योंकि मगधाम् ने मलसे लेकर शिलापर्यन्त सब आश्चर्यरूप ही रखा है। किन्तु जब तुम किसी मनुष्यकी बनायी हुई मूर्तिको देखते हो तो उसकी सुन्दरता देखकर विस्मय हो जाते हो और उस बनानेवालेकी प्रशंसा करने लगते हो तथा ऐसा भी समझते हो कि प्रभु एक बीर्यकी बूँदसे ॥ तुम्हारे शरीरकी वैसी अनुपम मूर्ति रची है और यह भी बड़ा आश्चर्य है कि इस शरीरके अङ्गोंको गढ़नेवाला वह मूर्तिकार और उसकी टाँकी दिखायी भी नहीं देती, परन्तु प्रभुकी महिमा का विचार करके तुम्हें कुछ भी आश्चर्य नहीं होता तथा उसकी इतनी ऊँची समझ और पूर्ण समर्पण को देखकर भी तुम पागल नहीं होते और न उनकी परम दयाको ही कभी पहचानते हो। देखो, जब मगधाम्ने तुम्हें गर्भमें आहारका अभिन्नरी देखा और ऐसा भी विचार किया कि यदि यहाँ इसका मुँह सुलेगा तो उसमें रुधिर प्रवेश करेगा और उससे इसे कुछ होगा, तो ऐसे विषम स्थानमें उन्होंने नामिभासि तुम्हें आहार पहुँचाया और पूर्ण अनुग्रहपूर्वक तुम्हारा पालन किया। फिर जब तुम माताके गर्भसे बाहर आये तब प्रभुने तुम्हारा नामि द्वार तत्काळ मुँह दिया और आहार ग्रहणके लिये तुम्हारा मुँह खोल दिया तथा तुम्हारे शरीरकी सुकुमारता देखकर तुम्हारी माताके स्तनोंमें दूध उत्पन्न किया और उसीकी तुम्हारा आहार

बना दिया, यही नहीं, उन्हेंने स्तनोंके सिरे पेस छोड़ बनाये कि उन्हें तुम मुँह में डालकर सुगमता से चूस सको तथा जनमें छिद्र भी अत्यन्त सूक्ष्म बनाये, जिससे कि दूधके विरोध प्रवाह से तुम्हें कष्ट न हो, यह थोड़ा-थोड़ा ही तुम्हारे मुँहमें जाय । तुम्हारी माता के पदरमें प्रमुने एक ऐसा बोबी नियुक्त कर दिया जो उसके ठभिर को श्वेत दुग्ध करके स्तनोंमें पहुँचाता रहे, और माताके हृदयमें ऐसी प्रीति उत्पन्न कर दी कि यदि तुम एक पक्षी भी भूखे रहो तो उसका हृदय वचैन हो जाय । इस प्रकार जबतक तुम दूध पीने के अधिकारी रहे तबतक प्रमुने तुम्हारे दाँत उत्पन्न नहीं किये, जिससे अज्ञानवश तुम अपनी धमनीके स्तनोंको न कष्ट डालो । फिर जब तुम्हारा शरीर अन्न पचानेसोम्य हुआ तो तुम्हारे दाँत उत्पन्न हो गये, जिससे कि तुम कठोर आहारोंको भी चबा सको । किन्तु यह तो तुम्हारी मूर्खता और नेत्रहीनता ही है और इसकी कोई सीमा भी तो दिखायी नहीं पेटी कि तुम इन सब बातों को प्रत्यक्ष देखते और समझते भी हो तो भी अपने को उत्पन्न करने-वाले प्रमुकी महिमा का पहचान कर बिस्मित नहीं होते तथा उनकी दया और अत्यन्त सुन्दरता को विचारकर उनके साथ प्रीति भी नहीं करते ।

अब जो पुरुष अपने विषयमें प्रमुकी इस अद्भुत रचना को नहीं देखता वह तो अत्यन्त अभेद और पशुओंके समान बुद्धि हीन है । भगवान्ने मनुष्यको जो श्रेष्ठ बुद्धिका अधिकार दिया है उसे भी उसने व्यर्थ नष्ट किया है । तथा जो पुरुष आहार और क्लेशके सिवा और कुछ नहीं जानता वह निःसन्देह ज्ञानरूपी बगीचे के आनन्दसे वञ्चित रहता है । इस प्रकार विज्ञानुओं के समझनेके लिये तो विचारका इतना ही वर्णन पर्याप्त है । यों तो एक मानव जातिकी आश्चर्यरूपताका ही वर्णन किया जाय तो मैंने कितना कहा है उससे भी लाख गुना अधिक कहा जा सकता है ।

इसी प्रकार भगवान् ने यह पृथ्वी भी अत्यन्त कौतुकपूर्ण रखी है। पृथ्वी पर उन्होंने और भी अनेकों आश्चर्य उत्पन्न किये हैं। यदि तुम अपने विषय में विचार कर चुके हो तो अब इस पृथ्वी के आश्चर्यों का भी विचार करो। देखो, प्रभु ने मुझारे लिये यह पृथ्वीरूप शाय्या कितनी विस्तृत बनायी है कि तुम जिस दिशामें भी चले जाओ उसका अन्त नहीं मिलेगा। इस पृथ्वी को उन्होंने पर्वतरूप खूंटोंके द्वारा लकड़ कर स्थिर किया है और इन पर्वतों की अत्यन्त ऊँच शिखारों से नदियोंके प्रवाह प्रकट किये हैं, जो सर्वदा पृथ्वीपर बहते रहते हैं। ये प्रवाह अत्यन्त भीर गतिसे बहते हैं, यदि ये अभीर होकर एकबार उबल पड़ते तो सारी पृथ्वी को ही डुबो दते। अतः उन्हें ऊँच शिखारों के नीचे दबा कर संयत किया हुआ है।

इसी प्रकार तुम अच्छी तरह विचार कर देखो कि यह मलिन सृष्टिका बसन्त ऋतुमें किस प्रकार लिप्त पड़ती है तथा मेघोंके वर्षा करनेपर किस प्रकार सजीव हो जाती है। इसी अजीब-कष्टी मिट्टीसे अमन्त प्रकारके रंग-विरंगे फूल प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि भिन्न-भिन्न फूलोंके भिन्न-भिन्न रस और गुण होते हैं तथा वे एकसे एक बढ़कर सुन्दर होते हैं। ऐसे ही यदि इन्हीं की ओर देखा जाय तो उनके रूप सुगन्ध फल और गुण भी भिन्न-भिन्न ही रहे गये हैं तथा जिसे तुम कुछ भी खाकर नहीं दते उस घास फूसमें भी अमन्त गुण और लाभ पाये जाते हैं। उनमें कटु, मिष्ठ और तिक्त आदि भिन्न-भिन्न रस हैं। कोई उनमें रोग उत्पन्न करनेवाला है और कोई बुखारको दूर कर देता है। इसी प्रकार कोई पण तो शरीरके लिये जीव रूप है और कोई मयङ्कुर विपरूप है किन्हींका स्वभाव हीनता है और किन्हीं का उच्च है, कोई वायु कारक है और कोई वायुनाशक है, कोई नीर को बढ़ानेवाला है और कोई उस दूर कर देता है तथा कोई प्रसन्नता बढ़ानेवाला है

और कोई शोकग्रस्त कर देते हैं। इसी प्रकार कोई घास पशुओंका अहार है, कोई पक्षियोंका और कोई मृगोंकी जीविधा है। तात्पर्य यह है कि प्रथम तो वनस्पतियोंकी आवृत्ति ही अगणित है और इनमें भी एक-एक वृक्ष, पुष्प, और पुष्पमें अर्धसंख्य गुण हैं। इसलिये यदि तुम एकाम विषयसे इनका विचार करो तो तुम्हें प्रभुके पूर्ण सामर्थ्य का स्पष्ट परिचय प्राप्त हो जाय अथवा उनकी महत्ता में तुम्हारी बुद्धि क्षीन हो जाय।

इसी प्रकार भगवान् ने पर्वतोंमें जो भी उत्तम पदार्थ रखे हैं उनका वर्णन नहीं किया जा सकता; जैसे सोना, चाँदी, हीरा, साक्ष और पद्मा आदि जो मनुष्यका शृङ्गार हैं उन सबकी खानियाँ प्रभुने पर्वतोंमें रखी हैं। तथा झोहा, लोहा आदि धातुएँ जो पात्र बनानेके लिये रखी गयी हैं, वे भी पहाड़ोंमें ही प्राप्त होती हैं और इसी प्रकार गन्धक, हरताल, मर्ब शिगरफ आदि अनेकों गुणप्रद पदार्थ भी पहाड़ों ही में उत्पन्न किये गये हैं। इसी तरह लवणके विषयमें भी विचार करो जिसे तुम अत्यन्त शुष्क समझते हो किन्तु इसीसे सम्पूर्ण मोहनोंमें स्वाद आता है जिस देशमें एक लवण ही न हो उसमें सभी व्यञ्जन रसहीन हो जायेंगे और लोगों को तरह-तरह के रोग हो जायेंगे, क्योंकि कितने ही रोगोंका नाश तो लवण से ही हो जाता है। इस प्रकार तुम विचार कर श्रीभगवान् की कृपा को अच्छी तरह अनुभव करो कि उन्होंने प्रथम तो तुम्हारे लिये अनेक प्रकारके मोहन रखे हैं और फिर हमके स्वाद और गुणके लिये लवणके अंशसे लवण उत्पन्न किया है, जिसके गुणों का वर्णन किया जाय तो कोई अन्त नहीं हो सकता।

इसी प्रकार इस पृथ्वी पर जो अनेक प्रकार के जीव उत्पन्न किये गये हैं वे भी अत्यन्त आश्चर्यरूप हैं। उनमें कोई एकते हैं, कोई पैरोंसे चलते हैं और कोई तिर्यग्योनि हैं। उनका बलमा पेट और छातीके बल होता है। इनके मित्रा किन्हीं के दो पैर

हैं, कोई चार चरणोंवाले हैं और कोई बीबीस चरणों से बड़े हैं । यदि तुम ध्यानपूर्वक पक्षियों और पृथ्वी के कीड़ों की ओर देखो तो इनके भी भिन्न भिन्न रूप और प्रयत्न प्रयत्न गतियाँ हैं । इनमें एकसे एक बढ़कर सुन्दर हैं और जिस जिस बीजकी अपेक्षा थी वही उसे मिली हुई है । उन सभी को प्रभुने अपना अपना आहार प्रदत्त करने की युक्ति और अपने बच्चों के पोषण की विधियाँ भी सिखायी हैं तथा अपने घोंसले और घर बनानेकी समझ भी दी है । बीटोंको ही देखो, वे किस प्रकार समयको पहचानकर किस तरह आहार इच्छा करते हैं तथा किस युक्तिसे अनाजके दाने अपने बिलमें रखते हैं, जिससे कि वे अक्षुण्ण रहें । इसी प्रकार यदि तुम अच्छी तरह मक्खी की ओर देखो तो मायूम होगा कि वह किस प्रकार अपना घर बनाती है, अपने मुँहके बूँदोंसे ही सूत निकालती है, मकानका कोना ढूँढ़ कर उस सूतछा ताना-बाना फैलाती है, उसी घरमें अपने बच्चों को रखती है और मक्खियोंको पकड़नेके लिये स्वयं उसके कोनेमें छिप कर बैठ जाती है । जब वह अकस्मात् मक्खीको पकड़ लेती है तो उसे सब ओर से तन्तुओंद्वारा लपट देती है, जिससे कि किसी प्रकार मक्खी निकल न जाय । इसी प्रकार वह मक्खियोंको पकड़कर अपना पेट भरती है । इसके सिवा झुंझी मक्खी पर दृष्टि दी जाय तो मायूम होगा कि वह अपना घर कहाँ ही अनुपम बनाती है ।

तात्पर्य यह कि भगवान् ने कृपा करके कीड़ों में भी पसी पचम समझ और अनुभव रखे हैं कि जमका वर्धन मही किया जा सकता है । जैसे मच्छर को यह समझ दी है कि रक्त ही उसका आहार है इसलिये उसका डंक बहुत तीव्र और मूसम है तथा भीतर में वह पोसा होता है । तो जब वह उस डंकको शरीर में पुनोत्पादित ना पमके द्वारा सुरक्षित ही रक्त रोज़ बनाता है । माय ही

रसमें इतनी पूर्वी भी है कि यदि कोई उसे पकड़ना चाहता है तो वह सुरभ्र ताड़ लेता है और वहाँ से भाग जाता है, एवं थोड़ी ही देरमें फिर झीट जाता है। इस प्रकार हम समझते हैं कि यदि इस मन्दिर में मनुष्यकी सी बुद्धि और सिद्धा होती तो यह अपने को उत्पन्न करनेवाले प्रभु की इतनी प्रशंसा करता कि सब सोग सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते। किन्तु यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो इसकी अवस्था स्वयं ही भगवान्की महिमाको सूचित करती है। सो, ऐसे आश्चर्यमय जीव भी उस अनन्त ही ने रचे हैं। किसी मनुष्यमें तो इतना सामर्थ्य भी नहीं पाया जाता जो प्रभुके करोड़ों आश्चर्योंमें से किसी एक आश्चर्यको भी पहचान सके अथवा समझा वर्णन कर सके। किन्तु तुम्हारी बुद्धिमें तो इतना विचार भी उत्पन्न नहीं होता कि ये सुन्दर आकार और चक्षुष्य अंगोंवाले जो नाना प्रकारके जीव हैं वे सब स्वयं ही उत्पन्न हो गये हैं या तुमने उन्हें बनाया है? अथवा तुम्हारे और उनके बनानेवाले एकमात्र वे प्रभु ही हैं। अतः प्रभुकी शक्ति तो वाणी का विषय नहीं बन सकती।

इस प्रकार यद्यपि असंख्य पदार्थ सर्वदा स्वयं ही स्पष्टतया उनकी महिमाको उल्लासते रहते हैं, किन्तु हमने ने मायासे इस मनुष्यके नेत्रोंको ऐसा मन्द कर दिया है कि वह ऐसे आश्चर्यों को देख नहीं पाता। तथा हम जीवकी बुद्धि ऐसी अचत है कि वह एकमात्र भी उस अद्भुत रचनाका विचार नहीं करती। यद्यपि यह नेत्र से अनेक प्रकारके कौतुक देखता है और मधुरो द्वारा अनेक प्रकारकी स्तुतिर्षा भी सुनता है, तो भी जिस प्रकार भगवान्की महिमा जाननी चाहिये वैसी नहीं जान पाता। अतः ऐसे अस्पष्टबुद्धि जीवों का सुनना और देखना तो निःसम्बद्ध पशुओं के ही समान है। प्रभुने तो अगण और अमरक बिना ही अनेक प्रकारके आश्चर्यमय अक्षरें लिखे हैं, उन्हें ये जीव नहीं देख सकते।

एक पीटे ही को हो। यह बहुत ही छोटा कीड़ा है। यदि तुम इसीकी ओर अच्छी तरह ध्यान दो तो उसकी अवस्थारूपी बाणी निरन्तर बह रही है कि अरे मुझे मनुष्य ! अब तू भीत पर किसी चित्रकारके सिखे हुए चित्रको देखता है तो उसके कला-कीराजको बहकत विस्मित हो जाता है; किन्तु यदि तू एकचित्त होकर मुझपर ही दृष्टि डाले तो तुझे भगवान्‌के सम्पूर्ण सामर्थ्य और ज्ञानका परिचय मिल जाय क्योंकि मेरा आकार पर्याप्त देखनेमें छोटा है परन्तु फिर भी कृपानिधान भगवान्‌ने इतने ही से शरीर में हृदय, चक्षु, शिर हाथ, पाँव, नेत्र, कान, जिह्वा, पाकस्वस्ती और गुदा आदि सभी अंगोंकी रचना की है। इस शरीर में उन्होंने बड़ी पूर्ति रखी है और तीन बन्द लगाये हैं तथा उन तीनों को आपसमें मिला दिया है। मेरी कमरमें उन्होंने कटिबन्ध लगाया है और मुझे काली पोशाक पहनायी है। तू समझता है कि सब चीजोंमें मैं ही अछे हूँ, किन्तु यदि विचारकर देखें तो तू निःसन्देह मेरा सेवक ही है। तू तरह-तरह के प्रयत्न करके अन्न बोता है, उसे पकाता है और फिर संग्रह करके उसे छिपाकर रख देता है। परन्तु प्रभुने मुझे ऐसी शक्ति दी है कि मैं सुगन्ध लेकर उसे सुरक्षित ही खोज लेता हूँ। फिर तेरे पास तो एक वर्षाका संग्रह रहता भी नहीं, मैं तो अपनी एक वर्षाकी जीविका इकट्ठी करके रख लेता हूँ। इसके मिया तुझे पंद्रहस वर्षों और बाढ़का भी पता नहीं लगता इसलिये तेरी अमावसी केरी भीग जाती है और जलके प्रवाहमें बह भी जाती है; किन्तु मुझे तो भगवान्‌ अजरमातृ इनकी सूचना दे देते हैं इसलिये मैं पहाड़ों से अपना अन्नसंग्रह उठाकर दूसरी जगह रख देता हूँ। इसीमे मैं प्रभुका सर्वदा धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझ-जैसे भगवत् जीवपर कृपा करके मुझ-जैसे पक्षम प्राणीको मेरा सेवक बनाया है। इसी प्रकार जितने भी छोटे-बड़े जराजर जीव हैं वे अपनी अवस्थारूपी बाणी से सर्वदा

ही मगवान् की स्तुति करते रहते हैं ।

इसके सिवा पृथ्वी और आकाशके खितने परमाणु हैं वे भी मदा ही श्रीमगवान्की मदिसाक्ष हैंडोरा पीटते हैं । किन्तु ये मनुष्य अचतता के काग्य उस हैंडोरेको कमी सुन नहीं पाते । मगवान्ने समुद्रमें भी ओ आश्चर्यरूप रचना रखी है उसकी ओ कुछ गणना नहीं की जा सकती । पृथ्वीमें खितने भी नदी-नद् और अन्यान्य जलप्रवाह बहते हैं वे सब समुद्रके ही अङ्ग हैं तथा यह पृथ्वी भी उसमें एक टापूके समान है । इसलिये तुम्हें समुद्रोंके आश्चर्योंपर भी विचार करना चाहिये, क्योंकि उसमें तो पृथ्वीकी अपेक्षा भी विरोध आश्चर्य हैं । पृथ्वीमें जैसे अनेक प्रकारके जीव हैं ऐसे ही समुद्रोंमें भी हैं, प्रयुक्त उनमें ऐसे भी अनेकों जीव हैं जैसे पृथ्वीपर नहीं देखे जाते । समुद्रमें कोई जीव तो इतने सूक्ष्म है कि नत्रोंसे देखे भी नहीं जा सकते और कोई इतने विशाल है कि उनकी पीठको स्पष्ट जानकर जहाजोंके लोग चतर जात हैं । इस समुद्री सृष्टिके विषयमें बिद्वानोंने अनेकों ग्रन्थ रचे हैं, अतः इसका विस्तृत वर्णन तो किया नहीं जा सकता । तथापि तुम ध्यान देकर देखो कि समुद्रमें ही ऐसे जीव हैं जिनका मीप ही शरीर है । सो, जब वर्षाका समय होता है तब उन्हें उसका पता लग जाता है और वे समुद्रसे बाहर निकलकर अपना मुँह खोलते हैं । फिर वर्षाकी बूँद मुँहमें लोकर उसे मूँद लेते हैं और समुद्रके नीचे जाकर ठहर जाते हैं । उस बूँदका वे गर्भकी तरह पोषण करते हैं, और उसीसे कुछ कालमें उनके मोतर उत्तम प्रकार के मोती बन जाते हैं, जिन्हें धनबाम् मनुष्य धारण करते हैं । इसी प्रकार समुद्रोंमें एक प्रकारके पत्थर भी होते हैं । उनका बेलुकी तरह एक गुच्छा उत्पन्न होता है जो निरयप्रति बढ़ता जाता है । उससे मूँगरूपी फल उत्पन्न होते हैं । ऐसे ही और भी अनेक प्रकारके रत्न हैं, जो समुद्रमें उत्पन्न होते हैं । ५, ६

सभी एक-दूसरेसे अधिक आश्चर्यमय हैं और तरह-तरहके गुण रखते हैं ।

इसी प्रकार समुद्रोंमें जहाजोंका चलना है । इसके लिये भगवान्ने मस्लाहोंको अनुकूल और प्रतिकूल वायु की परत ही है तथा उन्हें मनुष्योंका भी ज्ञान सिखाया है, क्योंकि समुद्रोंमें जहाजोंका आना-जाना तारामयजलके आधार पर होता है । वह भी बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि समुद्रके बीचमें तो जलके सिवा और कुछ भी दिखायी नहीं देता । और ये जहाज दूर-दूरान्तरों में सीधे चले जाते हैं ।

अब यदि जलके ही विषयमें विचार किया जाय तो इसके रूप निर्मलता, स्वाद और सम्बन्ध भी आश्चर्यमय हैं, क्योंकि जितना जल एक स्थानपर इकट्ठा हो जाता है उसका सम्बन्ध किसी प्रकार टोका नहीं जा सकता । यह चरचरकर जीवन है इसलिये जब प्यास लगी हो और जल न मिले तो मनुष्य अपनी सारी सम्पत्ति बेचकर भी जल पीना चाहता है । किन्तु यदि वही जल शरीरके किसी भागमें रुक जाय तो उस समय भी वह अपनी सारी सम्पत्ति बेचकर उसे निकलवा देने को तैयार हो जाता है । इसी तरह वायु और मेघमण्डलकी रचना भी अत्यन्त आश्चर्य रूप है । आकाशमें निरन्तर वायु चलता रहता है, इसमें भी समुद्रके समान ऊँची-नीची तरंगें चढ़ती रहती हैं । इसका स्वरूप ऐसा है कि वह नेत्रोंद्वारा देखा ही नहीं जा सकता । वह भी जीवोंका जीवनधार है । जीवोंको भोजन और जलकी आवश्यकता तो समय-समयपर होती है किन्तु वायुरूप प्राण यदि एक पलके

● यह बात बेशकने अपने समयके ज्ञानवी हर्षिते किसी है । इस अन्वयमें तो यहाँके प्राण ही विसा और बुरी आदिका भी ज्ञान हो जाता है ।

झिये भी रुक जायें तो निःसन्देह उसी समय मृत्यु सामने बिछायी देने लगती है। पर इस ओर तुम्हारा तो कभी ध्यान भी नहीं जाता, इसलिये हमका बर्णन भी क्या किया जाय ? तथापि तुम थोड़ा विचार तो करो कि इस धामुमयजल में ही बावल, बर्फ, बिजली और बादलों की गड़गड़ाहट आदि कैसे-कैसे कौतुक रच गये हैं। देखो, ये बावल अकस्मात् एकत्रित होकर आकाशको आच्छादित कर लेते हैं। इनकी उत्पत्ति कभी समुद्रसे होती है, कभी पर्वतोंसे होती है और कभी ये आकाशसे ही प्रकट हो जाते हैं। फिर जिन स्थानोंमें खलकी बड़ी आबरपकता होती है वहाँ धीरे-धीरे एक-एक बूँद करके जल बरसाते हैं। उस समय भगवान् की इच्छासे जिस-जिस चीज और जिस-जिस खेती को जल पहुँचना होता है उसीको पहुँचता है। इस प्रकार ये वनस्पतियों और फलोंको सजीव करते हैं। हम लोग यद्यपि इन फलोंको भक्षण करते हैं, किन्तु असावधानीके कारण प्रभुकी इस रचनापर विचार नहीं करते और न उनकी इस पूर्ण कृपापर ही दृष्टि देते हैं। यदि सब लोग मिलकर भी बादलोंकी बूँदोंको गिनना चाहें तो भी उनका अन्त नहीं पा सकते।

इसके सिवा कुछ देरा तो ऐसे हैं जिनमें बर्फ ही गिरता है। भगवान्ने जीवोंके पोषणके लिये बर्फ भी बड़े कौराजसे बनाया है, क्योंकि यदि बावल केवल जल ही बरसाते तो वह तो मारका मारा बह जाता और अन्य जलजन्तुओंमें खेतीके लिये जलका अभाव रहता। अतः भगवान्ने शीतकी अधिकतासे जलको बर्फ बना दिया और उसे पर्वतोंमें बसाकर सुरक्षित रखा। बड़ी बर्फ जैसे-जैसे प्रीष्म जलकी जघनता बढ़ती है वैसे-वैसे ही गलकर स्तरनों और नदियोंके रूपमें बहता बरा-बरान्तरोंमें पहुँचता है और उससे जीवों के अनेकों कार्य सिद्ध होते हैं। तात्पर्य यह कि बर्फ के रूपमें भी भगवान्ने अपनी पूर्ण कृपा व्यक्त की है। इसी प्रकार

अन्य सब पदार्थों में भी उनकी कृपा भरपूर है। अतः पृथ्वी और आकाशके बिना अणु हैं उन सभीको प्रभुने अपने विचार के अनुसार किसी गुण या प्रयोजनके निमित्त उत्पन्न किया है। इस विषयमें प्रभुने भी कहा है कि मैंने पृथ्वी और आकाशादि सम्पूर्ण सृष्टिके अपनी समझकी प्रेरणासे उत्पन्न किया है। परन्तु इस सब को कोई ज्ञान नहीं सकता। इसके सिवा तारामण्डल, वृक्षगण और उनके स्यामोंके भी ऐसा आश्चर्यमय बताया है कि उनके सामने पृथ्वी और समुद्रोंकी रचना मिथ्यामेव तुच्छ है। अतः भगवान् ने तुम्हें पुनः पुनः यही आज्ञा दी है कि तुम तारामण्डल और मनुष्योंका विचार करके मेरे सामर्थ्य को पहचानो, क्योंकि यदि तुम मेरी विचित्र रचना का विचार न करके बिना समझ ही नक्षत्रों और आकाश की नीलता को देखते रहोगे तो तुम्हारा यह देखना पशुधर्मकी तरह होगा। किन्तु तुम्हारी तो ऐसी मन्द बुद्धि है कि अपने शरीरसम्बन्धी आश्चर्योंकी ओर भी विचारपूर्वक नहीं देखते फिर आकाशके आश्चर्योंको तो कैसे पहचानोगे ?

अतः विद्वान् को चाहिये कि धीरे-धीरे विचार करके अपनी बुद्धिको बढ़ावे। पहले तो अपने शरीरसम्बन्धी आश्चर्योंका ही विचार करे फिर पृथ्वीपर जो नाना प्रकारके जीव हैं उनके आश्चर्यों का विचार करे और उनके परमात्मा बनम्पति एवं पर्वतों की जो अद्भुत रचना है उसपर चिन्त लगावे। तत्परचात् क्रमशः समुद्र मधमण्डल वृक्षपुरियों और मनुष्यों के आश्चर्योंका विचार कर तथा जितने भी साक्षर पदार्थ हैं उन्हें जादकर निराकार तथा को विचार। इस प्रकार धुत्तिद्वारा मनुष्य श्रीभगवान् के स्वरूपका विचार करनेमें समर्थ होता है। जगत्की रचना का विचार करने में यही और मनुष्यों के विषयमें यह सोचना चाहिये कि प्रभुने इस ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति स्थिति और संहारके लिये आश्चर्यमय देवता यह और मनुष्य बनाये हैं द्वारा राशियोंकी रचना की है तथा

सभी की मिश्र-मिश्र मूर्तियाँ, रत्न, स्वभाव और स्थाय्य बनाय हैं तथा उन्हें मिश्र-मिश्र कथोंमें नियुक्त किया है। आकाश में भी सबकी अलग-अलग गतियाँ हैं। उनका इतना तीव्र वेग है कि पंच मासमें सम्पूर्ण आकाशकी प्रवृत्तिणा कर लेते हैं। इसी प्रकार उनमेंसे कोई एक वर्षमें कोई बारह वर्षोंमें और कोई तीस वर्षोंमें आकाशकी प्रवृत्तिणा करते हैं।

इस प्रकार इस विद्या के आश्चर्यका कोई पारावार नहीं है क्योंकि तुम्हें तो इस धृष्टीके कीतुकों को देखकर ही आश्चर्य होता है, फिर आकाशमें तो प्रमुने इसमें भी अनन्त गुण कीतुक रचे हैं। यदि एक सूर्यके ही आकार और प्रकारके विषयमें विचार किया जाय तो उसमें भी हमारी बुद्धि अक्षित हो जाती है। जब इस बातका विचार किया जाय कि यह सूर्य एक क्षणमें ही लाखों योजन लौंघ जाता है तो उसे जानना भी बुद्धिमें समा नहीं सकता। इस से इतना ही समझना चाहिये कि जब इस सूर्यके चलने को और मर्यादाको समझना ही कठिन है तब आकाशके विस्तारको कैसे समझ जाय। और किस प्रकार समझ बर्णन किया जाय? देखो यह आकाश इतना विस्तृत है, तो भी भगवानने तुम्हारे नेत्रों में ऐसी शक्ति रखी है कि यह अल्प ही ज्ञान पकता है। वात्स्य यह कि तुम इस प्रकार रचनाका विचार करके भगवानकी महत्ता और परवर्षका कुछ परिचय पा सकते हो। किन्तु उनकी शक्ति तो ऐसी अपार है कि उन्होंने जो कुछ विद्या हमें कृपा करके दी है यदि उसी के अनुसार हम उसका बर्णन करने लगे तो बहुत अल्प बीत जाने पर भी उसका पूरा पूरा निरूपण नहीं हो सकेगा। हमारी बुद्धि विद्वानों और अधियों के सामने तो कोई चीज ही नहीं है। इसी प्रकार विद्वानों और महापुरुषोंकी समस्त देवताओं के सामने तुच्छ है। तथा विद्वानों, देवताओं, अधियों, महापुरुषों, महा-विष्णु आदि ईश्वरों और सम्पूर्ण सृष्टिको जितना ज्ञान है वह भी भगवान

के ज्ञानके सामने तो अज्ञान क ही समान है । अतः प्रभु ही अन्य है, जिन्होंने सब जीवोंको इतनी समझ दी है और फिर भी सबके सततपर अज्ञान का हाग लगाया है ।

यहाँ अपनी बुद्धिके अनुसार मैंने जो संक्षेपमें विचारके स्वरूप का वर्णन किया है उसका प्रयोजन यह है कि तुम स्पष्टतया अपने प्रमाद को पहचान सको, क्योंकि जब तुम किसी राजाके महल का सौन्दर्य देखते हो तब तो आश्चर्यचकित होकर बिरकाल तक उसकी प्रशंसा करते रहते हो किन्तु इस विरहरूप भगवान्‌के मन्दिर में सबका निवास करनेपर भी इसे देखकर तुम्हें कभी आश्चर्य नहीं होता । देखो, यह महारङ्गरूपी घर कैसा अनुपम और विशाल है, जिसमें पृथ्वीरूपी बिछौना बिछा हुआ है । इस मन्दिर की छत आकाश है जो बिना ही सन्मोंके बनायी गयी है । पर्वत इसके कोर हैं, समुद्र और नदियाँ रतनों की पेटियों हैं, परावर जीव घर की सामग्री हैं, तथा चन्द्रमा, सूर्य और तारामण प्रकाश करनेवाले दीपक हैं । किन्तु तुम्हें इस घरकी आश्चर्यरूपता का हमस्त्रिय पता नहीं है, क्योंकि वह घर बहुत बड़ा है और तुम्हारे नेत्र अत्यन्त मन्द हैं । इसलिये तुम्हारी दृष्टिमें इसकी भेद्यता और सुन्दरता समा नहीं सकती । इस बातको दृष्टान्तद्वारा इस प्रकार समझ सकते हैं कि बीसे राजाके घरमें किसी कीड़े-मकोड़े का घर हो तो उसे अपने बिलके सिवा और कुछ नहीं सूझ सकता । इस लिये बह बीटा राजमहलकी सुन्दरता और राज्य की महत्ताको कुछ भी नहीं समझ सकता । इसी प्रकार यदि तुम बीटेकी अपत्त्या प्राप्त करना चाहते हो तब तो इसी प्रकार काम पानकी चिन्तामें मग्न रहो । और यदि अपनेको मनुष्य समझते हो तब विचारको अंगीकार करके ज्ञानरूपी जगीयेकी खैर करो और बुद्धिरूपी नेत्र साक्षर भगवान्‌की विचित्र रचनाको पहचानो । ऐसा होनेपर तुम इनके स्वरूपकी विचित्रतामें हूबकट चकित हो जाओगे ।

आठवीं किरण भगवदाश्रय के विषयमें

याद रखो, भगवान्‌का आश्रय सब गुणोंमें बढ़कर है और यह श्रीहरिके समीपवर्तियोंकी अवस्था है। किन्तु इस विद्याको जानना बहुत कठिन और सूक्ष्म है। इसमें मुख्य कठिनाई यह है कि यदि यह पुरुष भगवान्‌ के सिवा किसी देवता, मनुष्य अथवा जीव सन्तुको कर्मोंका प्रेरक एवं कर्ता हुआ है, तब जानना चाहिये कि उसने श्रीभगवान्‌की एकता को अच्छी तरह नहीं समझ है। यदि यह ऐसा निरवय करे कि सब कुछ करने-करनेवाले एकमात्र श्री भगवान्‌ ही हैं तब शास्त्रोंमें जो पुरुष-पापों का विभाग किया है वह व्यर्थ हो जायगा, यदि सम्पूर्ण पदार्थों के गुण-दोषोंके कारण का विचार न करे तब पदार्थोंके पहचाननेवाली बुद्धि और समझ भूटी हो जायगी और यदि भगवान्‌के सिवा किसी अन्य पदार्थ के गुण-दोषपर अवलम्बित रहता है तो भी निःसन्देह प्रभुकी एकता के विश्वासमें अन्तर आ जाता है। अतः जब बुद्धि, शास्त्र और भगवान्‌की एकताके सहित प्रभुके आश्रयका सम्यक् प्रकाशसे अनुभव हो और उससे इनमें से किसी का भी अण्डन न हो, तब इस प्रकारका भगवदाश्रय ही सबसे उत्तम होता है और वह गूढ़ से भी गूढ़ है। इसीसे हर कोई इस विद्याको प्राप्त नहीं कर सकता। अतः पहले मैं भगवदाश्रयकी श्रेष्ठता का वर्णन करूँगा, फिर उसका स्वरूप बतलाऊँगा और उसके परचाय उसकी अवस्था और कर्मों का वर्णन करूँगा।

(भगवदाश्रय की प्रार्थना)

भगवान् ने सब जीवोंके लिये अपना आश्रय लेना ही मुख्य कृत्य बसाया है । और इसीको धर्म का मूल भी कहा है । धर्मोंने यह भी कहा है कि मेरा आश्रय लेनेवाले ही मुझे अत्यन्त प्रिय हैं । महापुरुषका भी कथन है कि एक बार मैंने ध्यानमें ऐसे हजारों पुरुष देखे थे जो साधना और तपस्याके बिना ही अपनावास मुक्तिपथ को प्राप्त हुए थे । उन्हें देखकर मैंने पूछा कि वे पुरुष कौन हैं ? तब आकाशवाणी हुई कि सिन्होंने मन्त्र यन्त्र और टोनेपर विरवास नहीं किया तथा सबका भी भगवान् का ही भरोसा रखा, वे ही ये पुरुष हैं । इसके सिवा ऐसा भी कहा है कि भगवान् पर वैसा भरोसा रखना चाहिये, वैसा ही यदि तुम मनमें विरवास रखो तो बिना प्रयत्न ही तुम्हें जीविका पहुँचाती रहेगी, जिस प्रकार कि पक्षिगण निरवशति भूके उठकर इधर-उधर उड़ते रहते हैं और रातका वृक्ष होकर शयन करते हैं । तथा यह भी कहा है कि जो पुरुष अपने चित्तमें एकमात्र श्रीभगवान् का ही भरोसा रखता है उसके सर्वस्व तो श्रीभगवान् ही होते हैं तथा वे उसके चित्त, आत्मा, अवका, वृष्णा न करनेपर भी उसकी जीविका पहुँचाते रहते हैं । और जो पुरुष सांसारिक पदार्थों के भरोसे रहता है उसे वं इन वस्तुओंके ही आश्रय छोड़ देते हैं । करते हैं एक भगवदाश्रित सन्तको जब सन्तुष्टमें बन्धु करके अग्निकुण्ड में डालने के लिये ले जाते तब वे कहने लगे कि भगवान् का आश्रय परम सुखदायक है, अतः मुझे तो जन्हीं की आशा है, जन्हीं की कृपामें मैं आश्रित अग्निकुण्ड में नहीं डाला गया । फिर मार्ग में उनसे किसी एकतान कहा कि क्या तुम कुछ चाहते हो ? वे वास्तव में तुममें तो कुछ नहीं चाहता ।" तात्पर्य यह कि एमी भीषण परिस्थिति में भी हम सन्तने श्रीभगवान् को ही अपना महायक समझें या और हम वचनका निर्वाह करने के

अरण्य ही वे प्रशंसनीय हुए ।

एक और संत थे, उन्हें यह आकाशवाणी हुई थी कि साधो ! जो पुरुष एकचित्त होकर मेरा ही भरोसा करता है उस से पृथ्वी और आकाशके सम्पूर्ण प्राणी विरोध करने लगे तो भी उसे मैं किसी प्रकारका खेद नहीं होने देता । एक भगवत्प्रेमीने कहा है कि एक बार विष्णुने मेरे हाथमें डंक मारा । तब मेरी माता ने मुझे भगवान् की शपथ दिखाकर कहा कि तू हाथ बाहर निकाल, जिससे कि मन्त्र पढ़कर इसका विष उतार दिया जाय । किन्तु मैंने अपना दूसरा हाथ ही आगे किया और उसी पर गालबान मन्त्र पढ़ा, क्योंकि मैंने तो महापुरुष के वचनों में सुना था कि भगवदाश्रित पुरुषको मन्त्र और टोने आदि में विश्वास नहीं होता । एक वैराग्यवान् भक्तने कहा है कि एकबार मैंने एक तपस्वी से पूछा था कि तुम आहार क्यों स पाते हो ? तब उसने कहा कि मुझे इस बात का कुछ भी पता नहीं है, तुम सबको जीविका देने वाले भगवान् से ही पूछो कि वे मुझे क्यों से जीविका देते हैं । इसी प्रकार एक भक्तानाम्नीसे किसी ने पूछा था कि तुम साय दिन सो भक्तमें व्यतीत करते हो फिर तुम्हारी उदरपूर्ति कैसे होती है ? तब उसने मुँह और दाँतोंकी ओर संकेत करके कहा कि जिसने यह बकड़ी बनायी है वही इसके लिये अनाज खाता है । एक संतसे हमके किसी भक्तने पूछा था कि मैं किस मगरमें जाकर रहूँ, तो उन्होंने कहा कि अमुक स्थानमें रहो । उसने फिर पूछा कि वहाँ मेरा निर्वाह कैसे होगा ? तब संतने कहा कि जीवों के हृदयोंमें भगवद्विश्वासकी कमी और संसारकी प्रवृत्ति हो रही है, इसीसे वे उपद्रवको प्रवृत्ति नहीं करते ।

(भगवान् का एकत्व और उमका अनन्याभयता)

भगवदाश्रय या भगवान् का भरोसा मनुष्यके हृदयकी उत्तम अवस्था है और यह उत्तम धर्मका फल है । यद्यपि धर्मके अनन्त

हार हैं, परन्तु भगवद्वाक्य उनमें सबसे श्रेष्ठ है। किन्तु यह दृढ़ समी होता है अब मनुष्यके हृदयमें ये दो प्रकार के विश्वास दृढ़ हों—(१) श्रीभगवान्की एकताको अच्छी तरह समझना और इसीपर विश्वास रखना तथा (२) प्रभुको परम कृपालु और बड़ा जानना। भगवान्की एकताका वर्णन किया जाय तो इसकी कोई सीमा नहीं है तथा यह भगवद्गीय एकता का विज्ञान भी अम्ब सब विद्वानोंके अन्त—पर्यवसान है, तथापि मैं तो यहाँ संक्षेपमें केवल बतानी ही एकता का वर्णन करता हूँ जिसकी कि भगवद्वाक्यकी दृढ़ता के लिये अपेक्षित है। एकता चार प्रकारकी है—(१) फलरूपा, (२) फलरसरूपा, (३) त्वम् रूपा, और (४) त्वत्वाकी त्वत्वा के समान। इस प्रकार दो प्रकार की एकता फलत्वरूपा है और दो प्रकारकी त्वम् रूपा है। जिस प्रकार बादाम और पिश्टीकी दो त्वत्वा होती हैं और दो फल होते हैं। इनमें एक फल तो मीठा है और एक मीठाका रस है, जो फलका भी फल अर्थात् साररूप है। अब प्रथम प्रकारकी एकता तो ऐसी होती है कि मुँहसे तो एकमात्र श्रीभगवान्को ही सबका मूल, सामर्थ्यवान् और कर्ता बड़े, किन्तु हृदयमें उनके प्रति कुछ भी विश्वास न रहे, सो ऐसी एकता तो पाखण्डियोंकी होती है। दूसरे प्रकार की एकता ऐसी होती है कि दूसरोंके देखा-वसी उनमें कुछ विश्वास भी रहे, अथवा पवित्र के समान विद्वत्ताके कारण बुद्धियोंसे हृदयमें विश्वास हो। तथा तीसरी एकता यह है कि हृदयके नेत्रोंद्वारा प्रत्यक्ष देखे कि सबके मूल एकमात्र श्रीभगवान् ही हैं और परमार्थदृष्टिसे वे ही सर्वममर्थ एवं सब कुछ करने-धरनेवाले हैं, अम्ब सब तो पराधीन हैं और उनकी प्रणामसे चलते हैं।

सो अब इस मनुष्योंके हृदयमें ऐसे ज्ञानका प्रकाश उत्पन्न होता है जब यह बात उसे स्पष्ट दिखायी देती है। किन्तु यह अवस्था पवित्रों और मर्यादी जीवोंके समान नहीं होती क्योंकि

उन्हें जो विश्वास होता है उसके कारण तो मुक्तिवाद और दूसरों का अनुकरण ही हैं। यह तीसरी एकता तो केवल हृदयक प्रकाश है तथा भगवान्‌की कृपाओं का दर्शन है। यथार्थ दर्शन और तबनोंसे होनेवाले विश्वास में बड़ा अन्तर होता है। जैसे कोई पुरुष इस प्रकार विश्वास कर ले कि अमुक पुष्प इस समय घरमें है, क्योंकि मैंने अमुक व्यक्तिसे यह बात सुनी है, तो यह प्रतीति संसारी पुढोंक विश्वासके समान होगी, जो अपने माता-पिता अथवा अन्य श्रुतजनोंसे सुनकर ही भगवान्‌की एकता मान लेते हैं। विद्वान्‌को विश्वास ऐसा होता है जैसे कोई पुरुष किसीके द्वारपर घोंदें और सेवकको प्रत्यक्ष देखकर अनुमान कर ले कि वह पुष्प निम्नमेह इस समय घरमें है। तथा तीसरा विभागवान्‌का विश्वास ऐसा होता है जैसे कोई पुरुष बरके स्वामीको प्रत्यक्ष आकर देख ले। अतः इन तीन प्रकारके विश्वासोंमें परस्पर बड़ा भेद होता है।

इस प्रकार यद्यपि यह तीसरी अवस्था अत्यन्त उत्कृष्ट होती है तथापि मानास्वदृष्टि इससे दूर नहीं होती, क्योंकि वह पुरुष इस अवस्थाको प्राप्त कर लेनेपर भी सृष्टि और सृष्टिके प्रेरकको भिन्न-भिन्न जानता है। अतः यह स्थिति ही द्वैतरूपा है। इससे भिन्न चौथी अवस्था यह है कि सबको एक ही देखे, किसी भी प्रकारका भेद न रहने दे। इस ब्रह्मतामें द्वैतका अंश तत्त्व भी नहीं रहता। अतः संतजनोंने इस अवस्थाको निरङ्कश पद कहा है। इस विषयमें एक गाथा भी है। कहा है, एक ज्ञानी पुरुषने किसी भगवद्‌भक्ति पुष्पको बनमें बिचरते देखा। तब उससे पूछा कि क्या तुम केवल वनमें ही बिचरते हो या कभी नगरमें भी जाते हो? तब उसने कहा कि मैं यहाँ निरपेक्ष भावसे बिचरकर अपनी भगवद्‌भक्तिकी भावनाको पुष्ट किया करता हूँ। तब ज्ञानी पुरुषने कहा, “यदि तुम्हारी सारी आयु इस प्रकार बरपूँर्त्तिकी समस्यामें ही व्यतीत हो गयी तो तुम निरङ्कश पदमें कब स्थित

होगे ?

अब निश्चय हुआ कि एकता बार प्रकटकी है । पहली उन पात्राधिकारियोंकी एकता तो बाबामकी हरी त्वचा (द्विष्टके) के समान है, जो किसी भी काममें नहीं आती । उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि दूसरी त्वचाके पुष्ट होनेके लिये उसकी भी आवश्यकता होती है । इसी प्रकार पात्राधिकारियोंकी मांसी हुई एकतासे भी और कोई काम नहीं होगा, उससे केवल इतना ही ज्ञात है कि धर्मशास्त्र के अभिमानों से भार नहीं छाड़ते । दूसरी जो बाबाम की त्वचा होती है वह एकदम मींगके रूपर होती है । उसके कारण मींगमें कटुता नहीं आने पाती । इस प्रकार इस त्वचाका गुण प्रकट होने पर भी इसका मींग के स्वाद के साथ कोई साम्य नहीं होता । इसी प्रकार विद्वानोंकी एकता और कर्मकाण्डियोंका विश्वास यद्यपि नरकों की अभिसे बचा लेता है तो भी उसमें विचारवानोंको प्राप्त होनेवाला आनन्द नहीं होता । तीसरी एकता यद्यपि बाबामकी मींगके समान बहुत स्वादिष्ट होती है, तथापि यदि उसका रस निकाल लिया जाय तो उस मींग की भी खूँब ही ख आती है । इसी प्रकार तीसरी एकता भी दृष्टि से शुभ्य नहीं होती । इस लिये चौथी एकता ही पूर्यपव है, क्योंकि जिसे यह प्राप्त हो जाती है वह सबको एक ही देखता है और एक ही मानता है तथा स्वयं भी उसी एकता में खीन हो जाता है ।

अब यदि तुम शंका करो कि यह बात मेरी समझ में नहीं आती अब मुझसे जोरकर कहिये कि प्रण्वी और आकाशमें जितनी सृष्टि है वह सब तो मिश्र-मिश्र रूप ही है, फिर उस सबका एकरूप कैसे समझ जा सकता है ? तो इसका उत्तर यह है कि पात्राधिकारों और विद्वानोंकी एकता तो स्पष्ट ही पुच्छिद्वारा समझ सकते हैं परन्तु तीसरी और चौथी एकताओंको इस प्रकार समझना कठिन है । इनमें भी चौथी एकताका तो अगवधामय से

कोई सम्बन्ध है नहीं, अतः मैं तीसरी एकताको ही लोकपर
करूँगा। परन्तु जिसे चौथी एकता की समझ प्राप्त नहीं होती उसे
तीसरी एकताका विशेष विवरण सुननेसे भी कोई लाभ नहीं
होता। अतः यहाँ प्रसंगबशः मैं संक्षेपमें चौथी एकताका भी वर्णन
करता हूँ। देखो, बहुत से पदार्थ यद्यपि भिन्न-भिन्न रूप और भिन्न
भिन्न क्रियाओंवाले होते हैं, परन्तु विचारवाम् पुरुष उनका परस्पर
सम्बन्ध देखकर उन्हें एक रूप ही जानता है जैसे मनुष्यके शरीर
में त्वचा, मांस, अस्थि, हाथ, पाँव तथा और भी अनेक अङ्ग
होते हैं परन्तु विचारवाम्से मनुष्य उसे एक ही शरीर कहते हैं,
इसलिये उसे देखनेवाला पुरुष यही कहता है कि मैंने अमुक व्यक्ति
को देखा। वह उसके अङ्गोंका स्मरण भी नहीं करता। इसी
प्रकार पूर्ण ज्ञान की अवस्था भी ऐसी ही है। अतः ज्ञानी पुरुष
पदार्थ दृष्टि से सब पदार्थोंको एक रूप ही देखता है, क्योंकि पृथ्वी,
आकाश और नक्षत्र आदि विषय भी सृष्टि है वह एक ही शरीर
के समान है शरीरके अंगोंके समान ये सभी पदार्थ परस्पर
सम्बन्ध रखते हैं। किन्तु इन सब पदार्थोंकी एकता भी एक मावसे
ही समझनी चाहिये इनमें सब प्रकार से एकता नहीं हो सकती;
जिस प्रकार कि शरीर के सब कर्माँ में एक ही जीवकी सत्ता विद्य-
मान रहती है, पर शरीर के साथ उसकी सर्वथा एकता नहीं हो
सकती। किन्तु इस भेदको मनुष्यदि पुरुष नहीं समझ सकते।
भगवान् ने भी कहा है कि मैंने जीव को अपने शरीरकी तरह
बनाया है। अतः हम वचनको मैं गुप्त ही रखना चाहता हूँ, क्योंकि
ऐसे वचनो से अस्पष्टि जीवोंका मन हस्या भ्रममें पड़ जाता है।

अतः तीसरी एकता जो भगवद्वाक्यकी दृढ़ नींव है इस
प्रकार समझी जा सकती है कि सूर्य चन्द्रमा, नक्षत्र पवन और

● क्योंकि इस अवस्थाम किसी प्रकार का भेद न रहने के कारण
धात्रिण-धाध्ययनाय नहीं बन सकता।

बादल आदि जितने भी पदार्थ हैं सब एक ही पुरुष के अधीन हैं, जैसे सेलकके अधीन सेलनी होती है। सेलनी स्वयं तनिक भी हिल-जुल नहीं सकती। अतः जिस प्रकार यह जानना अनुचित है कि वह स्वयं ही हिलती-जुलती है, उसी प्रकार किसी भी पदार्थ या मनुष्य की चेष्टाओं को उसके अपने अधीन समझना अनुचित है। स्वयं मनुष्य तो अत्यन्त पराधीन और परमेष्ठित होकर बर्तता है, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि जीवका कर्म बलके अधीन है और वह संकल्प के अधीन है, तथा संकल्प उत्पन्न होना-न होना जीवके अधीन नहीं है। इससे निश्चय होता है कि जीव सर्वदा पराधीन है।

किन्तु इस बातको हम सब समझ सकोगे जब मनुष्यके सब कर्मोंका प्रथक्-द्वयक् वर्णन किया जाय। तो मनुष्यके सब कर्म स्पष्टतया तीन प्रकार के हैं—

१. स्वभाविक कर्म—जैसे नदी जो मनुष्यको बुझाती है वह उसका स्वभाव कर्म है। इसी प्रकार मनुष्यका भी यह नित्यस्वभाव है कि जब वह जल में पैर रखता है तो नीचे ही को चला जाता है।

२. आवश्यक कर्म—जैसे श्वास प्रश्वास। श्वास यद्यपि मनुष्यसे ही चलाते हैं, तथापि इन्हें बलपूर्वक कोई रोक नहीं सकता।

३. इच्छानुसारी—जैसे बोलना-चलना आदि। अर्थात् मनुष्य जब चाहे तब बोल या चल सकता है।

इसमें स्वभाविक कर्म तो स्पष्ट ही पराधीन समझ जाते हैं, क्योंकि मनुष्य का चलना या पर्वका बुझाना कभी इच्छापूर्वक नहीं होता। और यदि अच्छी तरह विचारकर देखा जाय तो आवश्यक कर्म भी पराधीन है, क्योंकि श्वासों के आने-जाने की पुरुषको ऐसी दृढ़ आत्मा होती है कि वे किसी प्रकार रोकें नहीं

जा सकते । इसी प्रकार यदि कोई पुरुष किसीके नेत्रोंके आगे सूई चरके डरावे तो वह नेत्रों को झुंके रखना चाहनेपर भी सूई बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मगबाधन भन्नों को ऐसी ही दृढ़ मद्धा प्रदान की है । इस प्रकार इन दोनों प्रकार के कर्मोंमें तो मनुष्य की पराधीनता स्पष्ट ही है ।

अब, जो बोझना-बाधना आदि तीसरे इच्छानुसारी कर्म हैं इनमें मनुष्यकी पराधीनता समझनी अत्यन्त कठिन है, क्योंकि यह जब चाहता है सभी बोझता या बलता है, अतः इन कर्मों में इसकी पराधीन कैसे रही जा सकती है ? इसका उत्तर यह है कि इच्छा तमो उत्पन्न होती है जब पहले बुद्धि की प्रेरणा हो । बुद्धि जिस कर्म में विशेष काम दिखाती है उसीके लिये उत्साह इच्छा उत्पन्न हो जाती है । और फिर इन्द्रियों भी प्रेरित करने लगती हैं; जैसे सूईको बेकाबुर उत्साह ही नेत्र झुंके जाते हैं, क्योंकि जब समय बुद्धि नेत्रोंको झुंकेनेमें ही काम दिखाती है । इसी से इस कर्ममें जीवकी दृढ़ आस्था है और इसी लिये यह आवश्यक कर्म कहा गया है, क्योंकि इसके लिये सोचने विचारने की कोई आवश्यकता नहीं होती । इसी प्रकार यदि कोई पुरुष किसीको छाठीसे मारने लगे तो वह तुरन्त बाहों से भाग जाता है, किन्तु यदि वह छतके ऊपर मारे तो मर क कारण उस ऊँचाई से कूदने का साहस नहीं करता । हाँ, यदि छतकी ऊँचाई थोड़ी हो तो तुरन्त कूद पड़ेगा । तात्पर्य यह कि जब छाठीका कुछ अधिक दिखायी देता है तब तो नीचे कूद पड़ता है और जब कूदने की थोड़ा बहुत अधिक ज्ञान पड़ता है तब उसके पाँच ऊपर ही ठिठक जाते हैं । इससे निश्चय हुआ कि इन्द्रियाँ मद्धाके अधीन हैं और मद्धा बुद्धि की आज्ञाके परीभूत है । इसीसे जब बुद्धिके द्वारा किसी कर्म में मद्धाई दी जाती है तो तुरन्त ही उसमें मद्धा उत्पन्न हो जाती है, अन्यथा नहीं होती । जैसे बहुत से लोग अपने पास

राज्य तो रखते हैं, किन्तु उससे अपना ही बच नहीं करते ।

इस प्रकार यद्यपि मछा बुद्धि के अधीन है, तथापि यदि मछी मौंति विचार करें तो बुद्धि भी पराधीन है, क्योंकि बुद्धि तो एक दर्पण के समान है । इसमें भस्माई-धुराई स्वभाव से ही मांस आती है । इसीसे यद्यपि अपना मरना मछा नहीं जान पड़ता, तथापि जब विशेष पीड़ा हो तब मरना भी अच्छा लगने लगता है । इसीसे इस कर्मको इच्छानुसारी कहते हैं । किन्तु इस प्रकार का कर्म भी बुद्धि की प्रेरणा के अधीन है । यदि सूक्ष्म दृष्टिसे विचार किया जाय तो बुद्धिका पहचानना स्वासोंका निच्छाना और तदी में डूबना आदि जो तीन प्रकारके कर्म कहे गये हैं वे सभी स्वाभाविक हैं । स्वाभाविक अर्थ यह है कि ये स्वतः प्रकृति से ही सम्पन्न होते हैं । अतः जैसे मछी में डूबना और स्वासोंका चलना मनुष्यकी सहज प्रकृति हैं वैसे ही बुद्धिरूपी दर्पणमें धुराई-भस्माईका भासना भी बुद्धि की स्वतः प्रकृति है ।

इसी प्रकार समस्त पदार्थों का सम्बन्ध परस्पर मिश्रा हुआ है, जैसे कि जंजीर में कुन्ने होते हैं । सो ये सब पदार्थ अगस्तित हैं । अतः इनका बर्खन नहीं किया जा सकता । तथा इस मनुष्यमें जो बुद्धिका बल है वह भी जंजीरके एक कुन्नेके समान ही है । इसीसे यह मनुष्य बुद्धि और बलकी जगह अपने ही को कर्ता मानता है । पर यह है इसकी मूर्खता ही, क्योंकि बुद्धि और बलके साथ इसका इतना ही सम्बन्ध है कि भगवान् ने इसे इनका स्थान बनाया है, जैसे कि वृक्षको हिलने का स्थान बनाया गया है । किन्तु वृक्षका हिलना बुद्धि, मछा या बलके कारण नहीं होता, इसीसे उसे मनुष्य के समान नहीं कह सकते । भगवान् के बलके आगे तो वृक्ष और मनुष्य दोनों ही पराधीन हैं, क्योंकि मनुष्यकी तरह मनुष्य बल कभी पराधीन नहीं होता । इससे निश्चय हुआ कि मनुष्य वृक्ष के समान वह भी नहीं है और भगवान् की तरह स्वाधीन भी नहीं है ।

इसलिये यह इन दोनोंका अभ्यवर्ती कहा जाता है । तात्पर्य यह कि यद्यपि यह मनुष्य कर्मोंका कर्ता जान पड़ता है, तथापि इसकी बुद्धि और भ्रष्टा इसके आश्रित नहीं है ।

अब, यदि तुम यह प्रश्न करो कि जब इस जीव के हाथ में कुछ भी नहीं है तो इसे पाप-पुण्य की प्राप्ति क्यों होती है, सन्त जन संसार में क्यों आते हैं तथा शास्त्र किस लिये हैं ? तो इसका उत्तर यह है कि एकता शास्त्रों के भीतर है और शास्त्र एकता के भीतर हैं । किन्तु इसमें अधिकारिता अस्पष्टबुद्धि जीव दूब आते हैं । इसमें डूबने से तो वे ही बचते हैं जो पानी के ऊपर जल सके, और यदि जल न सके तो पानी में तैरना ही जानें । बहुत लोग इस प्रकार भी बच जाते हैं कि वे अपने को इस नदी में ही नहीं डालते । इसलिये वे डूबते भी नहीं । पर अस्पष्टबुद्धि जीव इस राज्य को नहीं जानते अतः उन्हें किनारे पर ही रखना यह उनके ऊपर क्या करना ही है जिससे कि वे अज्ञानक डूब न जायें । जो लोग इस एकतारूप नदी में डूबे हैं उनमें बहुत से तो ऐसे हैं जो तैरना ही नहीं जानते और न उनमें इतनी समझ ही है कि तैरना सीख लें । अविमानवश वे किसी से इस विषय में पूछना भी नहीं चाहते । इसलिये जीव ही में डूब जाते हैं । वे समझते हैं कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ वे ही करते हैं । जिस कं भाग्य में बुराई लिखी है वह उसे बदल नहीं सकता और जिसके प्रारम्भ में मलाई है उसे उसके लिये कोई प्रयत्न करने की अपेक्षा नहीं है । किन्तु ऐसा समझना भूल, अज्ञान, विमर्श और मागम्य होना ही है । तात्पर्य यह कि यह बात ऐसी नहीं है जिसका स्पष्टीकरण पुस्तकों में किया जाय । केवल प्रसङ्गवश यहाँ इतना कहा गया है ।

इसके सिवा तुमने जो कहा कि जीव को पुण्य-पाप की प्राप्ति क्यों होती है ? इसका उत्तर यह है कि पाप-पुण्यका यह अर्थ नहीं

है कि तुमने कोई काम किया और उससे किसी ने कुपित होकर तुम्हें बुरा दिया अबका किसी ने प्रसन्न होकर कुछ दाना कर ही । मगवान् तो इन दोनों बातों से असंग है । किन्तु जिस प्रकार वात पित्त और कफ में से किसी के विकृत होनेपर शरीर में रोग बढ़ता है और औषध करने से उसका वेग निवृत्त हो जाता है, उसी प्रकार जब तुम्हारे ऊपर काम-क्रोध का वेग बढ़ता है तो तुम इनके अधीन हो जाते हो और तुम्हारे हृदय में उनकी आग प्रज्वलित हो जाती है और वही तुम्हारे विनाश की कारण है । इस विषय में महापुरुष का भी कथन है कि जिस क्रोध को तुने इतना बढ़ाया हुआ है वह अग्निरूप ही है । जिस प्रकार बुद्धि के प्रकाश की प्रबलता काम-क्रोध की अग्नि को शान्त कर देती है, उसी प्रकार धर्म का प्रकाश नरक की अग्नि को निवृत्त कर देता है । जिस प्रकार पवन के वेग के आगे मण्डार नहीं उठर सकता उसी प्रकार मरुत की धर्मनिष्ठा के सामने मरुअग्नि को अपनी स्थिति रक्षना असम्भव हो जाता है । और इसी तरह बुद्धि के प्रकाश के सामने काम-क्रोधरूप अग्नि भी नहीं उठर सकता ।

वात्पर्य यह है कि मला-मूत्र सब तुम्हारे ही भीतर उत्पन्न होता है और पृथीके अनुसार तुम सुख-दुःख भोगते हो । मगवान् भी कहते हैं कि तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही सुख-दुःख होते हैं । मरुअग्नि के बीज जो काम-क्रोधादि हैं वे भी तुम्हारे अन्तःकरण में ही उत्पन्न होते हैं । सो, यदि तुम्हें मगवान् का साक्षात्कार होता तो तुम इस बात को भी स्पष्ट जान लेते । तुम जब विष को मारख करते हो तभी तुम्हें रोग उत्पन्न होता है इसी प्रकार किसी दूसरे के क्रोध से तुम्हारी कोई हानि नहीं होती, प्रत्युत तुम्हारे अपने पापकर्म और विषय भोग ही तुम्हारी बुद्धि का नाश करते हैं । यह पुष्टिमात्र तुम्हारी भाग्यहीनता ही है । तथा यह हृदय के भीतर रहनेवाला अग्नि है बाह्य स्थूल अग्नि नहीं है, जिस

प्रभर पुम्बक छोड़े को लीच लेता है। अतः अपने अध्ये-पुरे कर्मों के कारण ही तुम सुख-दुःख भोगते हो, किसी के क्रोध के कारण नहीं। यह तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर है कि पाप-पुण्य की प्राप्ति मनुष्य को क्यों होती है।

अब तुमने जो पूछा कि धर्मशास्त्र किस लिये हैं तथा सन्त जनों का आग्रह कि किस निमित्त से होता है ? उसका उत्तर सुनो। यह सर्वसमर्थ भगवान् की कृपा का योग और प्रभाव ही है कि वे जीव को ब्रह्मात्मा से शुद्ध मार्ग में लगाकर नरकसे बचावे रहते हैं और स्वर्गीय सुखकी प्राप्ति कराते हैं। भगवान् भी कहते हैं कि इन्द्रधारा तुम्हारी रक्षा की गयी है। महापुरुष का कथन है कि तुम पतंग की तरह अपने को अग्नि में डालते हो, और मैं तुम्हें पकड़-पकड़कर बचाता रहता हूँ। सो, यह श्रुतज्ञा भगवान् की ही है। इसका एक कुम्हा सम्यजनों के वचन हैं और उन वचनों के द्वारा तुम्हारे भीतर समस्त उत्पन्न होती है, जिससे कि शुभ मार्ग और कुमार्ग को पहचाना जाता है। उन वचनों के प्रभाव से बुद्धि पर बढ़ी हुई छाई उतर जाती है। तब तुम्हें यह समस्त प्राप्त होती है कि परलोकमार्ग में चढ़ना इस संसार के कार्यों से बहकर है। इससे तुम्हारे हृदय में परलोकमार्ग में चढ़ने की अग्नि उत्पन्न होती है। उस अग्नि के द्वारा तुम कर्म में तत्पर होते हो, क्योंकि कर्म अग्नि के अधीन होता है। इस प्रभर समस्त इस श्रुतज्ञा में बाँधकर तुम्हें नरक से बचाकर ब्रह्मपूर्वक उत्तम लोकों में पहुँचाते हैं। इस विषय में यह दृष्टान्त समझना चाहिये कि संतजन एक चरबाहे के समान हैं। यहाँ दाहिनी ओर हरी दूध है और बायीं ओर मिह पर्व गाढ़ा है। ये चरबाहे उम गढ़े के भागे काड़े होकर लाठी बजा रहे हैं, जिससे कि बकरी के चरबा ने जीव बायीं ओर हरी घास की ओर जायें और गढ़े तथा

सिंहसे इनकी रक्षा हो। इसी निमित्त सत्तजनों का यहाँ आगमन हुआ है।

इसके सिवा जो तुमने कहा कि जिसके भाग्य में मुराई लिखी है उसका पुदयार्थ करना व्यर्थ है, सो यह बात एक प्रकार से तो ठीक है, किन्तु दूसरे प्रकार से मिथ्या है। तुम्हारा यह कथन निषेध के लिये है। ऐसा विचार सभी का होता है जिनका मन्द भाग्य होता है इसीसे उनके हृदय में ऐसा विचार आता है कि वे तुम कर्मों के लिये प्रयत्न नहीं करते। जिस प्रकार खेती न बोलनेवाला पुरुष अन्न भी प्राप्त नहीं कर सकता वही जिस मनुष्य की कृत्य उपवास के द्वारा होनी होती है वह ऐसा समझने लगता है कि जब मेरे प्रारब्ध में मूँके रहकर ही मरना है तो मुझे मोहन करने से क्या काम हो सकता है? अतः वह मोहन नहीं करता और अन्त में मर जाता है। इसी प्रकार जिसके प्रारब्ध में निधनता लिखी होती है उसके चित्त में ऐसा संकल्प हो जाता है कि खेती के द्वारा मुझे क्या काम होगा? और वह बीज नहीं बोता, इसी से निर्धन रहता है। किन्तु जिसके प्रारब्ध में धन-सम्पत्ति लिखी होती है वह तो व्यापार, खेती और मोहन के लिये उद्योग करता है। इससे जाना जाता है कि भगवान् ने जो कुछ किया है वह व्यर्थ नहीं है। प्रभु ने जिस-जिस निमित्त से जैसे-जैसे कार्य उत्पन्न किये हैं उसी के सम्बन्ध से वे सिद्ध होते हैं अन्य प्रकार से नहीं। इसी से भगवान् कहते हैं कि तुम अपने हृदय के स्वभाव और आचरण की ओर देखो कि वे किस ओर सा रहें और उस आचरण के अनुसार ही तुम अपनी भलाई-मुराई का परिणाम जानो। यदि तुम्हें विद्याध्ययन की अभिलाषा प्राप्त हो तो समझ लो कि यह तुम्हारे सौभाग्य का लक्षण है। किन्तु पूरा प्रयत्न करके पढ़नेपर भी यदि तुम्हारे प्रारब्ध में मूर्खता है तो तुम्हारे चित्त में ऐसा महसूस हो जायगा कि विद्या पढ़ने से मुझे

क्या काम होगा ? इसीसे तुम अपने अज्ञान और मूर्खता का विज्ञापन बढ़ सकते हो ।

इस प्रकार जैसे ये सांसारिक कार्य हैं वैसी ही बात परलोक की समझनी चाहिये । अब तुम ऐसा ज्ञान लोगो तो तुम्हारे ये तीनों संशय निवृत्त हो जायेंगे और एकत्व की स्थिति हो जायगी । इससे जाना जाता है कि यदि तुम्हारे बुद्धि रूप नेत्र सुप्त कार्य तो फिर बुद्धि, शास्त्र और एकता में तुम्हें कोई अन्तर भासूम नहीं होगा । इस प्रसंग में इससे अधिक इस विषय को खोजने की आवश्यकता नहीं है ।

(भगवदाश्रय के आधारभूत धर्म का दूसरा लक्षण)

पीछे यह बात कही गयी है कि भगवदाश्रय का निश्चयों का परिग्रह है । उनमें एक तो भीमभगवान् का एकत्व है, सो इसका विवरण तो हम ऊपर वं चुक । तथा दूसरा निश्चय यह है कि तुम ऐसा निश्चय करो कि सबको उत्पन्न करनेवाले एकमात्र वे श्री भगवान् ही हैं तथा सब लोग उनकी अभिमत हैं । वे ही सब पर व्याप्त, कृपालु और सबको जाननेवाले हैं । उनकी पीटी और मण्डर पर्यन्त सभी जीवों पर अपार कृपा है, फिर इस मनुष्यकी तो बात ही क्या है ? माता पिता पुत्रपर जितना स्नेह करते हैं, भगवान् की कृपा उससे कहीं बढ़कर है । महापुरुष भी कहते हैं कि भगवान् की कृपा माता-पितासे भी बढ़कर है । साथ ही यह सो ध्यान रहे कि हम जगत् और इसके सम्पूर्ण पदार्थोंको प्रभुने अपने अनुभवके द्वारा सब प्रकार पूर्ण और सुखर बनाया है । जैसा कि वह दूसरी तरह नहीं बन सकता था । अर्थात् भगवान् जो पदार्थ जैसा बनाया है वह जैसा ही बनना चाहिय था । तथा उन्होंने कृपा करके कोई बात छिपा भी नहीं रखी है । यदि समस्त बुद्धि मानोंकी बुद्धियाँ मिलकर विचार करें तो उन्हें सम्पूर्ण जगत्में एक वास और मण्डरके पंखके समान भी ऐसी कोई चीज नहीं

मिलेगी जिसके विषयमें यह कहा जा सके कि यह वस्तु जैसी अब है वैसी नहीं होनी चाहिये थी। अर्थात् किसी भी वस्तुमें उन्हें कुछ घटाने-बढ़ाने अथवा उसे सुन्दर या असुन्दर बनानेका अधिकार नहीं मिलेगा। उन्हें अनुभव होगा कि जो जैसा बनना चाहिये था वह वैसा ही है। जो वस्तु कुरूप है उसकी पूर्णता कुरूप होनेमें ही है, वह कुरूप न होती तो खोटी रहती और रचनाकी विचित्रता भी न रहती; क्योंकि यदि संसारमें कुरूपता न होती तो सुन्दरता की विशेषता ही क्या रहती और न किसीको सुन्दरतामें कोई आकर्षण ही रहता। इसी प्रकार यदि नीचता न होती तो भी सृष्टि की पूर्णता नहीं हो सकती थी। उस अवस्थामें सम्पूर्णताका कोई स्वारस्य नहीं हो सकता था, क्योंकि पूर्णता और नीचता भी एक-दूसरीकी अपेक्षासे ही जानी जाती हैं, जैसे यदि पिता न हो तो पुत्र भी नहीं हो सकता। इनका ज्ञान एक-दूसरेके सम्बन्धकी दृष्टिसे ही होता है। यदि ऐसा न हो तो भलाई-बुराईकी सच्चा नहीं रह सकती। किन्तु इस बातका संसारके लोगोंसे गुप्त रहना ही अच्छा है।

यह बात ध्यान में रखो कि भगवान् ने जो कुछ किया है उसीमें सबकी मज्जा है। जो बात जैसी होनी चाहिये थी प्रभुने उसे वैसी ही की है। संसारमें उन्होंने जो रोग, अपीनता, पाप, मत्तमुक्तता, नाश, अन्ध और पीड़ा आदिकी रचना की है उन सबकी भी भावश्यकता थी। उन्होंने जो कुछ किया है वह निष्प्रयोजन नहीं है। जिसे निषेध बनाया है उसका हित भी उसी स्थितिमें है, उसे यदि धन मिल जाता तो उससे उसकी हानि ही होती। तथा जिसे धनवान् बनाया है उसका हित धनी होनेमें ही है। किन्तु एकटाके समुद्रकी ओर से जानेवाला यह वैचित्र्यका प्रवाह भी अपार है। इसमें बहुत लोग डूब चुके हैं और इसका रहस्य खोजनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। इसका यदि विवेचन करने लगे तो

बहुत विस्तार हो जायगा । बस, इसका सार यही है कि मनुष्यको इस बातमें आस्था रखनी चाहिये कि ऐसा होनेपर ही भगवदाश्रय की सिद्धि हो सकती है ।

(भगवदाश्रय का स्वरूप)

याद रखो, भगवदाश्रय एक हृदयकी अवस्था है । यह दो धर्मोंका परिणाम है—(१) भगवान्की एकतापर दृढ़ विश्वास रखना तथा (२) इनकी वयाका निश्चय होना । इन दोनों बातोंमें दृढ़ विश्वास रखनेका परिणाम ही भगवान्का आश्रय है और यह विश्वास हृदयकी एक अत्युत्तम अवस्था है । इसका आशय यह है कि जब कोई पुरुष किसी बुद्धिमान्को अपना कार्य सौंप देता है तब उसपर पूरा भरोसा भी रखता है । इसी प्रकार भगवान्पर ऐसा विश्वास होना चाहिये कि फिर अपनी जीविकापर दृष्टि न रहे, तथा यदि अपनी जीविकाका कोई स्पष्ट साधन न हो तो हृदयमें किसी प्रकारकी चिन्ता न करे । भगवान्पर ऐसा दृढ़ विश्वास रखे कि वे विश्वम्भर ही मेरी जीविका पहुँचायेंगे । इसके लिये वह दृष्टान्त दिया जा सकता है कि यदि किसी मनुष्यने जब करके इसपर राजबद्वारमें मिथ्या अभियोग लगा दिया हो तो वह किसी बुद्धिमान् वकीलको नियुक्त करता है, जो इसे उस अभियोगसे मुक्त करे । किन्तु वह उस वकीलमें तभी विश्वास करके निर्मय होता है जब उसमें ये तीन लक्षण हों—(१) वह उस अभियोग लगानेवालेके जल और वास्तविक परिस्थितिको पूर्णतया जाननेवाला हो, (२) अच्छा प्रभावशाली हो और बाद-विवादकी विशेष योग्यता रखता हो, जिससे अपनी जानी हुई बातको निर्मय होकर युक्तिपूर्वक कह सके तथा (३) इसके प्रति वयालु और इसका हितचिन्तक हो । इस प्रकार जब हमें उसमें तीनों लक्षण दिखायी देते हैं तो वह उसमें पूरा विश्वास कर लेता है और अपनी चतुर्थाई

यह भ्रातृताको दूर रख देता है। इसी प्रकार भिस्ने यह जाना है कि सब कुछ श्रीमगवान्‌के ही अधीन है, उनके सिवा कोई अन्य करने-धरनेवाला नहीं है, उनमें जानकारी और शक्ति की भी कमी नहीं है तथा उनके समान कोई ब्यालु-ह्यालु भी नहीं है, उसके हृदयमें उनके प्रति दृढ़ विश्वास हो जाता है तथा वह अपनी बहुराई और भ्रातृताको छोड़कर ऐसा निश्चय करता है कि भगवान्‌ने मेरी जितनी जीविता सिली है वह यथा समय मुझे अवश्य प्राप्त होगी। तथा इसके सिवा मेरे और सब कार्य भी भगवान्‌की कृपासे पूर्ण हो जायेंगे।

इस प्रकार अद्यपि हृदयमें तो यह श्रीमगवान्‌ पर पूर्ण विश्वास रखता है, किन्तु आचरणके द्वारा इसमें इतना साहस नहीं होता कि दृढ़ विश्वासपूर्वक श्रीमगवान्‌का ऐसा सामर्थ्य और महती दया जानकर निर्भय हो जाय। इस अवस्थामें इसके हृदयमें जो किसी प्रकारका संशय रहता है वह इसकी बलहीनता ही है; जैसे मृतक पुरुषको देखकर उसके साथ अकेले सोनेका किसीको साहस नहीं होता। अद्यपि वह बात जानता भी है कि यह सब है तो भी उससे भय होता है। इसी प्रकार जब भगवान्‌भित्त पुरुषके हृदयमें प्रभुका पूर्ण विश्वास हो तथा शारीरिक बल और आचरणमें भी दृढ़ता हो तभी उसके हृदयका विक्षेप दूर होकर उस आन्तरिक शक्ति प्राप्त हो सकती है। जबतक पूर्ण विश्वास और सुख प्राप्त न हों तबतक कोई पुरुष पूरा भगवान्‌भित्त नहीं हो सकता। भगवान्‌भित्तका अर्थ यह है कि भगवान्‌के सभी प्रकारके विधानोंमें प्रसन्नता हो। एक सप्त बड़े भगवान्‌भित्त हुए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रभो! मुझे निश्चय तो है किन्तु हृदय भी विमाम पावे। सो प्रथम तो हृदयका विमाम सङ्कल्प और इन्द्रियों के अधीन होता है किन्तु जब दृढ़ता होनेपर अन्तःकरणमें साक्षात्कार हो जाता है तब किसी प्रकारका संशय नहीं रहता, हृदय

उद्भव ही में विभाम प्राप्त कर लेता है ।

(भगवदाश्रयकी भूमिकाएँ)

भगवदाश्रय तीन प्रकार का है—

१. जैसे किसीने अपने अभियोगका समर्थन करनेके लिये बकील किया हो और वह उसपर बिश्वास करके निरिचलित हो जाय ।
२. जैसी बालककी अवस्था होती है । अर्थात् बालकको जो कुछ प्राप्त होता है उसे वह माताके सिवा किसी अन्य की देन नहीं मानता । उसे सब भूख लगती है सब माता ही को पुकारता है और अन्य कोई अभिलाषा होती है तो भी माताकी ही ओर जाता है । यह ऐसी आश्रयता है कि जिसके आगे अपनी आश्रयताका भी पता नहीं रहता, क्योंकि उसकी धृति तो मातामें ही लीन रहती है । जिसमें प्रथम प्रकारकी आश्रयता होती है उसे तो अपना अनुसन्धान रहता है और वह प्रयत्नपूर्वक अपनेको आश्रित रखता है ।
३. जैसी सुतकी अवस्था होती है । सुतक जैसे स्वयं कुछ भी नहीं करता, उसकी सब क्रियाएँ दूसरे प्राणी करते हैं । इसी प्रकार इस भूमिकावाला भगवदाश्रित पुरुष अपने को शत्रुके समान समझता है और उसे जिस प्रकार भगवानकी आज्ञा चलानी है वैसे ही चलाता है, उसे अपना कोई सहस्य नहीं होता । उसे यदि कोई आवश्यकता भी हो तो भी भगवान् से कुछ नहीं माँगता । वह हम बालकके समान नहीं है जो आवश्यकता होनेपर माँके पुकारता है । यदि कोई बालक ऐसा हो कि जो वह समझता हो कि मैं नहीं दुख्खाऊँगा तो भी माँ मेरे पास आयेगी ही, इसी प्रकार इस कोटिका भगवदाश्रित भक्त जानता है कि मेरे याचना

न करनेपर भी प्रभु मेरा पालन-पोषण करेंगे ही। इस भूमिकामें मच्छर अपना पुरुषार्थ कुछ भी नहीं रहता। प्रथम भूमिकामें तो अपना पुरुषार्थ रहता है। वह बकीर के जैसे गुण और स्वभाव समझता है जैसे ही कार्यमें उसे निपुण करता है और ऐसा भी समझता है कि यदि मैं बकीर के पास नहीं जाऊँगा तो वह मेरे लिये वाद-विवाद भी नहीं करेगा। अतः वह अवरय ही उसके पास जाता है। फिर उसे यह चिन्ता भी रहती है कि देखें यह बकीर कैसा काम करता है। इसी प्रकार जब प्रथम भूमिका भगवद्वाचित पुरुष कोई व्यापार या खेती आदि करता है तो ऐसा समझता है कि ये संयोग भी श्रीभगवान्‌के ही बनाये हुए हैं और बुद्धि भी उन्हींकी ही हुई है, इसलिये वह उसका त्याग नहीं करता। किन्तु फिर भी वह भगवद्वाचित ही कहा जाता है, क्योंकि वह खेती आदि जो कुछ व्यापार करता है उनके विषयमें उसका यही मान रहता है कि भगवान् चाहेंगे तो खाम होगा और न चाहेंगे तो नहीं होगा। इसप्रकार वह जो भी काम करता है उसमें भगवान्‌की ही प्रेरणा देखता है।

इस विषयमें सन्तजनों का कथन है कि सब कुछ प्रभुके ही अधीन है। उनकी प्रेरणा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तथा हममें सब भी भगवान्‌का ही रहता है। इस वचन का तात्पर्य यह है कि भगवद्वाचित पुरुष अपने सब और बुद्धिको श्रीभगवान्‌के ही अधीन जानता है अपने अधीन कुछ नहीं समझता। इस प्रकार जब स्थूल पदार्थोंसे इसकी दृष्टि छठ जाती है तब यह भगवान्‌के सिवा और किसीको कुछ नहीं जानता और तभी यह भगवद्वाचित होता है।

किन्तु भगवद्वाचकी उत्तम भूमिका अन्य ही है। जैसे एक

सन्तसे किसी विद्यासुमे पूछा था कि भगवदात्मय क्या है ? तब सन्तोंने कहा कि तुम्हें क्या ज्ञान पड़ता है ? विद्यासु बोला, "बहुते सन्तजन ऐसा कह गये हैं कि यदि इसके दायें-बायें सर्प हों तो भी यह भय न माने ।" तब सन्त ने कहा, "यह बात तो बहुत सुच्छ सी है । मेरा तो ऐसा मत है कि नरकमें सम्पूर्ण नारकियों को सुन्नी देखकर और स्वर्गमें सब स्वर्गनिवासियोंको सुन्नी देखकर यदि इसके हृदयमें कोई भेद ज्ञान पड़ता है तो इसे भगवदाभित नहीं कह सकते ।" तात्पर्य यह है कि भगवदाभितको तो ऐसा समझना चाहिये कि भगवान् जो कुछ करते हैं वही ठीक है । इसे अपना विचार कुछ भी न पुरे अभी यह उत्तम भगवदाभित कहा जा सकता है । कहते हैं, एक भगवदाभित पुरुष सर्प की बाँबीपर पैर रखे सो रहा था और उसके हृदयमें सर्पका भय बिलकुल नहीं था । वह सब कुछ भगवान् का ही विधान समझता था । किन्तु यह आभयता तो उपसुप्त विद्यासुके कवनमें आयी है । पर जैसी भगवदात्मयता जन ज्ञानवान सन्तने कही थी वह तो अत्यन्त दुर्लभ है । उस उत्तम भगवदाभितको तो ऐसा निश्चय रहता है कि भगवान् ब्यालु, कृपालु एवं सर्वज्ञ हैं तथा वे न्यायकारी हैं । इस दिये नरकका दुःख और स्वर्गका सुख देखकर उसके हृदयमें कोई भेद नहीं ज्ञान पड़ता । वह समझता है कि भगवान्ने सब कुछ ठीक ही किया है ।

(भगवदाभितों का आचरण)

धर्ममार्गमें जितने शुभगुण हैं वे तीन बातोंपर अवलम्बित हैं—(१) समझ, (२) हृदय की अवस्था और (३) आचरण । पीछे मैं समझ और अवस्थाका निर्णय तो कर चुका हूँ, अब आचरणका निर्णय करता हूँ । कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भगवदात्मय तब होता है जब अपने सब कर्म भगवान्को अर्पित करते, स्वयं किसी प्रकारके कर्म या व्यापार न करें; दूसरे दिनके

जिसे संभय न करे, सर्प बिष्णू और सिंह आदिसे दूर न भागे और रोग आनेपर ओषधि आवि भी न करे । किन्तु जिन्होंने ऐसा समझ है वे मूछे हुए हैं, क्योंकि भगवान्नामयका आधार तो शास्त्र के अनुकूल है और य सब बातें शास्त्रके प्रतिकूल हैं । अतः वही भगवान्नामय श्रेष्ठ है जो शास्त्रके अनुकूल हो । इस मनुष्यका अधि कार इन चार बातों पर है—(१) धन उत्पन्न करना, (२) धन की रक्षा करना (३) धन का निवृत्त करना और (४) जिसके सम्बन्धसे धन पहुँचनेकी सम्भावना हो उससे दूर रहना । इन सब बातोंमें भगवान्नामय का स्वरूप भिन्न-भिन्न होता है, अतः अब मैं इसका विवेचन करता हूँ ।

(प्रथम भूमिका—धनोपार्जन सम्बन्धी व्यवहार)

धनोपार्जनसम्बन्धी व्यवहार तीन प्रकार का है—

१. कर्मोंके सम्पादनके लिये भगवान्नामके जो कुछ मर्चावा रक्ती है वे निश्चय उसी विधिसे होते हैं । धन मर्चावाओंको जानकर धनसे विपरीत चलना भगवान्नामय नहीं, मूर्खता है । जैसे कोई पुरुष मोहन तो करे नहीं और कहे कि वह स्वयं ही मेरे मुँहमें आ पड़ेगा तो वह भगवान्नामके भरोसा नहीं, मूर्खता है । अथवा कोई व्यक्ति विवाह तो करे नहीं और कहे कि स्त्रीसंयोग के बिना ही मेरे पुत्र हो जाय, तो वह भी भरोसा नहीं, मूर्खता ही है, क्योंकि भगवान्नामके जिस कर्म की निष्पत्ति जिस सम्बन्धसे रक्ती है वह उसीके द्वारा हो सकता है, अन्य प्रकारसे नहीं । कर्मोंके साधन तो ऐसे ही होते हैं । तथा भगवान्नामय तो समझ और हृदयकी अवस्था के द्वारा होता है किसी क्रियाविरोधसे नहीं होता । जो समझका स्वरूप तो ऐसा ज्ञान है कि ज्ञान, अज्ञ, बल, सुख और दौलत—ये सब भगवान्नामके ही उत्पन्न किये हुए हैं तथा हृदयकी अवस्था यह है कि श्रीभगवान्नामकी स्थापना ही पूर्ण विरहास रखे, अज्ञ या दौलत

पर नहीं; क्योंकि हाथ तो रोग होनेपर लुब्धे भी हो सकते हैं और अमरको कोड़े दूसरा चुरा स्रष्टा सकता है। अतः सर्वथा अपनी दृष्टि भीमगवान्की व्यापार ही रखे, अपने मुख या कपट पर नहीं। यह बात पहले भी कही जा चुकी है कि भगवान्ने जिस कार्यके लिये गुण रखे हैं वे अवर्य उसी प्रकार होते हैं।

२. यह बात ऐसी है कि यह निरवयव ही भगवद्भक्त हो—ऐसे नहीं कह सकते, किन्तु यह भगवद्भक्त समीप अवश्य है। ऐसा होनेपर कभी तो कार्य सिद्ध हो जाता है और कभी नहीं भी होता। जैसे महापुरुषने यह नियम रखा है कि आश्रमों जाते समय तोरा अवश्य रखना चाहिये। किन्तु ऐसा करने पर भी मरोमा भगवान्पर ही रखना चाहिये क्योंकि तोरो तथा अन्य सब कार्योंके भी उत्पन्न करनेवाले तो भीमगवान् ही हैं। इसलिये तोरोपर मरोमा न रखे। तथापि तोरा लिये बिना ही जंगलों में चला जाना भगवद्भक्तकी अधिकताका ही सूचक है। यह बात ऐसी नहीं है जैसे कोई पुरुष भोजन तो करे नहीं और प्ल होना चाहे, क्योंकि उस तो भगवान्का मरोमा नहीं कह सकते। बिना तोरा लिये वनमें जानकर अधिकारी भी वही पुरुष है, जिसमें इन दो लक्षणोंमेंसे कोई हो (१) जिसने अपने शरीरको ऐसा साध लिया हो कि सात दिन तक भोजन न करे तो भी अपना धैर्य न छोड़े, अथवा (२) जो कन्द मूल फलके द्वारा ही शरीरका निर्वाह करे। यदि ऐसा कर सके तो यह बात स्पष्ट ही है कि वनमें कन्द, मूल फल अवश्य मिल सकते हैं तथा कहीं-कहीं अन्न भी प्राप्त हो सकता है। एक भगवद्भक्त भक्तका यही स्वभाव था कि वे अकेले ही वनमें विचरते रहते थे और अपने साथ तोरा कुछ नहीं रखते थे। कम एक सूई रस्मी और धतूपात्र ही रखते थे, क्योंकि ये वस्तुएँ वनमें नहीं मिल सकती थीं।

अतः भगवद्भक्त वस्तुधर्मोंका त्याग करनेमें नहीं है, उसके

जिये तो यही आवश्यक है कि हृदयमें भगवान्‌के प्रति पूर्ण
 विश्वास हो । किन्तु यदि कोई ऐसे विषमस्थान या पर्वत की कन्दरा
 में जाकर रहे जहाँ पास भी न हो तथा खानेकी और भी कोई
 वस्तु न मिले; और कहे कि मैं तो भगवान्‌के भरोसे पर यही रहूँगा,
 तो यह उसकी मूर्खता है और अपना नाश करना ही है, क्योंकि
 भगवान्‌ने जैसा नियम रखा है उसे इसने नहीं समझा है । यह
 तो इसी प्रकारका भरोसा है जैसे किसी व्यक्तिने अपने कार्योंके
 लिये कोई बकील नियुक्त किया हो और यह समझता भी हो कि
 मेरे समीप रहे बिना वह कुछ भी कार्य नहीं कर सकेगा, किन्तु
 फिर भी उसके पास न जाय तो ऐसे पुरुष का कार्य कैसे होगा ?
 इस विषयमें यह गाथा भी है कि एक त्यागी पुरुष नगर छोड़कर
 किसी पर्वत की कन्दरामें जा बैठा था और उसने मनमें निश्चय
 कर लिया था कि मुझे तो भगवान्‌ यहीं भोजन पहुँचा देंगे । किन्तु
 उसे सात दिन भूख ही बीत गयी प्रातः कुछ भी नहीं हुआ । तब
 एक महापुरुषको आकरावाणी हुई कि तुम इस त्यागी से जाकर
 कहो कि मैं अपनी शपथ करके कहता हूँ कि जबतक तुम नगर में
 नहीं आओगे तबतक मैं तुम्हें भोजन नहीं दूँगा । यह बात जब
 महापुरुषने जाकर कही तो वह वहाँसे चठकर नगरमें चला गया ।
 बस, दुरन्त ही सब लोग उसके लिये भोजन ले आये । तब उसे
 खन्हेह हुआ कि ऐसा होने का क्या कारण है ? उसी समय एक
 महापुरुषको फिर आकरावाणी हुई कि तुम उस त्यागीसे कहो कि
 अपने त्यागके द्वारा हमेशा तुम येरी स्थापित की हुई मर्यादाओं
 तोड़ना चाहते हो, सो ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा । मुझे तो यह बात
 अधिक प्रिय है कि मेरे जीवोंके द्वारा ही किसीको कुछ मिलता रहे ।
 यदि मैं किसी दूसरेके निमित्त बनाये बिना अपनी शक्तिसे ही
 किसी को कुछ दूँ तो इसकी अपेक्षा मुझे अपने जीवोंके द्वारा देना
 ही अधिक प्रिय है । यदि कोई पुरुष नगर में छिपकर बैठ जाय

और घरका द्वार भीतरसे बन्द करले, किन्तु फिर भी मेरा ही भरोसा करे तो यह भी ठीक नहीं। इस प्रकार तो यह अपना नाराही करना चाहता है। इसे भगवदाभय नहीं कह सकते। अतः जो कार्य अवश्य ही करना हो उसका भी त्याग न करे। किन्तु यदि द्वार न बन्द करे और भरोसा करके घरमें बैठ जाय तो ऐसा करना ठीक ही है। तथापि ऐसा भी नहीं होना चाहिये कि हर समय दृष्टि द्वार पर ही लगी रहे कि जब कोई मेरे लिये कुछ लाता होगा। इसके सिवा अपना चित्त सर्वथा लोगों की ओर ही न रखे, भगवान् ही को हृदयमें धारण करे और अपना समय भजन हीमें व्यतीत करे। अतः जब कोई स्वस्त सम्बन्ध न रहे तब भी यह निश्चय रखे कि मेरी जीविका बन्द नहीं होगी। यह बात ऐसी ही है जैसा कि सन्तोंने कहा है कि जब यह पुरुष अपने ग्राह्य से मागता है तब ग्राह्य हमके पीछे दौड़ता है और जब भगवान् से याचना करता है तो वे कहते हैं कि भूत ! जब मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है तो क्या मैं तुम्हें भोजन नहीं दूँगा।

तो जब हम प्रकार जाना है तब जैसा भगवान् का विधान है उसे भी न छोड़े और भगवान् को छोड़कर ऐसा भी न समझे कि इस प्रकार ही यह काम हो जायगा। भरोसा सर्वदा श्रीभगवान् पर ही रखे तथा अन्य सम्बन्धों का त्याग भी न करे। अतः सम्पूर्ण सृष्टि भगवान् के कृपाप्रसाद का ही उपभोग करती है। किन्तु हममेंसे कितने ही तो अपमान महत्कर याचना करनेपर हमें प्राप्त करते हैं और कितने ही हमसे तुल्यपूर्वक भोगते हैं। जैसे कितने ही व्यापार करनेवाले पुरुष तो तरह-तरह के यत्न और प्रयोग किये बिना हमें अनायास प्राप्त नहीं करते, किन्तु जो भगवान् में प्रेम करनेवाले भक्तजन हैं वे हमसे प्रसुका प्रसाद ही समझते हैं किसी अन्य पुरुष की ओर से प्राप्त हुआ नहीं समझते।

३ मगवदामयकी तीसरी भूमिका ऐसी है कि जिते न तो निरचय ही मगवानका भरोसा कह सकते हैं और न निरचयके समीप ही। इसमें पुरुष चतुराई और प्रयत्नपूर्वक व्यवहार तो करता है, किन्तु उसका भरोसा मगवामयपर ही होता है, अपने प्रयत्न या चतुराई पर नहीं होता। महापुरुष भी कहते हैं कि मगवदामित पुरुष मन्त्र, ठोना या शकुन-अपराशकुनपर विरवास नहीं रखता। सो, इसके द्वारा यह तो कहा नहीं गया कि व्यवहार मत करो और नगरको छोड़कर जङ्गलमें जा बसो।

इस प्रकार मगवदामय की तीन भूमिकाएँ हैं। इनमें पहली भूमिकाका दृष्टान्त तो यह दिया गया था कि जैसे एक सन्त जिस छोटीके ही बनमें बिचरते थे। यह उत्तम कोटिका मगवदामय है, परन्तु इस आशयका सूक्ष्म यह है कि ऐसा पुरुष चाहे मूला रहे, चाहे पास-पाससे निर्बाह करले और यदि यह भी प्राप्त न हो तो भी मृत्युका मय उसके हृदयमें न आवे। ऐसा समझे कि मृत्यु होनेमें ही मेरी सखाई है क्योंकि कितने ही लोग ऐसे भी तो होते हैं जो पासमें तोरा और लक्ष भी रखते हैं, और सब कोई जोर उनका वह लक्ष पुरा होता है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। किन्तु तोराके अभाव में मर जाने की स्थिति तो वैययोगसे ही प्राप्त होती है इसलिये उसमें बचनेकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये।

मगवदामयकी दूसरी भूमिका यह बतायी गयी है कि जो पुरुष व्यापार भी नहीं करता और वनमें भी नहीं जाता, नगरमें ही रहता है किन्तु दृष्टि मगवामयकी व्यापार रखता है, लोगोपर नहीं रखता। तीसरी भूमिका यह है कि जो व्यवहारके निमित्तसे परवेशमें भी जाय और जिस प्रकार सन्तोंने व्यवहार करनेको कहा है उसी प्रकार करे, अपनी चतुराई और प्रयत्नका आशय न हो। जो पुरुष जीविक उपार्जन करनेमें बहुत चतुराई और प्रयत्न करता है उसे मगवदामित नहीं कह सकते। किन्तु साथ

ही व्यवहारको छोड़ देना भी आभय की युक्ति नहीं है। कहते हैं, एक भगवद्भक्त पुण्य था वह व्यवहारका त्याग नहीं करता था। पीछे जब वह सब मनुष्योंमें आगमय घनकर महन्त हो गया तब भी बेचनेके लिये वस्त्र लेकर बाजारमें आया। तब सबने कहा कि ऐसा करना उचित नहीं है कि आप महन्त होकर बाजार में वस्त्र बेचनेके लिये जायें। इस पर उन्होंने कहा कि यदि मैं इस प्रकार अर्थापार्जन करके अपने सम्बन्धियों की कोई सेवा न कर सकूँ तो और किसी की रक्षा भी कैसे कर सकूँगा। तब सब लोगोंने मित्रकर ऐसी व्यवस्था कर दी कि जिस घनका कोई उत्तराधिकारी न हो उसके द्वारा उनके सम्बन्धियोंका पालन-पोषण किया जाय। फिर वो वे महन्तकी आजीवन प्रसन्नतापूर्वक भगवद्भक्तोंका संरक्षण करते रहे।

अतः भगवद्भक्त्यका तात्पर्य तो यह है कि अपने लिये घनकी अभिलाषा न रखें। जो कुछ भी दानि या लाभ हो उसे भगवान्‌का ही विनाश समझे। तथा अपने घनमें दूसरोंके घनकी अपेक्षा कोई विशेष प्रीति न रखे। तात्पर्य यह है कि वैराग्यके बिना भगवद्भक्त्यकी सिद्धि नहीं हो सकती, जैसे एक भगवद्भक्त सन्तका कथन है कि मैंने अपने भगवद्भक्त्यसम्बन्धी भावको बीस वर्षतक गुप्त रखा है। मैं प्रतिदिन तीन रुपये पैसा करता था, किन्तु उसमें से अपने लिये एक पैसा भी खर्च नहीं करता था। सब कुछ भगवान्‌के ही निमित्त दे दायता था। अतः एक ज्ञानवान् सन्त उनके सामने ही भगवद्भक्त्यसम्बन्धी वचन सुनाया करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वे उत्तम भगवद्भक्त हैं। इसके विपरीत कोई महन्त ऐसे होते हैं कि स्वयं तो बड़े-बड़े स्थानोंपर बैठते हैं और शिष्यों को अर्थमग्नकी दृष्टिसे बाहर विदेशोंमें भेजते हैं। तो इस प्रकारका भरोसा तो कुछ और भिन्न ही है।

किन्तु यदि कोई भगवद्भक्त पुण्य व्यवहार करना चाहे तो

उसकी अनेकों मुक्तियाँ हैं । यदि कोई पुरुष आकाशी वृत्ति का
 अवलम्बन करे और अपने शिष्य एवं सेवक आदिको भी किसीके
 पास न भेजे तो उसे भगवद्वाचितके समान कह सकते हैं । पर जिस
 स्वामपर वह बैठता है वही जब विस्मयावह हो जाता है तो बाजार
 की तरह हो जाता है । अर्थात् फिर उसके चित्तकी वृत्ति वहीं
 बँध जाती है, और यदि उसकी वृत्ति वहाँ नहीं बँधती तो उसका
 व्यवहार भगवद्वाचितोंका-सा रहता है । तात्पर्य यह कि इसकी
 दृष्टि भगवान्पर रहनी चाहिये ओगीपर अथवा किसी अन्य
 कारणपर नहीं क्योंकि सबके महाकारण तो श्रीभगवान् ही हैं ।
 एक भगवद्वाचितने कहा है कि एक बार मुझे वनमें एक पेरबर्षवान्
 सन्त मिले । वे मेरे साथ रहना चाहते थे, किन्तु मैंने उनका संग
 त्याग दिया, क्योंकि मुझे सम्येह था कि कहीं मुझे पेरबर्षवान्का
 भरोसा न हो जाय और फिर भगवान्का भरोसा न रहे । करते
 हैं, एक बुद्धिमान् सन्तने किसी मजदूरसे कोई काम करवाया था ।
 जब उन्होंने अपने सेवक से कहा कि इसे कुछ अधिक मजदूरी दे
 दो । किन्तु जब वह देने लगा तो उसने न सी । फिर जब वह
 काम करके घरसे बाहर निकल आया तब सन्तने अपने सेवकसे
 कहा कि जब उसे वे आया, वह से होगा । सेवकने पूछा "जब
 क्यों से होगा ?" इसपर सन्तने कहा कि पहले तो हमने अपने
 हृदयमें देनेकी इच्छा की थी और जब उसे इस विषयमें कोई
 संकल्प मही है । अतः जब तो भगवद्विच्छा समझकर वह इसे से
 लेगा । तात्पर्य यह कि व्यवहारमें ऐसा भरोसा होना चाहिये कि
 अपने धन और सामग्रीपर कोई विरहाम न रखे । यदि चोर भी
 इसकी सामग्री कुछ हद तक तो चित्तमें शोक न करे; तथा भगवत्कृपा
 से ऐसा समझे कि यदि प्रभुकी इच्छा होगी तो संयोगवश फिर
 सब वस्तुएँ प्राप्त हो जायेंगी और यदि प्राप्त न हो तब भी इसीमें
 मेरी मलाई है, क्योंकि यह भगवान्की इच्छा है ।

(भगवदाश्रयकी प्राप्ति का उपाय)

पाद रत्नो, यदि किसीके धन और सामग्रीको जोर जुग लें
 अथवा संयोगवश वे नष्ट हो जायें और तब भी उसका हृदय
 शान्त रहे, तो इस प्रकारका भगवदाश्रय अति उत्तम और दुर्लभ
 है। किन्तु यह बात ऐसी भी नहीं है जो हो न सके क्योंकि जो
 पुरुष भगवान्की कृपा, दया और सामर्थ्यपर पूरा विस्वास और
 निश्चय रखता है तथा जानता है कि प्रभु अपनेको धन-सम्पत्तिहीन
 मनुष्योंका भी पालन-पोषण करते हैं और अपनेको धनवान्, ऐमे
 भी हुए हैं जिनके नाशका कारण उनका धन ही हुआ, वह समझता
 है कि मेरा हित इस धनसमूहमें ही है। महापुरुषने भी कहा है कि
 लोग रात्रिमें किसी अर्घ्यका संकल्प करते हैं, किन्तु यदि उनका
 नाश कभी अर्घ्यके निमित्तसे होना होता है तो प्रभु उसे पूर्ण नहीं
 होने देते। परन्तु यह पुरुष इनसे शोककुल होकर अपने पक्षियों
 के प्रति घस्ते अनुमान करने लगता है कि इन्होंने इस विषयमें
 किसीसे चुगली कर ली होगी। तथापि वास्तवमें तो यह भगवान्
 की कृपा ही थी कि इनका वह कार्य न हुआ। एक भगवत्प्रेमीका
 कथन है कि जब मैं प्रातःकाल उठता हूँ तो यही समझता हूँ कि
 निर्धनता हो अथवा धन मेरा कल्याण तो उसीमें है जोकि
 भगवान्की आज्ञा हो। यह निर्धनताका भय और घुटाईका
 अनुमान तो मेरे मनका स्वभाव है।

इस विषयमें श्रीभगवान्का भी कथन है कि मन तो निर्धनताका
 शत्रु है किन्तु विरवासका स्वरूप तो यह है कि प्रभुकी कृपापर ही
 दृष्टि रखे। तथा पूरी समझ भी उसीकी है जिसने यह समझा हो
 कि हमारी जीविका तो किसी गुह्य मार्गसे आती है, जिसे कोई
 जान नहीं सकता और फिर उस गुह्य मार्गपर भी विरवास न
 रहे केवल श्रीभगवान्का ही मर्यादा रखे जो उस मार्गके कर्ता

और कारण हैं, क्योंकि इस जीवके निर्वाहका उत्तरदायित्व तो उन्होंने ही ले रखा है। इस विषयमें एक गाथा भी है कि एक मज्जनानन्दी पुरुष किसी देवस्थानमें जाकर ठहर गया था। उससे यहाँ के सेवकने कहा कि तुम अपने निर्वाहके किये कोई काम करो। मकाने कहा, “मुझसे एक पक्षीसीने यह दिया है कि मैं तुम्हारे किये निरर्थक प्रति दो रोटियाँ भोज दिया करूँगा।” सेवकने कहा, “यदि ऐसी बात तो फिर तुम्हें कोई काम करनेकी आवश्यकता नहीं है।” इसपर मक बोला, “भाई! तुम इस देवस्थानकी सेवाके अधिकारी नहीं हो यहाँ का अधिकार तुम किसी दूसरेके सौंप दो, क्योंकि तुम्हारी दृष्टिमें तो उस पक्षीसीका वचन भगवान् विरवस्मरकी विश्वप्रतिपादनकी प्रतिज्ञासे भी अधिक विश्वसनीय है।” इसी प्रकार एक मुखियाने किसी मज्जननिष्ठ पुरुषसे पूछा था कि तुम्हारी जीविकाका क्या प्रबन्ध है? तब वह बोला, “मैंने आपके साथ मज्जनका जितना नियम किया था वह तो सब व्यर्थ गया क्योंकि आपको तो भगवान् विरवस्मरके विरवमें ही विश्वास नहीं है। लौकिक सम्बन्धपर ही दृष्टि है।”

इस प्रकार जिन लोगोंका भगवान्की विरवस्मरतापर सच्चा विश्वास है उन्हें समझमें कोई संशय नहीं होता। उन्हें यह प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है कि जहाँ से कुछ भी आता नहीं वही वहीसे उन्हें सब कुछ प्राप्त हुआ। उन्हें प्रभुके इस वचनपर, जैसा कि उन्होंने कहा है पूर्ण विश्वास है कि मैं पृथ्वीपर जितने जीव हैं उन सभीकी जीविका पहुँचाता हूँ। इस विषयमें एक गाथा भी है— एक भक्तने किसीने पूछा कि तुमने अमुक विरक्त संतकी संगति की है सो बताओ, समझमें क्या विचित्र गुण देता? तब उन्होंने कहा कि एक बार मैं मार्गमें उनके साथ जा रहा था उस समय मुझे बहुत भूख लगी। तब एक नगरमें पहुँचनेपर वे बोले कि क्या तुम भूखसे बहुत व्याकुल हो? मैंने कहा कि हाँ, सीमा आप

कहते हैं वैसी ही बात है। मैं मूलतः बहुत शिथिल हो रहा हूँ। इसपर संतने कहा कि कागज और वातावरण छोड़ो। मैं लाया तो उन्होंने कागजपर भगवान्‌का नाम लिखा और यह भी अंकित किया कि हमारा प्रयोजन तो सर्वदा आपसे ही है और आप हीसे कहना-सुनना भी है। मैं आपहीकी स्तुति और धन्यवाद करनेवाला तथा आपहीका नाम जपनेवाला हूँ। आप अपने अक्षरों का पालन करनेवाले हैं। मैं भूखा व्यासा और ब्रह्महीन हूँ। आपकी स्तुति, आपका धन्यवाद और आपका स्मरण करना—ये तीन ही मेरे कर्म हैं। तथा आहार जल और वस्त्र देना आपका धर्म है। सो मैं तो अपने कर्तव्यमें सावधान हूँ। अब आप भी अपने दानी पनका परिचय दीजिये। यह सब लिखकर उन्होंने वह कागज मुझे दिया और कहा कि भगवान्‌के सिवा और किसी और अपना चित्त मत लगाना और मुझे सबसे पहले जो पुरुष मिले उसीको वह कागज दे देना। तब मैं वहाँ से आगे चला तो सबसे पहले मुझे एक विद्यापीथ सवार मिला। मैंने उसे वह कागज दिया तो वह उसे पढ़कर रोने लगा और बोला कि इसे लिखनेवाला कौन है? मैंने कहा कि अमुक स्थानपर बैठे हुए हैं। तब उस सवारने मुझे मुहरों की एक बैली दी। उसे मैं वन संतके पास ले आया और उनसे सब बात कह डी। व बोले, “यह बैली पाई रख दो और इसे खर्च मत करो, इसे देनेवाला बोधी ही दरमें पहुँचावेगा।” बोधी ही वगैरे वह सवार वहाँ आया और वनके चरखों में गिरकर उन्हींका शिष्य हो गया। तब संतने मुझसे कहा कि यह बैली ले जाओ इसे अपने काममें लगाओ। किन्तु अपने लिये उन्होंने उसमेंसे कुछ भी अंगीकार नहीं किया।

इसके सिवा एक दूसरी गाथा भी है—एक भगवत्प्रेमीने कहा है कि मैं एक जगह वस बिना एक भूला रहा और बहुत दुर्बल हो गया। तब मैं वहाँ से उठकर बाहर आया और मैंने पृथ्वीपर एक

सूझा फल पड़ा देखा । मेरी इच्छा हुई कि मैं इसे ले लूँ, किन्तु मेरे मममें यही संकल्प हुआ कि मैं उस दिन मूका रहा और जब मुझे यह सूझा फल मिला है, तो क्या यही मेरा प्रारब्ध था ? तब मैं उसे त्यागकर उसी स्थानपर आ बैठा । बोधी ही दर में वहाँ एक आदमी आया और उसने बाबाम सिन्धी और पिरतों से भरा अंगोछा मेरे सामने रख दिया, और बोला कि मैं बहाबमें आ रहा था । रास्तेमें बड़ा तूफान आया । तब मैंने मगवान्कर प्रसाद बोझा और निश्चय किया कि जो अपिचि मुझे सबसे पहले मिलेगा उसी को यह सामग्री दूँगा । तो यह वही प्रसाद है । तब मैंने उसमें से अपने आहारमात्रके लिये ले लिया और शेष उसीको बौटा दिया । फिर मैं विचारने लगा कि प्रभुने मेरे प्रारब्ध में तो यह सेवा लिखी थी । इसीसे समुद्रके बीचमें तूफानको मेरी यह जीविका पहुँचाने की आज्ञा हुई और उसकी प्रेरणासे यह मनुष्य इसे यहाँ ले आया । तू जो अम्याम्य वस्तुओंको ढूँढता या बड़ धेरी भूख ही थी । इस प्रकार ऐसी बातों पर ध्यान देनेसे विश्वासकी पुष्टि ही होती है ।

(गृहस्थ पुरुषका मगधदाभय)

गृहस्थ पुरुषके लिये यह उचित नहीं है कि वह वनमें जाय और व्यवहारका त्याग करे, क्योंकि गृहस्थके लिये मगधदाभय की तीसरी भूमिका है तो उसमें व्यवहार करने के लिये आवश्यकता है ही । एक सच्चे पुरुष का कथन है कि मगधदाभयके लिये दो बातोंकी आवश्यकता है—

१. भूधा महिम करने का अभ्यास हो और जो कुछ मिल जाय—भलेही वह पास हो—उसी से प्रसन्न रह ।
२. ऐसा विश्वास रखे कि यदि मेरा प्रारब्ध भूखे रहने या मरने का है तो उमीमें मेरा कल्याण है ।

जिस व्यक्ति में ये दोनों गुण हो रही पूर्ण भगवादात्म्य का अधिकारी है। किन्तु मनुष्य अपने सम्बन्धियों को इस प्रकार नहीं रख सकता और यदि विचार कर देखा जाय तो इसका मन भी बच्चों के समान हृदयारहित ही है। अब जब देखें कि मुझ में भूख सहन करने की शक्ति नहीं है और उससे मेरे चित्तमें व्याकुलता आ जाती है तो ऐसी स्थितिमें व्यवहार को छोड़ना उचित नहीं है। यदि किसी गृहस्थ पुरुष के सम्बन्धी भूख सहन कर भी सकते हैं तो भी उसे व्यवहार नहीं छोड़ना चाहिये।

किन्तु यदि किसी को पूर्ण विश्वास हो और वह वैराग्य में लग रहा व्यवहार न करे तो भी उसके प्रारम्भबन्धित भोग उसे प्राप्त हो ही जाता है। बाह्य माताके चरमों किसी भी प्रकार का व्यसाय नहीं करता, तो भी माँ के द्वारा उसे आहार पहुँचता ही रहता है। और जब चरमसे बाहर निकलता है तो उसे माता के स्तनों से दुग्ध प्राप्त हो जाता है। फिर जैसे-जैसे बड़ा होता जाता है जैसे-जैसे ही अन्ध आहार भी खाने लगता है और उसके हाँव भी निकल आते हैं। यदि माता-पिताकी मृत्यु हो जाने से वह बाह्यक अकेला रह जाता है तो भगवान् दूमरे लोगों के हृदय में दया उत्पन्न कर देते हैं। पहले तो माता ही उस पर दया करती थी, किन्तु अब तो अनेकों मनुष्य उस पर दया करने लगते हैं। जब वह बड़ा हो जाता है और अपना कार्य स्वयं ही करने की उसमें योग्यता आजाती है तो भगवान् ऐसी भद्रा उसके हृदय में उत्पन्न कर देते हैं, जिससे वह स्वयं अपना पावन-पापघ्न करने लगता है। पहले जैसे माता उसकी खबर लेती थी जैसे ही अब स्वयं ही अपनी ऐक्य मात्र करता है। और जब उसका चित्त अपने पावन-पोषण की ओर से निरपेक्ष हो जाता है तो वह व्यवहार को छोड़ देता है और उसका हृदय भी भगवान् की ओर प्रवृत्त होने लगता है। तब भगवान् उसके प्रति जीवमात्र के हृदय

में क्या पल्पन्न कर देते हैं फिर सब लोग यही समझते हैं कि यह भगवद्वाक्य है, अतः इसी को अच्छी से अच्छी वस्तु देनी चाहिये और इसे यथासम्भव इसकी सेवा करनी चाहिये। इस प्रकार पहले तो यह अफेक्ता ही अपने ऊपर कृपा करता था, किन्तु अब सभी जीव इस पर कृपा करने लगते हैं। पर यदि यह प्रभाव करता है और समय होनेपर भी व्यवहार नहीं करता तो इस पर किसी को क्या मही आती, ऐसे मनुष्य को व्यवहार त्यागकर भगवद्वाक्य नही होना चाहिये। जब तक मनुष्य अपने मनके साथ मिला हुआ है वह एक उसे अपनी जीविक की व्यवस्था भी स्वयं ही करनी चाहिये।

अतः जब यह जीव अपना हृदय श्रीमद्भगवान् की ओर लगा देता है और अपना पाखन-पोषण करने से छटासीन हो जाता है तब भी भगवान् सभी जीवों को इसके प्रति ब्याप्तु कर देते हैं। इसीसे आज तक कोई भी विरक्त भूखा रहकर नहीं मरा। सो, जिसने यह बात विचार कर देखी है कि भगवान् ने इस लोक और परलोक में किस प्रकार सुख मिला रखे हैं और वे किस प्रकार सबकी पूर्ति करते हैं उनका निश्चय ही प्रभु के इस वाक्य पर दृढ़ विश्वास हो जाता है कि सब जीवों का पाखन-पोषण करने वाला मैं ही हूँ। वह यह बात स्पष्ट समझ लेता है कि प्रभुका ऐसा सुन्दर विधान है जिसमें किसी का भी नाश नहीं हो सकता और यदि किसी को कोई हानि या क्षति पहुँचती भी है तो उसी में समझा मङ्गल छिपा रहता है, सो भी इसलिये नहीं कि वह व्यवहार को त्याग देता है। क्योंकि जिसने ही मनुष्योंके पास बहुत धन भी रहता है और वे व्यवहार भी करते हैं किन्तु फिर न धन रहता है और न वे ही बचते हैं। एक सन्त का कहना है कि मुझे यह बात स्पष्ट अनुभव होती है कि यदि सारा मगर मेरा कुटुम्ब हो जाय और अमावस का एक क्षण एक मुहर में मिलने लगे तो

भी मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है। क्योंकि सबका पालन करनेवाले तो श्रीभगवान् ही हैं। एक अन्य भगवामितने कहा है कि यदि आकाश लोहेका और पृथ्वी चाँचे की हो जाय तो भी मुझे जीविका का कोई भय नहीं है। प्रभु जिस प्रकार चाहेंगे उस प्रकार जीविका पहुँचायेंगे ही। इसी प्रकार एक अन्य प्रसंग भी है। एक द्वानी सन्त के पास कुछ लोग आये और पूछने लगे कि इस अपनी जीविका दूढ़े या न दूढ़े। वे बोले, “यदि मुन्हें पता हो कि हुन्हारी जीविका अमुक स्थान पर है तो वहाँ दूँइ लो।” फिर उन्होंने पूछा, “तो क्या भगवान्से अपनी जीविका माँगें?” सन्त ने कहा, “यदि भगवान् भूख गये हों तो उन्हें स्मरण करा दो।” फिर पूछा, “तो भरोसा करें और देखें कि वे किस प्रकार इसकी व्यवस्था करते हैं?” सन्त बोले, “परीक्षा की दृष्टि से भगवान् का भरोसा करना उचित नहीं।” तब उन्होंने पूछा, “तो फिर क्या उपाय है?” सन्तन उत्तर दिया, “उपायका त्याग करना ही सच्चा उपाय है।” तात्पर्य यह है कि एकमात्र श्रीभगवान् को ही सबका प्रतिपालक जानना चाहिये।

(भगवदाश्रयकी दूसरी मूमिका—संग्रह और संरक्षण करना)

जो मनुष्य एक वर्षसे अधिक समयके लिये धनसंग्रह करता है वह भगवदाश्रय सं गिर जाता है। क्योंकि उसने प्रभु के गुण खम्बकी नहीं समझा इसलिये उसकी स्पृहातापर ही दृष्टि गयी। किन्तु जो प्रयोजनमात्रपर सन्तोष करे अर्थात् केवल चन्द्रपूर्तिके लिये आहार करे और मन्मथामिबारणके लिये वस्त्र धारण करे, उसे भगवदाश्रयपर दृढ़ समझना चाहिये। और यदि कोई बालीस दिनके लिये संग्रह करे तो इतनेसे भी आश्रयता नष्ट नहीं होती। एक संतने कहा है कि सञ्चय करना भगवदाश्रयके सिध्दात्मका सूचक है। तथा एक अन्य संतका कथन है कि बालीस दिन से अधिक समयके लिये सञ्चय करे तो भी भगवदाश्रय नष्ट नहीं

होता । किन्तु उसे उस सख्यका ही भरोसा नहीं होना चाहिये । एक अन्य भगवत्प्रेमीका कथन है कि मैं एक उत्तम विरक्त पुरुषके पास था । वहाँ एक सप्त ब्रह्मके वर्णनोंके लिये आये । तब विरक्तेने मुझसे कहा कि तुम इनके लिये उत्तम भोजन ले आओ । मैं भोजन लाया और वे दोनों महात्मा साथ-साथ भोजन करनेके लिये बैठे । मुझे यह देखकर कुछ विस्मय हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले कभी किसी से भोजन खाने के लिये नहीं कहा था और न वे किसी के साथ भोजन पाते ही थे । भोजनके परचातु को प्रसाद बचा वह सब धन नबागत संतने से लिपा और वहाँ से चले गये । इससे मुझे और भी आश्चर्य हुआ कि इस प्रकार बिना पूछे ही भोज्य सामग्री ले आना कहाँ तक उचित है । तब उस विरक्त महात्माने कहा, “ये बड़े उत्तम संत हैं और तुमसे मिलनेके लिये बहुत दूरसे आये थे । उन्होंने हमें यही शिक्षा दी है कि जिसमें भगवद्भक्त्यका भाव रह है उसका लिये संभय करनेमें भी कोई हानि नहीं है ।” तात्पर्य यह कि भगवद्भक्त्यका मूल तो नैराश्रय है । अतः अपने लिये कभी संभय न करे और यदि करे तो ऐसा समझे कि वे धन और पदार्थ भीभगवान्‌के ही मन्त्रालय में हैं । उस संभयपर कभी भरोसा न रखे । इससे उसका भगवद्भक्त्य नष्ट नहीं होता ।

किन्तु यह नियम तो उसके लिये है जो अहेला हो । जो गृहस्थ है उसका भगवद्भक्त्य तो एक वर्षके लिये संग्रह रखनेसे भी नहीं जाता । हाँ यदि एक वर्षसे अधिकके लिये संग्रह करे तो अश्रय नष्ट हो जाता है । महापुरुष भी अपने कुटुम्बियोंके लिये एक बरफी सामग्री सज्जित कर देते थे किन्तु अपने लिये दूसरी बेलाके लिये भी कुछ नहीं रखते थे । वे यदि रख भी लेते तो भी धनका कुछ घटता नहीं, क्योंकि उनके लिये धन-सम्पत्तिका होना न होना समान ही था । किन्तु और लोगोंके लिये आदरों व्यवस्थित

करनेकी दृष्टिसे वे ऐसा करते थे। एक बार उनके एक सत्सङ्गीअ शरीर हुआ। उस समय उसके घरों में दो रुपये निछे। तब महापुरुषने कहा कि इसके अस्तकपर दो हाग लगा दो। यह बात जो दृष्टिसे बड़ी समझी जा सकती है—(१) यह लोगोंके सामने ब्रह्मपूर्वक अपनेको अपनेसा ही दिखाता था। अतः सञ्जमका सम्बन्ध रखनेके कारण उसे इतना दृष्ट देना उचित ही था। (२) यदि उसने कुछ न भी किया हो तो भी सञ्जम करनेके कारण परलोभमें उसे क्षति पहुँचेगी, जिस प्रकार कि हाग देने से मुलकी सुन्दरता नष्ट हो जाती है। इसके सिवा एक और भगवद् भक्त शरीर हुआ था जो उसके विषयमें महापुरुषने कहा था कि इसका मुख परलोभमें पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान चमकल होगा। किन्तु यदि इसमें एक अङ्गुल न होता तो इसका सूर्यके समान प्रकाश होता। तब लोगोंन पूछा कि यह अङ्गुल क्या था ? महापुरुषने कहा, “यह अपने एक बर्तके बलबूझरे बर्तके लिये रक्त होता था। यह इसके भगवद्विरासकी म्यूनता ही थी। उचित हो बड़ी बात है कि जिन पात्रों की नित्यप्रति अपेक्षा होती है उन्हें तो रक्त किन्तु आम और बल आदिको नहीं, क्योंकि ये तो प्रति बर्त नये-नये आते रहते हैं। पात्र तो नित्य नवीन पैदा मही होते, अतः उन्हें त्यागना उचित नहीं। बल तो शीतकालके प्रीत्य अतुमें धम नहीं आते। इसलिये उन्हें रखना अपनी बुद्धिके निरचयकी निर्भयता है।

किन्तु यदि कोई ऐसा पुरुष हो जिसे संभ्रम रखे बिना दृष्टयमें पकड़ल होवी हो, अपना जो और लोगों से आशा रखता हो, उसके लिये तो संभ्रम करना ही अच्छा है। क्योंकि यदि धन-सम्पत्तिमें बिचकी स्थिरता न हो तो आधारपकटनुसार कुछ भीविन्न रखना ही अच्छा है। सम्पूर्ण दृष्टमर्मों का प्रयोगन तो यही है कि दृष्ट श्रीमगवान की ओर लगा रहे। कुछ लोग ऐसे

भी होते हैं जिनके लिये घनसङ्ग्रह बन्धन और विक्षेपका कारण होता है। वे घनहीन रहनेपर निश्चिन्त रहते हैं। ऐसे ही लोग भेष माने जाते हैं। तथा कोई लोग ऐसे होते हैं जिनका चित्त कुछ संग्रह रखे बिना स्थिर नहीं होता। उनके लिये प्रयोजनयोग्य वस्तुओं का संग्रह रखना ही अच्छा है। किन्तु यदि इवच की प्रवृत्ति विरोध राजसी पक्षोंकी ओर हो तो उसे भगवत्प्रेमी नहीं कह सकते।

(भगवदाश्रयकी तीसरी भूमिका—विघ्ननिवृत्ति करना)

भाव रखो जो सम्बन्ध अनिवार्य हो उस त्यागना भगवदाश्रय नहीं कहा जाता। जैसे शत्रुको दूर रखने के लिये राक्ष रखना तथा शीतसे बचने अथवा मार्गमें चलनेके लिये बख पहनना उचित ही है। यदि कोई पुरुष यह सोचकर कि मार्गमें शीत न लगे बख तो पहने नहीं, किन्तु भोजन अधिक करे, तो ऐसा करना उचित नहीं और न इसे भगवदाश्रय ही कह सकते हैं; क्योंकि भगवान् ने जो स्पष्ट सम्बन्ध रखे हैं उन्हें त्यागना उचित नहीं। कहते हैं कोई बगली पुरुष महापुरुषके पास आया। उससे महा पुरुषने पूछा कि तुम्हारा छँट क्यों है? उसने कहा कि मैंने तो भगवान् का आश्रय लेकर उसे अङ्गुष्ठमें छोद दिया है। तब महापुरुषोंने कहा "थोड़ा बाँधकर भगवान् का भरोसा करो।" किन्तु यदि किसी को किसी पुरुषसे कुछ पहुँचे और वह शान्तिपूर्वक सहन करता रहे तो उसे भगवान् का भरोसा कहा जा सकता है। भगवान् ने भी कहा है कि यदि तुम्हें किसी मनुष्यसे दुःख पहुँचे तो उसे शान्तिपूर्वक सहन करना ही उचित है। किन्तु यदि सिंह या सर्पके कारण कोई दुःख हो तो उससे दूर रहना ही अच्छा है। पर शत्रुओं से बचनेके लिये राक्ष रखे भी तो भी शस्त्रोंका ही भरोसा न रखे। दरवाजेके ताला खगावे तो तासेपर विरहास न

करे, श्रीमद्भगवान् ही भरोसा रखे । तब तो अपनेको तोड़कर भी
 चोर बस्तुएँ चुरा ले जाते हैं ।

भगवद्भक्ति पुरुषका लक्षण तो यह है कि यदि चोर उसके
 घरकी सामग्री चुराकर ले जाय तो वह उसे श्रीमद्भगवान् ही
 विधान समझकर प्रसन्न हो । तथा जब वरपात्रसे ताका लगावे तो
 हृदयमें ऐसा करे, "प्रभो ! मैं इसलिये ताका नहीं लगा रहा हूँ कि
 आपका जैसा भी विधान हो उससे कोई विपरीत बात हो । यदि
 आपके विधानके अनुसार मेरा धन और सामग्री किसी दूसरेकी
 अधिष्ठा है तो मैं भी खूब प्रसन्न हूँ, क्योंकि हमारा हित तो
 आपकी इच्छाकी पूर्तिमें ही है ।" किन्तु यदि घरका ताका लगाकर
 जाय और सौत्नेपर वह झुका मिले तथा घरकी सामग्री भी न
 रहे और उससे इसे शोक हो, तो समझना चाहिये कि इसका
 भगवद्भक्त्यपूर्ण नहीं है, वह उसके मन का कल ही था । किन्तु
 यदि घरकी सामग्री जाय और मुझसे किसीके आगे कुछ न उन्हें
 तो संतोषियोंमें गिना जा सकता है, भगवद्भक्तियोंमें तब भी नहीं
 गिना जा सकता । और यदि मुझसे कुछ करने लगे और चोरकी
 भी कोब करे तब संतोष और आभय दोनों ही से गिर जाता
 है । अतः जब यह जान ले कि मैं न तो भगवद्भक्ति हूँ और न
 धैर्य या संतोष ही रखता हूँ तो इतना लाभ अपरय होता है कि
 चोरका सम्बन्ध होने पर अस्मिता नहीं करता ।

यदि कोई ऐसा प्रश्न करे कि धनमें कोई सम्बन्ध न गानेपर
 तो घरका ताका लगानेकी भी अपेक्षा नहीं हो सकती भी । यदि
 आसक्तिवश धनकी रक्षाके लिये यह ताका लगाता है तो भगवत्
 चुरा लिये जानपर इसे शोक क्यों नहीं होगा ? ताका लगाने पर
 यह है कि भगवान्ने इसे धन दिया है ताका लगाने पर भगवान्
 रहे तबतक यही समझे कि मेरा हित धन रहता ही है, क्योंकि
 प्रभुने मेरा कल्याण समझकर ही मुझे धन दिया है । और जब

बहु बड़ा आय तो यह समझे कि मेरा कल्याण बन न रहने में जानकर ही प्रभुने इसे हर किया है। इस प्रकार दोनों ही स्थितियों में प्रसन्न रहे और अपने इस विश्वासको दृढ़ रखे कि प्रभुको क्या करना है और किसमें मेरी भलाई है—यह बात वे स्वयं ही अच्छी तरह जानते हैं; मैं नहीं जान सकता। इसके लिये यह दृष्टान्त दिया जा सकता है कि जैसे कोई रोगी हो और उसका पिता बैध एवं परमव्याकुल हो, तो जिस समय वह इसे बसवायक पदार्थ खानेके लिये वेगा तो वह ऐसा जानकर प्रसन्न होगा कि पिताजीने मुझे मीरोग जानकर ही यह वस्तु दी है। और जब ऐसा आहार न वे तब यों समझकर प्रसन्न होगा कि मैं अभी रोगी हूँ इसलिये मुझे गरिष्ठ चीज नहीं दी। सो, जबतक भगवान्‌के प्रति भक्त का ऐसा दृढ़ विश्वास नहीं होता तबतक वह भगवदामित नहीं कहा जा सकता। यदि वह अपनेको भगवदामित बताता है तो वह उसका प्रज्ञापमात्र है।

(भगवदामय की युक्तियाँ)

भगवदामय की प्राप्ति निम्नांकित छ युक्तियों से हो सकती है—

१ अपने परका बरबाना बन्द करे तो उसमें बहुत बाँझ और ताखे न लगाने। तथा पड़ोसियों से भी उसके देख-भाल रखने के लिये विरोध न करे। स्वामाधिक रूप से ताका लगा दे। जैसे एक भगवदामित महात्मा थे, वे केवल धागे से ही अपने परके किराड़ों को बाँध जाते थे। और कहते थे कि यदि कुत्तों का डर न होता तो मैं धागा भी नहीं बाँधता।

२ घर में अधिक मूल्य की कोई वस्तु न रखे जिससे कि चोर उससे आकर्षित हों। एक भगवदामित पुरुष के पास किसी धनी ने कुछ रुपये भेजे थे किन्तु उन्होंने वे स्वीकार नहीं किये और कहने लगे कि इसके कारण मेरे मनमें यह संकल्प होता है

कि इन्हें चोर से जायगा। चोर जब वह इन्हें चुरायेगा तो उससे पाप होगा। अतः मैं ऐसा नहीं चाहता। जब वह बात एक और सन्त ने सुनी तो वह कहने लगे कि इनकी इस बात से इनके भगवद्भक्त की निर्बलता सूचित होती है, क्योंकि ये तो विरक्त हैं, यदि चोर से जायगा तो इनकी उसमें क्या हानि होगी? किन्तु ऐसी बात तो उत्तम भगवद्भक्ति की होती है।

३ जब घर से बाहर निकले तो मनमें यह सङ्कल्प रखे कि यदि चोर मेरा घन से जाय और फिर न लौटावे तो यह उसपर मेरी कृपा ही होगी, क्योंकि यदि उसे घन की आवश्यकता है तो वो उसकी पूर्ति हो जायगी और यदि वह घनी है तो भी इतना तो अच्छा होगा कि वह मेरे घनके बख्से किसी दूसरे का घन नहीं चुरायेगा। इस प्रकार भी मेरा घन दूसरे के लिये ही निष्कावर होगा। अतः इसके द्वारा चोर पर तथा दूसरे घनवानों पर मेरी चोर से दयालुता ही होगी। सो, यह प्रभु का विधान ही अवश्य ही पूरा होगा। किन्तु ऐसी भावना होने पर इसे बहुत लाभ होगा। मानो एक ही कार्य का सहास गुना फल हो। इस विषय में महापुरुष का कथन है कि यदि कोई पुरुष भगवान् के लिये सिर देने की भावना से मुदस्वन्न में जाय तो फिर उसका शरीर उसे अवकाश जाय उसे उस भावनाका फल अवश्य प्राप्त होता है, क्योंकि उस की भावना तो सिर देने की भी ही।

४ जब इसका घन जाय तो इसे शोक नहीं करना चाहिये। ऐसा समझना चाहिये कि मेरा भला इसी में जा। यदि इसे भगवद्दर्शन समझे तो फिर उसकी लोभ भी न करे और वह स्वयं लौटाने लगे तो भी अंगीकार न करे। यदि अङ्गीकार करे भी तो इसी की वस्तु होने के कारण कोई दोष तो नहीं होगा, किन्तु भगवद्भक्त की दृष्टि से उसे लेना उचित नहीं है। जैसे एक संत की गौ चोर चुरा ले गये थे। उन्होंने उसे बहुत बूँदा, किन्तु नहीं

पता न चला । तब उन्होंने कहा, “बसो, भगवान् के निमित्त बली गयी ।” और फिर मञ्जन में लग गये । बोधी देर में एक मनुष्यने आकर कहा कि आपकी गौ अमुक स्थान में है तो यह सुनकर उन्हें हुप, किन्तु फिर सोचने लगे, ‘मैं भूल गया, मैं तो उसे भगवद्दर्श अर्पण कर चुका । फिर अब मैं क्यों खाता हूँ ?’ इसलिये उन्होंने जाने का विचार छोड़ दिया । एक भगवत्प्रेमी का कवन है कि मैंने ध्यान में ऐसा अनुभव किया कि मेरा एक प्रियजन स्वर्गमें शोककुल है । तब मैंने उससे पूछा कि तुम शोक क्यों करते हो ? उसने कहा कि मेरा यह शोक तो मिटनेवाला नहीं है । देवताओं ने पहले मुझे स्वर्ग में बहुत उत्तम स्थान दिखाये थे, उनसे ऊँचा और कोई पद नहीं था । किन्तु अब मैं वहाँ जाने लगा तो मुझसे उन्होंने कहा कि तुम वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि वह स्थान तो उसे प्राप्त होता है जो अपने बचनों का निर्वाह करता है । तुमने तो अपने बचनों का निर्वाह नहीं किया । तुमने कोई पदार्थ ‘भगवद्दर्श’ कह दिया था, किन्तु फिर उसे स्वयं ही स्वीकार कर लिया । यदि तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो तुम्हें वहाँ स्थान मिल सकता था । इसी प्रकार किसी मनुष्य की दपयों की बेली सोते समय किसीने ले ली । जब वह जगा तो इधर उधर हँदने लगा और जब न मिली तो एक भजमानन्दी से कहा कि तुम इसारी बेली ले आये हो । मरुत उसे अपने घर में ले आये और उससे पूछा कि तुम्हारा घन कितना था ? तथा उसने कितना बताया उतना ही दे दिया । जब वह उसे बाहर लेकर निकला तो किसी ने कहा कि तुम्हारी बेली तो तुम्हारे एक मित्रने ही इसी में ले ली थी । तब वह उन दपयों को लेकर पुनः उस भजमानन्दी के पास गया । किन्तु उन्होंने वे दपये स्वीकार नहीं किये । कहने लगे कि मैंने तो यह घन भगवद्दर्श निजाकर कर दिया है इसलिये अब छोटा नहीं सकता । उस पुरुष ने कहा कि मेरी बेली तो मिल गयी है, फिर मैं आपसे दण्डरूप

पता न चला । तब उन्होंने कहा, “बसो, भगवान् के निमित्त चली गयी ।” और फिर भजन में लग गये । थोड़ी देर में एक मनुष्यने आकर कहा कि आपकी गौ अमुक स्थान में है तो यह सुनकर सबे हुए किन्तु फिर सोचने लगे, ‘मैं भूल गया, मैं तो उसे भगवद्दर्श अर्पण कर चुका । फिर अब मैं क्यों जाता हूँ ? इसलिये उन्होंने जाने का विचार छोड़ दिया । एक भगवत्प्रेमी का कथन है कि मैंने ध्यान में ऐसा अनुभव किया कि मेरा एक प्रियजन स्वर्गमें शोकमुक्त है । तब मैंने उससे पूछा कि तुम शोक क्यों करते हो ? उसने कहा कि मेरा यह शोक तो मिटनेवाला नहीं है । देवताओं ने पहले मुझे स्वर्ग में बहुत उत्तम स्थान दिखाये थे, वनसे ऊँचा और कोई पद नहीं था । किन्तु जब मैं वहाँ जाने लगा तो मुझसे उन्होंने कहा कि तुम वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि यह स्थान तो उसे प्राप्त होता है जो अपने बचनों का निर्वाह करता है । तुमने तो अपने बचनों का निर्वाह नहीं किया । तुमने कोई पदार्थ ‘भगवद्दर्श’ कह दिया था, किन्तु फिर उसे स्वयं ही स्वीकार कर लिया । यदि तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो तुम्हें वहाँ स्थान मिल सकता था । इसी प्रकार किसी मनुष्य की उपर्यो की बैली सोते समय किसीन से ली । जब वह जगा तो इधर उधर हँसने लगा और जब न मिली तो एक भजनानन्दी से कहा कि तुम हमारी बैली ले आये हो । मरुत उसे अपने घर में ले आये और उससे पूछा कि तुम्हारा धन कितना था ? तथा उसने मिलना बताया घटना ही दे दिया । अब वह उसे बाहर लेकर निकल तो किसी ने कहा कि तुम्हारी बैली तो तुम्हारे एक मित्रने ही हँसी में ले ली थी । तब वह उन रुपयों को लेकर पुनः उस भजनानन्दी के पास गया । किन्तु उन्होंने वे रुपये स्वीकार नहीं किये । कहते लगे कि मैंने तो यह धन भगवद्दर्श निष्ठावर कर दिया है इसलिये अब छोटा नहीं सकता । उस पुरुष ने कहा कि मेरी बैली तो मिल गयी है फिर मैं आपसे दण्डरूप

यह घन कैसे हो सकता हूँ ? अन्त में दोनों ही ने घन स्वीकार नहीं किया और अर्थियों को घाँट दिया गया । इसी प्रकार यदि कोई मोहन अर्थियों के निमित्तसे बना हो और जब उसे घनके पास ले जायें और वे वहाँ न मिलें तो उसे फिर घर में लौटा लाना उचित नहीं है । वह किसी अन्य अभावग्रस्त को दे देना चाहिये ।

५. जिसने इसका घन या सामग्री हरी हो उसे शाप नहीं देना चाहिये । शाप देनेमें मगधानका मरोमा और विश्वास दोनों ही नष्ट हो जाते हैं । इसी विषयमें एक गाथा है । एक संतकी गी किसीने चुग ली थी । संतने कहा कि जब और गौको ले जा रहे थे तब मैंने दूध लिखा था, किन्तु उस समय मैं मञ्जनानन्द में निमग्न था, इसलिये कुछ नहीं बोला । संतकी यह बात सुनकर लोग उस चोरको शाप देने लगे । तब संतने कहा, “तुम उसके लिये कोई दुर्वाक्य मत कहो, क्योंकि मैं उसे चुमा कर चुका हूँ ।” इस पर लोगोंने कहा, “आप ऐसे धामसी पुरुषको शाप क्यों नहीं देने होते ?” संत बोले “उसने अपने प्रति अन्याय किया है, मेरे प्रति तो नहीं किया । उसके लिये अपनी चुगई ही बहुत है, हम उसे क्या कहें ?” इस विषयमें महापुरुषका कथन है कि जो अपने शत्रु को शाप बता दे वह अपनी मर्तार्थको चुगईसे बदल लेता है ।

६ यदि हृदयमें शोक हो तो उस चोरके लिये ही शोक करें कि हमसे जो यह चुगई हुई है उसके लिये उस बेचारेको दूध मोगना पड़ेगा । तथा इस बात के लिये मगधानका धर्मवाद करें कि अच्छा हुआ, मेरे घन और सामग्री किसी दूसरे ने ले लिये; मैंने तो किसीका कुछ नहीं दिया । अतः यह विज्ञ तो केवल मेरे घनमें ही हुआ है धर्ममें तो कोई विघ्न हुआ नहीं है । इस प्रकार यदि किसीके द्वारा इसका कोई अपराध हो जाय और यह उसके लिये हृदयमें चुल्ल न माने, तथा ऐसा भी न सोच कि इसने

मुराई की है, इसलिये परलोकमें यह दयलु भागी होगा तो वह दूसरोंके प्रति दया करनेकी स्थितिसे दूर जा पड़ता है। कहते हैं, एक साधु का वस्त्र किसीने चुरा लिया था। इसपर वे रुदन करने लगे। तब किसीने उनसे पूछा कि क्या आप वस्त्रके ही लिये रो रहे हैं? इस पर साधुने कहा कि मुझे तो उस चोरपर दया आती है कि अब वह परलोकमें जायगा और इस विषयमें उससे पूछेंगे तो वह क्या उत्तर देगा।

(भगवदाश्रय की चतुर्थ भूमिका—विघ्ननिवारण और चिकित्सा कराना)

इस चतुर्थ भूमिकाके आचरणके भी तीन प्रकार हैं—

१. मूलकी निवृत्ति मोक्षनसे होती है और तृपाकी वृत्तिसे। यथा जब आग लग जाती है तो उसपर जल डालना अनिवार्य होता है। अतः ऐसे अनिवार्य कृत्योंका त्यागना भगवदाश्रय नहीं कहा जा सकता।

२. जो कृत्य आवश्यक भी नहीं हैं और आवश्यकके समीप वर्ती भी नहीं हैं—जैसे मन्त्र यन्त्र और टोना आदि—उनका त्यागना ही भगवदाश्रय है।

३. वृत्तिप्रकार इन दोनोंका सम्भवर्ती है। जैसे भूविषय रक्त को निकलवा देना, विरेचन (शुद्धाश) लेना, अथवा शर्मा-सर्पोंके लिये शौच लेना। इन्हें त्यागना भी ठीक नहीं है और इन्हें करना भी भगवदाश्रयकी भुक्ति नहीं कहा जा सकती। परं जब स्वाध्यायमें तो इन्हें करना अच्छा होता है और कभी न करना ही मध्य माना जाता है। इस विषयमें कर्म और क्रिया दोनों ही के द्वारा महापुरुषकी साक्षी की जा सकती है। अतः कर्म तो यह है कि करें जीवो! भगवान्की रची हुई ओषधिका सेवन अवश्य करो क्योंकि मृत्युके सिवा और ऐसा कोई रोग नहीं है,

बिसफी ओपधि न हो । किन्तु कोई तो उसे जानता है और कोई नहीं जानता । तब लोगोंने पूछा कि क्या ओपधि और यन्त्र मगवान्की इच्छाको निवृत्त कर सकते हैं ? इसपर महापुरुषने कहा कि हम ओपधि सेवन करें यह भी तो मगवान्की इच्छा ही है । रुधिररक्त विकार बढ़नेसे तुम्हारी मृत्यु हो सकती है । अतः विकरारी रुधिररक्तो निकलवाना सर्पको इतना और अग्निको शान्त करना इत्यादि कृत्य मगवदिच्छा की पूर्ति ही हैं । विज्ञ इसका नारा करनेवाले हैं, अतः इन बरबातोंका न करना मगवदामय नहीं कहा जा सकता । इसीसे महापुरुषने अपने एक सारसंगीसे कहा था कि तुम अपना रुधिर निकलवाओ । तब एक दूसरे व्यक्ति की आँखमें पीड़ा थी, उससे कहा था कि तुम लज्जूर आओ और राह्र का सेवन करो । उनकी रूढ़नी यह थी कि नित्यप्रति नेत्रों में अश्रुत डगावे थे प्रति वर्ष रुधिर निकलवाते थे, बिरेचन लेते थे और जब हाथ या सिरमें दर्द होता था तो ओपधि करते थे ।

इस विषय में एक गाथा भी है । एक संतको कुछ रोग हुआ । तब लोगोंने कहा कि इस रोगकी अमृक ओपधि है । हमने उसका प्रयोग किया था और तुम भी करो । संतने कहा, मैं ओपध नहीं करता जब वह रोग बढ़ा तब लोगोंने कहा कि इसकी ओपधि तो स्पष्ट ही है, तुम इसे करो तो सही । किन्तु संतने कहा 'हमारा यह रोग मछे ही बना रहे हम इसकी दवा तो करेंगे नहीं ।' तब उन्हें आक्षराबाणी हुई कि मैं अपनी राय कहके कहता हूँ जब तक तुम ओपध नहीं करोगे तबतक तुम्हारा यह रोग निवृत्त नहीं होगा । तब, फिर सन्तने ओपधि की ओर उनका रोग दूर हो गया । इससे सन्तके चित्तमें कुछ संदिग्ध हुआ । तब आक्षराबाणी हुई कि मैंने इन वमस्वस्थियोंमें जो शक्ति और ओपधियोंमें जो गुयारते हैं उन्हें क्यों अपने मगवदामय के द्वारा तुम व्यर्थ करना चाहते हो ? इसी प्रकार एक अन्य संतने मगवान्से प्रार्थना की थी

कि मेरा शरीर दुर्बल है। तब उन्हें आश्चर्याभासी हुई कि दूध-भी आदि पचवायक आहारका सेवन करो।

तात्पर्य यह है कि ओपधि-सेवन करना तो रोगनिवृत्ति का साधन है। जैसे कि मूख और प्यासकी निवृत्ति के लिये अन्न और पचका सेवन किया जाता है। किन्तु इन्धक बिश्वास भीमगवान् पर ही खूना चाहिये। एक अम्बु सम्पत्ने भगवान् से प्रार्थना की थी कि रोग और आरोग्य किसकी प्रेरणासे होते हैं? तब प्रमुख आदेश हुआ कि इन दोनोंका प्रेरक मैं ही हूँ। फिर प्रार्थना की कि तब वैद्य किस लिये हैं? इसपर भगवान् ने कहा, 'ओपधि के द्वारा उनकी बीमरिखा रची गयी है। व मेरे बीमरिखे वैद्य बने हैं। इस प्रकारका भरोसा इन्धक की समझ और स्थितिसे ही हो सकता है। अर्थात् इन्धक बिश्वास भीमगवान् पर ही रखे, ओपधियोंपर नहीं क्योंकि ओपधि खानेपर भी तो कितने ही लोग मरते ही हैं। किन्तु शरीरपर हाग लगवाना भगवद्वाक्यका चिह्न नहीं है, क्योंकि कि यह किसी रोग की निवृत्ति का उपचार भी नहीं है। इससे तो जेव ही बढ़ता है। यह फिर निश्चयाने या ओपधि खाने के समान नहीं है।

(ओपधि सेवन न करनका औचित्य)

किन्तु कितने ही सन्तजनों ने ओपधि भी मही की। इस पर यदि कोई कहे कि ओपधि न करना ही उचित होता तो महापुरुष भी इसका प्रयोग न करते। पर उन्होंने तो ओपधि की थी। इसका उत्तर यह है कि ओपधि न करनेमें का कारण होते हैं—

१ जिसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मेरी मृत्यु समीप है वह ओपधि सेवन नहीं करता। जिस प्रकार एक मरत रोगी हुए व तब लोगोंने पूछा कि वैद्यको क्यों नहीं बुलाते? तब उन्होंने कहा कि वैद्य मुझे खामता है। हमके इस कथमका प्रयोजन यही था कि उन्हें यह पता लग गया या कि मेरी मृत्यु समीप है।

२. जिस रोगीके चिन्तमें परलोकका भय बना हुआ है वह ओषधिकी ओर चिन्त नहीं लगाता । कहते हैं, एक साधु रोगके समय रो रहे थे । यह देखकर किन्नीने उनसे पूछा, “तुम क्यों रोते हो ? तुम्हारी क्या इच्छा है ?” तब उन्होंने कहा, “मैं तो भीमगबान्की हूँ । चाहता हूँ ।” लोगों ने कहा कि वैद्यको बुलाया जाय ? तब वे बोले, “वैद्यने ही मुझे रोगी किया है ।” इसी प्रकार एक सन्तकी आँखोंमें पीड़ा थी । उनसे लोगोंने पूछा, “क्या आप ओषधि नहीं करते ?” तब वे बोले, “मैं ओषध से भी बढ़कर एक क्रियामें जगा हुआ हूँ ।” इस बातको हम दृष्टान्तसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी व्यक्तिको रात्राके पास पकड़कर ले जाये और उसे रात्रासे बहुत कठिन द्रव्य पाने की सम्भावना हो, तब यदि कोई उससे कह कि सोबन करलो तो वह यही कहेगा कि मुझे तो दबड़ भिखने वाला है, फिर सोबनमें मेरी रुचि कैसे हो सकती है ? उसका यह कवन ठीक ही होगा । इसी प्रकार जिन लोगोंके परलोकका भय रहता है वे ओषधि करना मूल चाहते हैं । एक सन्तसे किसीने पूछा था कि तुम्हारा आहार क्या है ? तब उन्होंने कहा “भगवान्नाम स्मरण ही मेरा आहार है ।” फिर लोगोंने पूछा, “हम तो तुम्हारा बख पूजते हैं वे बोले, ‘भगवान्के अनुपम रूपका विचार करना ही इमार बख है ।’ लोगोंने पुनः प्रश्न किया “हम तो यह पूजते हैं कि आप किस वस्त्रका आहार करते हैं ।” तब उन्होंने कहा, “यह बात तो बिरदम्बर श्रीभगवान्की इच्छा पर जोड़ दो ।”

३ जब रोग बहुत दिनोंका हो जाय और ओषधिसे लाभ होना चन्दिग्न हो तो ऐसी अवस्था में भी ओषधिका स्वाग किया जा सकता है । कहते हैं एक भक्तके रोग हुआ था । समने चाहा कि मैं ओषधि करूँ । किन्तु फिर उसे यह विचार हुआ कि पहले भी बहुत लोग ओषधि कर चुके हैं, और फिर भी उनके शरीर नहीं बचे तो मैं भी क्यों ओषधि करूँ ? ऐसा सोचने में उसकी दृष्टि

प्रत्यक्ष सहाय्य पर थी ।

४ भगवान्‌के मन्त्रों अनुरागियों को यह इच्छा भी नहीं होती कि इमारत रोग जल्दा ही जाय । वे सोचते हैं कि रोगसे भी हमें लाभ ही होगा और इससे धैर्य की भी परीक्षा हो जायगी । महापुरुष भी कहते हैं कि रोगके द्वारा भगवान्‌ अपने दासोंको परखना चाहते हैं, जैसे कि मोने को अग्निके द्वारा परखा जाता है । जो सोना खरा होता है वह ताँ निर्मल हो जाता है और जो छोटा होता है वह कासा पड़ जाता है । इसी प्रकार जो सदा अनुरागी होता है वह रोगकी स्थितिसे अत्यन्त निर्मल होकर निष्कलता है । और जो कष्ट होते हैं वे भगवान्‌को दोष देते रहते हैं । एक सन्त दूसरों को तो रोगों की हवा बताते रहते थे, किन्तु स्वयं सेवन नहीं करते थे कहा करते थे कि नीरोग अवस्थामें कष्ट होकर मजन करनेकी अपेक्षा तो मुझे न्यूनतावस्थामें बैठे-बैठे मजन करना अधिक प्रिय है ।

५ जो व्यक्ति यह समझता है कि मैंने पाप बहुत किये हैं और यह रोग मेरे उन पापोंका प्रायश्चित्त है वह भी ओषधि नहीं करता जैसे महापुरुषने भी कहा है कि रोग जो आता है वह इसके पापों की ही निवृत्ति करता है । उसके द्वारा यह बिना तुम्हें समान निर्मल हो जाता है । इस विषयमें एक भक्तका कथन है कि जिसपर रोग का आक्रमण हो और उससे उसे प्रसन्नता न हो तो समझना चाहिये कि उसने इस बातकी ठीक-ठीक नहीं समझा है कि रोगके द्वारा मेरे पाप क्षीण होते हैं और परब्रह्ममें भेरा पड़ बड़ जाता है ।

६ रागीको समझना चाहिये कि शरीर बीरोग होनेमें विषय-मग्नि और प्रमादकी वृद्धि होती है, एवं भगवान्‌की ओरसे मनुष्य उच्छिन्न हो जाता है । तथा रोग होनेपर प्रमाद नहीं रहता और समस्त मन भी भगवान्‌में लगा रहता है । अतः भगवान्‌ जिसका हित करना चाहते हैं उस रागमुक्त करके मथेत कर देते हैं । मन्त्रों

अ कथन है कि अनुरागी लोग इन तीन बातोंसे खाली नहीं रहते—
 (१) निर्धनता, (२) रोग और (३) अपमान । महापुरुष भी कहते
 हैं कि मगवान्का कथन है कि निर्धनता और रोग मेरे बन्धन हैं ।
 अतः मैं ये बन्धन उसीपर डालता हूँ जिसपर मेरा अधिक प्रेम
 होता है । वास्तवमें तो आरोग्य पापोंका कारण है और रोगसे
 मनुष्यका हित होता है । एक साधुने किसीसे पूछा था कि तुम्हारा
 क्या हाल है ? उसने कहा, “कुशल है ।” तब सन्तने कहा, “कुशल
 और सुख तो तब समझना चाहिये जब पाप न हों । जब पाप होते
 हैं तब कैसी कुशल ? एक राजाने अपने ही को ‘ईश्वर’ कहा था ।
 इसका कारण यही था कि उसकी आयु बार सौ वर्षकी हुई थी
 और उसे कोई रोग भी नहीं हुआ था । इसीसे वह अपने को ईश्वर
 मानने लगा था । यदि उसे एक चणके बिये भी रोग हो जाता तो
 वह ऐसा अभिमान तो न करता । अब वह मनुष्य एक-दो बार रोगी
 हो जाता है और फिर भी पापोंको नहीं छोड़ता तो धर्मराज ^१ इससे
 कहते हैं कि ये अचेत ! मैंने तेरे पास रोगरूपी सन्देश भेजा था,
 किन्तु तूने उसे नहीं सुना । एक संन्यास कथन है कि मगवान्को
 मछ को रोग, शोक, मय और वनसम्बन्धी विघ्न इन चार बातों
 से बालीस दिनसे अधिक कमी अवकाश नहीं मिलना चाहिये ।
 इसीमें उसका हित है । कहते हैं, एक दिन कोई सगज्जन महापुरुष
 को आगे रोगकी चर्चा खड़ा रहे वे । तब एक मनुष्यने कहा, “आप
 यह क्या चर्चा कर रहे हैं ? मैं तो जानता ही नहीं कि रोग किसे
 कहते हैं ।” इसपर महापुरुष बोले कि तूम मुझसे दूर हट जाओ ।
 फिर कहने लगे “यदि किसीका कोई नारकी आव देखना हो तो
 इसे दूख लो ।” एक दिन महापुरुषकी पत्नीने जनसे पूछा, “स्वामिन्

१ मूल ग्रन्थमें यही मृत्युके अविहात देवका नाम ‘इश्वर इश्वर-
 श्म’ लिखा है ।

जो पुरुष भगवान्‌के लिये सिर अर्पित करता है उसके समान पद क्या कोई और भी पा सकता है ?" तब महापुरुषने कहा, "जो पुरुष दिन भरमें बीस बार मृत्यु का स्मरण कर लेता है वह उस पदको प्राप्त कर सकता है ।" सो ऐसी बात किसी रोगी पुरुषमें ही मिल सकती है, इसमें संशय नहीं ।

इस प्रकार बहुत लोगोंने तो इन छ' प्रकारोंसे ओपनि नहीं की । किन्तु महापुरुष इन जहाँ बातोंसे परे थे, इसलिये ओपनि करते थे, जिससे कि और लोग भी इसी प्रकार बर्ताव करें । तात्पर्य यह कि प्रत्यक्ष उपाधियोंको त्यागना भगवद्‌ब्रह्मको नष्ट नहीं करता । करते हैं, एक महापुरुषके भक्त थे । वे कहीं बिदेराको गए । तब किसीने कहा कि इस देशमें रोग बहुत हैं, उनसे बहुत लोग मर जाते हैं । और कोई बोला, "जाइये, जैसी भगवदिच्छा हो उससे डरना नहीं चाहिये ।" और किसीने कहा "नहीं, वहाँ नहीं जाना चाहिये ।" तब महापुरुषके भक्तने कहा कि प्रभुकी आज्ञाको तो उन्हींकी आज्ञा होनेपर छोड़ा जा सकता है । फिर उन्होंने एक अम्ब मेमीसे पूछा 'आपने महापुरुषका सङ्ग बहुत किया है, इस विषयमें आप उनका विचार सुनाइये ।' वे बोले, 'एक दिन महापुरुषने ऐसा कहा था कि यदि एक जंगलमें हरी घास हो और दूसरेमें सूखी, तो जर बाढ़ा हरी घासके जंगलमें ही पशुओंको ले जाया है । उसके लिये ऐसा ही करना उचित है, सूखे जंगलमें ले जाना उचित नहीं है । इसी प्रकार महापुरुषने यह भी कहा है कि जहाँ रोगसे बहुत लोग मरते हैं वहाँ जाना उचित नहीं । किन्तु यदि पहले ही वहाँ गया हो तो भागना भी ठीक नहीं है । यह सुनकर उस भक्तने कहा 'अच्छा हुआ, जो मेरा विचार भी महापुरुषके कथनानुसार ही हुआ उससे विपरीत नहीं हुआ ।' फिर तो सबने यही ठीक बताया कि वहाँ नहीं जाना चाहिये ।

यहाँ ऐसा जो कहा गया है कि जहाँ अधिक लोग मरते हैं

भीर रोग की अधिकता हो तथा यह पहलेसे ही बहोँ रहता हो, तो उस स्थान को छोड़कर न आये—इसका कारण यह है कि यदि यह उस स्थान को छोड़कर आयेगा, तो बहोँ रहनेवाले अन्य लोगों की खबर कौन लेगा। इसके सिवा इस पर हम वेरा की हवा का भी प्रभाव यह ही आता है। तब इसका भागना व्यर्थ होगा। तथा यह जहाँ आयेगा वहाँ भी रोग फैलेगा इसलिये इसका उस स्थान को छोड़कर जाना उचित नहीं, क्योंकि जिस प्रकार युद्ध-स्थल से भागनेपर हमारे योद्धाओं और धायकों का घराह भङ्ग हो जाता है वैसे ही वहाँके रोगियों का भी मन टूट जाता है। वे सोचने लगते हैं कि भय हमारी दहल करनेवाला भी कोई नहीं रहा। इससे रोगियों की सूस्म तो निरस्त हो जाती है और भागनेवाले का सूस्म से बचना सम्भव रहता है।

इसके सिवा रोग को स्पष्ट न कहना भी मगधवाक्य का ही लक्षण है। रोग की विशेष बर्णन नहीं करनी चाहिये। किन्तु प्रयोजनवश कभी उसे कहना भी उचित होता है जैसे वैद्य को रोग की व्याख्या बतलाना। भयवा अभिमान और मन की उद्वेगता को शिथिल करने के लिये अपनी दुर्बलताओं को बताना। एक भक्त रोगी था, उससे किसी ने पूछा “आप कुशा से तो हैं ?” वह बोला, “नहीं।” यह सुनकर लोगों को कुछ विस्मय हुआ तब भक्त ने कहा, “मगधानके भागे अपना बल नहीं दिखाया चाहिये।” अतः ऐसा कहना जन्ही के लिये उचित है जो शक्ति रहते हुए भी अपना नैर्न्य प्रकट करते हैं और मगधवाक्य से प्रार्थना करते हैं कि प्रभो ! कृपा करके हमें ऐसा धैर्य दीजिये कि हम दुःख और अपमान को सहन कर सकें। इसी से महापुरुष ने कहा है कि मगधवाक्य से कुशा-वेम ही माँगे, दुःख मत माँगे।० ऐसे ही कारणों से

● क्योंकि कुछ मानने से अभिमान का भाव प्रकट होता है।

रोग का प्रकट करना भी उचित होता है। यदि ऐसी बात न हो तो कहना उचित नहीं। और यदि कहे भी तो भगवान् के प्रति मन को मज्जिम न होने दे। फिर भी गुप्त रखना अधिक भेद्यस्कर है, क्योंकि मनुष्य जब कहने लगता है तो निश्चय ही कुछ अधिक कह जाता है। तब लोग समझते हैं कि इसके मन में खेद है। इसी से ठंडी साँस लेना भी उचित नहीं। इससे भी ज्ञानि प्रकट होती है। कोई-कोई भगवान्‌मेरी तो ऐसे हुए हैं कि जब रोगी होते थे तब घर का द्वार बन्द कर लेते थे, जिससे कोई पूछने के लिये न आये।

नवीं किरण

भगवत्प्रीति और भगवदिच्छा का अनुसरण

याद रखो, भगवद्भक्ति सबसे उत्तम अवस्था है और यही सम्पूर्ण शुभ गुणों का फल है। पापों को त्यागने की विधि भी इसी निमित्त से है कि इससे हृदय शुद्ध होता है और उससे भगवद्भक्ति में रुढ़ता होती है। त्याग, वैराग्य संतोष और भगवान् का भय आदि जितने भी शुभ गुण हैं उनके द्वारा मनुष्य भगवान् की भक्ति का ही अधिष्ठाता होता है। भगवान् की आज्ञा मानना और प्रभु में प्रेम होना—यही भक्ति का फल है। इस पुरुष की पूर्णता इसी में है कि इसके हृदय में भगवान् की भक्ति सुदृढ़ हो तथा और किसी पदार्थ में प्रीति न रहे। यदि ऐसी प्रवृत्ति प्रीति प्राप्त न हो सके तो चाहिये कि अन्य सब पदार्थों की अपेक्षा भगवान् का प्रेम अधिक हो। किन्तु भगवत्प्रेम की पहचान अत्यन्त कठिन है। प्रवृत्तिमार्गीय पवित्रता तो उसे पहचान ही नहीं सकते। वे तो कहते हैं कि प्रेम उसी से हो सकता है जिसकी आर्द्रता मनुष्य के समान हो, अन्यथा नहीं। अतः उन लोगों का कथन है कि भगवत्प्रीति का अर्थ है भगवान् की आज्ञा मानना। सो, जिसका ऐसा निश्चय हो, जानना चाहिये उसे धर्म के मूल की समझ नहीं है। अतः इसका वर्णन करना बहुत आवश्यक है। अब मैं पहले संतानों के बचनों की साक्षी लेकर भगवत्प्रेम का वर्णन करूँगा और फिर उस प्रेम का स्वरूप एवं उसके साक्ष्य बतलाऊँगा।

(प्रीति की प्रशंसा)

सम्पूर्ण सन्तों का यही मत है कि श्रीसगवान् के साथ अवरय प्रेम करना चाहिये । प्रभु का कथन है कि जो लोग मेरे साथ प्रीति करते हैं उन पर मैं भी प्रेम करता हूँ । तथा महापुरुष ने भी कहा है कि प्रत्येक जीव का धर्म तब दृढ़ होता है जब वह सब पदार्थों की अपेक्षा सगवान् से अधिक प्रेम करता है । सगवान् ने भी कुछे शब्दों में कहा है कि जब तक माता, पिता, पुत्र, धन, व्यवहार, भवन तथा अन्याय्य सामग्रियोंके साथ तुम्हारा प्रेम है तबतक निःसन्देह तुम अत्यन्त दुःख भोगोगे । एक व्यक्ति ने महापुरुष से कहा था कि मैं भगवान् की ओर अपने मन्त्र दोनों ही को प्रेम करता हूँ । इस पर उन्होंने कहा कि तब तो तुम अपने ऊपर दुःख आया जानो । एक अन्य प्रसन्न है कि किसी सन्त के जीव को सेवाने के लिये सगवान् के दूत आये । तब उन्होंने कहा कि क्या तुमने ऐसा कभी देखा है कि जिन दो का परस्पर प्रेम हो उनमें से एक प्रिय के जीव को दूसरा प्रिय लेना चाहे ? तब उन सन्त को आश्चर्यावाही हुई कि क्या तुमने ऐसा देखा है कि एक प्रिय अपने दूसरे प्रिय का दर्शन भी करना न चाहे और अपने जीव का उस प्रियतम से भी अधिक प्यार करे ? यह सुनकर सन्त ने कहा, "जब मैं प्रसन्न हूँ, तुम मेरा जीव निकाल लो ।" महापुरुष भी यही प्रार्थना किया करते थे कि प्रभो ! मुझे अपना प्रेम हो तथा अपने प्रेमियों की प्रीति भी मुझे प्रदान करो । इसके सिवा और भी जिस वस्तु के द्वारा मैं आपके अधिकधिक समीप होऊँ उसी पदार्थ की प्रीति मुझे देने की कृपा करें । प्रीत्यस्तु मैं व्यास मनुष्य की जल में जैसी प्रीति होती है उससे भी अधिक प्रेम मेरा आपके प्रति हो ।

एक बार एक बमशामी व्यक्ति महापुरुष के पास आकर पूछने लगा "प्रभु के प्यारे ! परलोक प्राप्ति का मन्त्र क्या आपका ?"

महापुरुष ने पूछा "तेरे पास परलोकमार्ग का कुछ तोशा भी है ?" वह बोला, 'मैंने पियरेप अप तप सो किया नहीं है । किन्तु मैं प्रभु को और प्रभु के प्यारों को प्यार करता हूँ ।' तब महापुरुष ने कहा, 'इस लोक में जिसकी जिसके साथ प्रीति है परलोक में वह उसी को प्राप्त होगा ।' एक अन्य सन्त ने कहा है कि जिस पुरुष ने कबल भगवत्प्रेम का रसास्वादन किया है वह सारे संसार से मुक्त हो जाता है तथा संसार के मेल-झोल को नीरस समझ कर त्याग देता है । उसका आधा प्रभु के प्रेम में लीन हो जाता है । इसी प्रकार एक दूसरे सन्त कहते हैं कि जिस पुरुष ने श्रीभगवान् को पहचाना है उसकी प्रीति केवल जम्ही के साथ होती है । तथा जिस पुरुष ने माया को झलरूप जाना है वह निरभय ही उस त्याग देता है । सिद्धासु जब तक भगवान् की ओर स असावधान नहीं होता, तबतक स्थूल पदार्थों में प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सकता । वह अब माया के झलों को विचार कर देखता है कि इनसे तो छुटकारा पाना अत्यन्त कठिन है तो शोककुल हो जाता है ।

एक बार एक महापुरुष किसी समामें आ पहुँचे । वहाँ उन्होंने लोगोंके शरीर बहुत कुरी बसे । तब उनसे पूछा कि तुम लोग ऐसे दुबल क्यों हो रहे हो ? उन्होंने कहा, 'हम नरकोंके भयसे ऐसे दीन-हीन हो रहे हैं ।' तब महापुरुषने कहा "तब तो निःसन्देह भगवान् नरकोंसे तुम्हारी रक्षा करेंगे ।" इसके पश्चात् वे एक दूसरी समामें पहुँचे । वहाँके लोगोंको उन्होंने उनसे भी अधिक कुरा देखा । तब उनसे पूछा कि तुम येम निर्बल क्यों हो रहे हो ? उन्होंने कहा कि हम स्वर्गप्राप्तिकी लालमाके कारण ऐसे कुरा हो गये हैं । इसपर महापुरुषने कहा, 'भगवान् तुम्हें निःसन्देह स्वर्ग सुख प्रदान करेंगे ।' तत्पश्चात् वे एक अन्य गोष्ठीमें पहुँच गये । वहाँके सदस्योंके शरीर पूर्णतः दोमो समानोंके सदस्योंसे भी

अधिक कृपा थे, किन्तु उनके मस्तक वर्पणकी तरह सम्मत् और बेदीप्यमान थे । उससे पूछा कि तुम इस अवस्था का कैसे प्राप्त हुए ? तब उन्हें कहा, “हम तो भगवत्प्रेमके कारण लीये हो गये हैं ।” तब वे महापुरुष उनके समीप बैठ गये और कहने लगे, ‘तुम प्रभुके समीपवर्ती हो और मुझे प्रभुकी आज्ञा है कि तुम्हारा स्तब्ध रहो ।’ सन्त सिरि ने कहा है कि जो जिसके पन्थ और मतका अनुसरण करेगा परलोकमें उसे उसीके नामसे सम्बोधन किया जायगा । तथा जो भगवान्‌के प्रेमी हैं उन्हें प्रभुके प्यारे कह कर पुकारेंगे । तब वे अपने हृदयसर्वस्व श्रीभगवान्‌के पास आवेंगे और उनके हृदय प्रसन्नतासे भर जायेंगे । प्रभुने कहा कि मैं तुमसे सब प्रकार प्रेम करता हूँ, अतः तुम्हें भी मेरे प्रति ही प्रेम रखना चाहिये ।

(प्रीति का स्वरूप)

भगवान्‌के इस शुद्ध, निर्बिम्बर और मायावीत स्वरूपके साथ प्रीति करना ऐसा कठिन है कि कितने ही पुरुषोंने तो इसका निषेध भी कर दिया है । समझ कथन है कि भगवान्‌के साथ प्रेम करना असम्भव है । अतः यहाँ उसका स्पष्टीकरण बहुत आवश्यक है । यद्यपि इसमें बहुत सी सूक्ष्म बातें भी होंगी, जिन्हें सर्वसाधारणको हृदयङ्गम करना कठिन होगा । पर मैं दृष्टान्तोंद्वारा उन्हें ऐसा स्पष्ट कर दूँगा कि जो इसमें बोधा भी चित्त लगायेंगे वे उन्हें सुगमतासे समझ लेंगे ।

अतः सबसे पहले तो यह देखना चाहिये कि प्रीति का मूल क्या है ? जो पदार्थ इस पुरुषको अभीष्ट होता है उसीके प्रति इसका आकर्षण होता है । और वह आकर्षण ही जब बढ़ जाता है तो उमीको प्रेम कहते हैं । तथा अप्रीति का अर्थ यह है कि जो पदार्थ मनुष्यको अभीष्ट होता है उसके प्रति चित्तमें स्थिति होती

है, उसीको अप्रीति कहते हैं। तथा जिस पदार्थ के प्रति आकर्षण या स्नानि कुछ भी न हो उसमें प्रीति या अप्रीति कुछ भी नहीं होती। अब, यह भी जानना चाहिये कि इष्ट और अनिष्टका अभिप्राय क्या है ?

याद रखो, मारे पदार्थ तीन प्रकारके हैं—

१. कुछ पदार्थ तो तुम्हारे स्वभावके अनुसार हैं और तुम्हारे चित्तकी वृत्ति उन्हें चाहती है। ये इष्ट कहलाते हैं।

२. कुछ तुम्हारे स्वभावसे विपरीत हैं। ये अनिष्ट कहे जाते हैं।

३. जो पदार्थ तुम्हारे स्वभावके अनुकूल या प्रतिद्वन्द्व दोनों ही प्रकारके नहीं हैं वे इष्ट या अनिष्ट कुछ भी नहीं कहे जाते।

मात्र ही यह भी जानना चाहिये कि जो पदार्थ तुम्हें इष्ट या अनिष्ट नहीं जान पड़ता उसका तुम्हें परिषय भी प्राप्त होना कठिन है। सभी पदार्थ बुद्धि और इन्द्रियोंके द्वारा ही जाने जाते हैं। इन्द्रियाँ पाँच हैं और उनके अपने-अलग-अलग पाँच ही विषय हैं। ये सब अपने-अपने विषयसे प्रीति भी रखती हैं। अर्थात् प्रत्येक इन्द्रियके विषयके प्रति चित्तका आकर्षण होता है। जैसे नेत्रेन्द्रियका विषय रूप है, अतः नाना प्रकारके रंग-विरंगे पुष्प तथा इ-हीकी तरह जो रूपवान् पदार्थ हैं वे नेत्रोंको प्रिय लगते हैं। इसी प्रकार रसनाका विषय स्वाद, श्रवणोंका श्रवण या शब्दरूप, नासिकाका गन्ध और त्वचाका विषय स्पर्श है। ये सभी विषय इन्द्रियोंको इष्ट हैं और चित्त को अपनी ओर खींचनेवाले हैं।

किन्तु ये सब विषय तो पशुओंको भी प्राप्त हैं। उनकी अपेक्षा प्रधान इन्द्रिय बुद्धि है और वह केवल मानवद्वयमें ही रहती है। उस बुद्धिको ही प्रकारा, समस्त या ज्ञान कहते हैं। ये सब एक

ही वस्तुके नाम हैं। इस समझके कारण ही मनुष्य पशुओंकी अपेक्षा भेद्य माना जाता है। इस समझका भी एक विषय है और जिस प्रकार इन्द्रियोंको अपने अपने विषय इष्ट हैं वसी प्रकार समझको अपना यह विषय प्रिय है। अतः जो पुरुष पशुओंके समान समझकी ओरसे असावधान है और पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंके सिवा और कुछ नहीं समझता, यह उस समझके विषय भजनानन्दको भी कुछ नहीं जान सकता। उसे यह विश्वास भी नहीं होता कि भजनके द्वारा मनुष्य परमात्मन् प्राप्त कर सकता है। किन्तु जिस पुरुषकी बुद्धि सम्यक् होती है और जिसमें पशुओं का स्वभाव नहीं होता यह तो अपने बुद्धिरूप नेत्रोंसे श्रीमगवान् के सौन्दर्य-माधुर्यका दर्शन करनेमें ही प्रेम रखता है तथा उनकी सर्वसमर्थता और सर्वगुणसम्पन्नताको पहचानता है। जैसे मनुष्य के ये नेत्र सुन्दर रूप, बगीचे और वास आदि को देखकर प्रसन्न होते हैं, वसी प्रकार बुद्धिमान् पुरुष भगवान् के अतीन्द्रिय रूप की सुन्दरताको इनसे भी अधिक प्रेम करते हैं, क्योंकि उनके लिये श्रीमगवान्का स्वरूप प्रकट हो जाता है उनकी दृष्टिमें तो सारे ही रस नीरस हो जाते हैं।

(प्रीति की उत्पत्ति के कारण)

प्रीतिकी उत्पत्तिके पाँच कारण हैं। इनका विवरण इस प्रकार है—

१ वह मनुष्य अपने आपको सबसे अधिक प्यार करता है तथा अपनी महत्तामें भी इसकी बहुत प्रीति है। अपना नाम यह किसी प्रकार नहीं चाहता सर्वदा अपना बना रहना ही इसे प्रिय है। मनुष्यको वही पदार्थ विशेष प्रिय होता है जो उसके स्वभावके अनुसार होता है, इसीसे इसे अपना बना रहना अधिक प्रिय है। अपने जीवन और गुणोंकी पूर्णताके समाज इसे कोई भी पदार्थ

प्रिय नहीं है। तथा अपने भास और गुणोंके हासके समान इसे कोई परिस्थिति अप्रिय नहीं है। अपने पुत्रको भी यह इसीझिये विरोध प्रेम करता है, कि उसका रहना भी इसे अपने रहनेके समान जान पड़ता है। यह पुरुष स्वयं तो सर्वदा रह नहीं सकता, इसझिये जिस वस्तु या व्यक्ति का इसके साथ सम्बन्ध होता है उसके बने रहनेको भी यह अपना बना रहना ही समझता है। अतः सम्यक् प्रकारसे देखा जाय तो यह सब प्रकार अपने आपका ही प्रेम करता है तथा अपने सम्बन्धियोंसे भी इसका इसीझिये प्रेम होता है, क्योंकि उन्हें यह अपने अङ्गोंकी तरह समझता है।

२. जो पुरुष इसपर उपकार करता है उससे भी इसका प्रेम रहता है। इसीसे सन्तानों ने कहा है कि यह पुरुष अपना उपकार करनेवालेका हास हो जाता है। महापुरुषने भी मनुसे मार्थना की थी कि मेरे ऊपर किसी नीच पुरुषका उपकार न हो इसीमें मेरी भलाई है, क्योंकि फिर उसमें मेरा चित्त बँध जायगा। उपकारके कारण भी जब किसी पुरुषसे प्रेम होता है तो विचार करनेपर भास होगा कि वह भी अपने आपसे ही प्रेम करनेका एक प्रकार है। उपकार तो उसीको कहते हैं जिससे उपकृत व्यक्ति का सुख प्राप्त हो। जिस प्रकार यह मनुष्य अपने आरोग्यको अपने ही झिये चाहता है और इसीझिये यह वैद्यसे भी प्रेम करता है।

३. जिसका स्वभाव सौम्य होता है वह पुरुष भी सबको प्रिय समझता है। ऐसा पुरुष अपने प्रति कोई उपकार भी न करे तो भी प्रिय जान पड़ता है। जैसे परिचय दिशामें रहनेवाले किसी राजाके विषयमें यदि सुना जाय कि वह बड़ा बुद्धिमान और न्यायनिष्ठ है तथा सभी लोगों को सुख देता है, तो हमके ऐसे हृम गुणोंकी बात सुनकर चित्तमें स्वाभाविक ही उसके प्रति प्रेम होता है, भले ही परिचयमें अपने जानेकी कोई सम्भावना न हो। इस प्रकार यद्यपि हमें उसके उपकार और हृम गुणोंको देखनेका अवसर

मिलने की सम्भावना नहीं है, तो भी यह हृदयको प्रिय लगने लगता है।

४ जो पुरुष सुन्दर होता है वह भी चित्तको प्यारा लगता है। उसके प्रति जो प्रेम होता है वह किसी प्रयोजनसे नहीं होता। प्रसन्धी सुन्दरता स्वभावसे ही चित्तको आकर्षित करती है। ऐसा होना हम दृष्टिसे भी पश्चित है कि रूपका देखना केवल कामादि मोगोंके निमित्तने ही नहीं होता, सैमे कि जलाराध और उपबनादि को देखकर जो प्रियता होती है उसमें स्पर्शसुख या कोई अन्य मोग अवश्य नहीं होता अपितु उन्हें देखकर नेत्रोंको ही प्रसन्नता होती है, क्योंकि सुन्दरता तो स्वभावसे ही नेत्रोंको प्रिय लगती है। अतः जब इस पुरुष की बुद्धिमें भगवानका स्वरूप स्फुरित होने लगे, तब निःसन्देह उसीसे विशेष प्रेम करे। आगे मैं अपनी बुद्धि के अनुसार श्रीभगवान् के स्वरूपकी सुन्दरताका कुछ वर्णन करूँगा।

५. जिसका जिसके साथ कोई सम्बन्ध होता है वह भी उसे प्रिय लगता है, क्योंकि जिसके साथ चित्तकी बुद्धि और स्वभाव मिल जाते हैं वह निःसन्देह प्रिय लगता है, मझे ही वह रूपवान् भी न हो। किन्तु जिस सम्बन्ध के विषयमें मैंने कहा है वह ऐसा होता है जैसा एक बाककका दूसरे बाककके साथ एक व्यापारीका दूसरे व्यापारीके साथ तथा एक विद्वानका दूसरे विद्वानके साथ। ये सब सम्बन्ध तो प्रकट हैं। पर एक सम्बन्ध ऐसा भी होता है जो उत्पत्तिके आरम्भमें शरीरकी उत्पत्तिसे पहले ही हो चुकता है। यह प्रकट रूपसे नहीं जाना जाता। यह बात महापुरुषने भी कही है कि शरीर की उत्पत्ति से पहले ही जीवोंके पारस्परिक सम्बन्ध और विरोध निश्चित हो जाते हैं। इस प्रकार जिसके साथ जीवन और उत्पत्तिक सम्बन्ध होता है उसके साथ उसका प्रेम अवश्य हो जाता है। इन्हीं का माम सूक्ष्म सम्बन्ध है।

(सुन्दरताका तात्पर्य)

मित्र पुरुष की बुद्धि पशुओंके समान होती है और जो नेत्रादि शत्रियोंके सिवा और कोई मार्ग नहीं देखता वह यही कहता है कि सुन्दरता तो इसीको कहते हैं कि शरीरका रङ्ग और उज्ज्वल हो तथा सम्पूर्ण अंग समान और सुन्दर हों। इससे मित्र और कोई सुन्दरता सिद्ध नहीं हो सकती। इससे तो यही निश्चय हुआ कि वहाँ रङ्ग और आकार न हो वहाँ सुन्दरता भी नहीं होती। सा उसका यह कहना उचित नहीं, क्योंकि सभी बुद्धिमान घोड़ा, लेक, घर, बगीचा नगर और धर्मशाला आदिको भी सुन्दर बताते ही हैं। अतः सुन्दरताका अर्थ यह समझना चाहिये कि जिस कार्य या पदार्थ की जो पूर्णता है वह उसमें पायी जाय तो उसे सुन्दर कहते हैं, जैसे अच्छों की सुन्दरता यह है कि वे सम और शुद्ध हों। और इसमें भी सन्देह नहीं कि अच्छोंकी या घरकी सुन्दरता देखनेसे भी नेत्रोंको प्रसन्नता होती है। तथा यह भी निश्चित है कि मित्र मित्र पदार्थोंकी सुन्दरता और पूर्णता अलग अलग होती है। अतः सुन्दर पदार्थ वही कहा जाता है जो सम्पूर्ण अङ्गों से पूर्ण हो।

इससे निश्चय हुआ कि सुन्दरता केवल मुख या रङ्गपर ही निर्भर नहीं करती। वहाँ जो बाग घर और अच्छोंके उदाहरण दिये गये हैं वे सभी पदार्थ साक्षर हैं। अतः ये स्पष्ट नेत्रोंसे देखे जा सकते हैं। अब जो पुरुष इनकी सुन्दरता स्वीकार करके भी यह प्रश्न करे कि जिस पदार्थ को नेत्रोंसे नहीं देखा जा सकता उसे सुन्दर कैसे कह सकते हैं? तो उसका यह प्रश्न करना भूलता ही होगी, क्योंकि ऐसा तो सभी बुद्धिमान् कहा करते हैं कि अमुक पुरुषका स्वभाव बहुत सुन्दर है वैराग्ययुक्त विद्या अत्यन्त सुन्दर होती है श्रद्धायुक्त शूरवीरका बहुत सुन्दर होती है, निर्लोभता

और संपन्न सभी पदार्थोंसे सुन्दर होते हैं। इन्हींकी तरह और भी बितने शुभ गुण हैं उन्हें नेत्रोंसे तो देखा नहीं जा सकता। वे केवल बुद्धिके नेत्रोंसे ही देखे जाते हैं। यही बात आगे भी कही गयी है कि सुन्दरता दो प्रकारकी है—स्थूल और सूक्ष्म। अतः स्वभावकी जो सुन्दरता है वह सूक्ष्म है और यही चित्तको प्रिय लगती है। यह बात इस युक्ति से भी सिद्ध होती है कि प्राचीन महात्माओंमें लोगोंका बहुत प्रेम होता है, ऐसा प्रेम कि उनमें विश्वास और मत्ता करके वे अपने शरीर और धनको निष्कार कर देते हैं। यह प्रेम उनके शरीर की सुन्दरता को लेकर नहीं होता, क्योंकि इन लोगोंने उनके शरीर तो देखे भी नहीं हैं और आज तो वे सभी की दृष्टियोंसे ओझड़ हो गये हैं। अतः इनका यह प्रेम तो उनके हृदयकी सुन्दरता, विद्या और वैराग्य आदि शुभ गुणोंके ही कारण है। और इन्हीं कारणोंसे लोगोंका आचार्य अवतारों एवं धार्मिक पुरुषों में प्रेम हुआ करता है।

अतः जो पुरुष किसी महात्माके प्रति प्रेम रखता है उसकी दृष्टि उनके शरीरपर बिखरुन नहीं होती। उनकी भावना का आधार तो उनके दिव्य गुण होते हैं, जो हमसे कभी दूर नहीं होते। और यह बात तो स्पष्ट ही है कि इन गुणोंका कोई रङ्ग या आकार नहीं होता। तथापि उनके प्रति उत्तम पुण्यों का आकर्षण अवश्य होता है। इसी प्रकार सभी स्वभावोंका रङ्ग-रूप कुछ नहीं होता किन्तु आचरणमें वे अस्मत् प्रिय जान पड़ते हैं। वास्तवमें शरीरकी स्वभावा या मांस तो किसीकी प्रीतिके पात्र हो भी नहीं सकते। अतः कोई भी बुद्धिमान पुरुष सुन्दरताकी सूक्ष्मता को आस्वीकार नहीं कर सकता स्थूल सुन्दरता तो उसके झिये मीरस ही होती है। वह तो हृदयकी सुन्दरता से ही प्रेम करता है यदि किसी पुरुषकी प्रीति कागजकी मूर्तिके साथ हो और एक अन्य पुरुषका प्रेम किसी समुद्रके प्रति हो तब इस प्रीति और उस प्रीतिमें बड़ा अन्तर है। इसी प्रकार

अब कोई पुरुष किसी मरे हुए मनुष्यकी बर्बाई करने लगता है तब वह उसके नेत्र और मुखकी स्तुति नहीं करता वह तो उसकी बदारता, बिधा शूरवीरता और वीर्यको स्मरण करके ही स्तुति करता है। तथा अब किसीकी निन्दा करता है तब उसके शरीरकी कुरूपताका वर्णन नहीं करता। यही कारण है कि महापुरुषके अनुयायियोंको सब लोग प्रेम करते हैं और जो मनमुख उनके विरोधी हुए हैं उन्हें घुरा ममस्ते हैं।

अतः निश्चय हुआ कि सुन्दरता दो प्रकार की है—सूक्ष्म और स्थूल। इनमें सूक्ष्म सुन्दरता स्थूल रूपसे अधिक सुन्दर है। किन्तु जो बुद्धिमान् पुरुष होते हैं उनकी आन्तरिक प्रीति सूक्ष्म स्वरूपमें ही होती है।

(भगवान् ही सब प्रकार प्रीति करनेयोग्य हैं)

यदि विचारकर देखा जाय तो भगवान्के सिवा प्रीति करनेके योग्य और कोई नहीं है। यदि कोई किसी अन्य पदार्थके साथ प्रीति करता है तो वह उसकी भूखता ही है। किन्तु यदि इस पुरुष को प्रीति भगवान्के शिष्य सम्प्रदायोंके साथ हो तो वह भी भगवान् का ही प्रेम होता है, क्योंकि अब किसीका किसीके साथ प्रेम होता है तो वह उसके प्रीतिभाजन और सन्देशवाहकसे भी प्रेम करता ही है। अतः विद्वानों और विरक्तोंके साथ प्रेम करना भी भगवान् के साथ ही प्रेम करना है।

इसके सिवा पहले जो यह कहा गया है कि प्रीति करनेके योग्य केवल भी-भगवान् ही हैं जो यह बात तुम्हें तभी स्पष्ट होगा जब तुम प्रीतिके कारणोंपर विचार करोगे। अतः अब इस क्रमशः बात का विवेचन करते हैं—

१ प्रीतिके सबसे पहला कारण तो यह है कि मनुष्य सबसे अधिक प्रेम अपने ही को करता है। और वह अपनी पूर्णता भी

रहता है। अतः इस निमित्तसे भी उसे निश्चय ही श्रीभगवान् के साथ ही प्रेम करना चाहिये, क्योंकि मनुष्यकी सत्ता और उसके अङ्गोंकी पूर्ति प्रभुकी सत्तासे ही है। यदि प्रभु कृपा करके उसकी रक्षा न करें तो एक क्षण भी इसका रहना नहीं हो सकता। यदि वे कृपा करके इसे उत्पन्न ही न करते तो इसकी स्थिति भी कैसी हो सकती थी ? फिर यदि दयावश वे इसके अङ्ग और गुणोंको प्रकट न करते तो यह अत्यन्त नीच से भी नीच स्थिति में होता। अतः यह बड़ा आश्चर्य होगा कि कोई पुरुष प्रीत्यन्तु के उच्चापसे सन्तप्त होकर किसी सपन वृक्षकी शीघ्रता जायासे तो प्रेम करे और उस वृक्षसे प्रेम न करे तथा यह भी न जान कि वृक्षकी जाया तो वृक्ष के कारण ही होती है। ऐसी स्थितिमें उसे मूर्ख ही कहेंगे। इस प्रकार जैसे वृक्षकी जाया वृक्षके आश्रित है वसी प्रकार इस जीवकी स्थिति और इसके गुणोंकी स्थिति भगवान् के आश्रित है। अतः जो पुरुष अपनेसे प्रेम रखता है वह भगवान् से प्रेम क्यों न रखेगा ? किन्तु अबतक वह इस बातको समझेगा नहीं तबतक उनके साथ उसका प्रेम होगा कैसे ? इसलिये जो मनुष्य मूर्ख है वही भगवान् से प्रेम नहीं रखता, क्योंकि भगवान् तो प्रभु के परिचय का ही परिणाम है।

० जो मनुष्य हमके साथ कुछ उपकार करता है उसका प्रति भी हमका प्रेम हो जाता है। इस कारण मैं भी बिचार किया जाय ना श्रीभगवान् के बिना और किसीसे प्रेम करना हमकी मूर्ख ही है क्योंकि यदि इसपर भगवान् कृपा न हो तो अन्य कोई पुरुष हम का कोई उपकार नहीं कर सकता। प्रभुने जीवों पर जितने उपकार किये हैं उसकी तो गणना भी नहीं हो सकती। मैंने पाँचबाह के प्रमत्तमें प्रभुका कुछ उपकारोंका वर्णन किया है। अतएव यदि तुम भगवान् के सिवा किसी अन्यकी ओरसे कोई भी उपकार समझते हो तो यह तुम्हारी मूर्खता ही है क्योंकि अबतक इन्हीं प्रभुकी

प्रेरणा नहीं होती तबतक कोई भी मनुष्य तुम्हें कुछ वे नहीं सकता । भगवान् की प्रेरणा होनेपर सबसे पहले मनुष्यके हृदयमें इसलोक और परलोककी भेदा उत्पन्न होती है । तब यह वेने ही में अपना कल्याण समझता है और अपने कल्याणकी दृष्टिसे ही तुम्हें वेता है । ऐसी स्थितिमें यदि विचार किया जाय तो यह एक प्रकार से अपने ही को दत्ता है, तुम्हें तो उसने अपने कल्याणका साधन बना लिया है । अतः उसने तुम्हें जो भी वस्तु दी है वह वास्तवमें उसके द्वारा श्रीभगवान् ही प्रदान की है, क्योंकि उसके हृदयके प्रेरक तो श्रीभगवान् ही हैं । और भगवान् किसी प्रयोजनके लिये कुछ नहीं देते ।

३ जो मनुष्य अच्छे स्वभावका होता है वह स्वभावमें ही प्रिय जान पड़ता है । यह प्रीति का तीसरा कारण है । उस पुरुष के विषय में भले ही ऐसा निश्चय रहे कि उसके द्वारा मेरा कोई उपकार नहीं होगा । जैसे किसी परिचमदेशीय राजाके विषयमें यदि यह सुना जाय कि वह बड़ा ही न्यायप्रिय और दयालु है, तो वह स्वभावसे ही प्रिय लगता है मते ही उसके विषय में यह भी जानता हो कि मैं उसे फिर देख भी नहीं सकूँगा और उसके सौम्य स्वभावसे मेरा कोई सम्बन्ध भी नहीं है । इस कारणसे भी श्रीभगवान् के सिवा किसी अन्यसे प्रीति करना मूर्खता ही है, क्योंकि उनके सिवा भीषण हित करनेवाला संसारमें कोई दूसरा है ही नहीं । संसारमें भी यदि कोई कुछ उपकार करता है तो हमके लिये हमें श्रीभगवान् ही प्रेरणा करते हैं । यदि विचारकर देखा जाय तो इस पुरुषके हाथमें कुछ है ही नहीं । भगवान् के तो ऐसे उपकार हैं कि पहले तो उन्होंने सबको उत्पन्न किया और जिसे जिस वस्तु की अपेक्षा थी वही उसे दी । यद्यपि किसी किसी पदार्थमें उन्होंने क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं रखी, उसे कयल सुन्दरता ही प्रदान की । तथापि भगवान् ने क्या करके ऐसे भी

बहुत पदार्थ दिये हैं जिनसे जीवोंके अनन्त उपकार होते हैं। प्रभु के उपकारोंको तो यह मनुष्य तब समझता है जब यह पृथ्वी, आकाश, वनस्पति और सभी जीवों को तथा और भी सम्पूर्ण आश्चर्यमयी रचनाको ध्यानसे देखे। तभी विचारद्वारा यह ज्ञान सञ्जा है कि प्रभुने कैसे-कैसे उपकार किये हैं।

४ प्रीतिक्रम चौथा कारण सुन्दरता है। उसमें भी हृदयकी सुन्दरता श्रेष्ठ कही गयी है। इसके सिवा महापुरुष और उनके मन्त्रों के प्रति जो लोगोंकी प्रति होती है वह भी उनके हृदयकी सुन्दरता और शुभ गुणोंके कारण ही होती है। हृदयकी सुन्दरता भी तीन गुणोंसे कृपा करती है—

(१) पहला गुण है विद्या। विद्या और विद्वान् दोनों ही परम सुन्दर होते हैं। विद्या जितनी ही अधिक होती है घटना ही सौन्दर्य भी विशेष होता है। विद्याओंमें भी भगवान् को जाननेकी विद्या सबसे श्रेष्ठ है। यह विद्या वेदान्तों, मन्त्रजनों और सन्तवाक्योंमें भरपूर है। यह पृथ्वी, आकाश, इसलोक और परलोकमें भी व्याप्त है। महापुरुषों और विद्वान्ओंकी विशेषता भी इस विद्याके अनुभव होनेके कारण ही है।

(२) सुन्दरताका दूसरा लक्षण है बल। सन्तजनोंका बल ठा ऐसा है कि उसके द्वारा वे अपने अन्तःकरणको शुद्ध करते हैं और अन्याय जनोंके चित्तोंको भी शुद्ध करते हैं। वे व्यवहार और परमार्थ दोनों ही में धैर्य और बलपूर्वक वर्तते हैं।

(३) हृदयकी सुन्दरताका तीसरा लक्षण निर्लेपता है। सन्तजन विकारों और अशुभगुणों से रहित होते हैं। यह उनके परम सुन्दर होनेका लक्षण है।

इस प्रकार जिस पुरुषमें ये लक्षण विशेष रूपसे होते हैं वही

विरोध सुन्दर भी होता है। तथा उसके प्रति ही प्रेम भी अधिक होता है। अतः जब तुम इन लक्षणोंपर विचार करोगे तो मालूम होगा कि प्रीतिके मुख्य स्थान सब प्रकार श्रीमगवान् ही हैं, क्योंकि ये लक्षण पूर्णतया उन्हींमें मिलते हैं। इस बातको तो अल्पधुस्त्रि पुरुष भी जानते हैं कि मनुष्यों और देवताओंमें कितनी विद्या है वह श्रीमगवान्की विद्याके सामने तो अविद्यारूप ही है। इस विषयमें श्रीमगवान्ने भी कहा है कि मैंने तुम्हें बहुत अल्प विद्या दी है। अतः जब सम्पूर्ण विद्वान् एकत्रित हों और वे श्रीहरि की उस विलक्षण विद्याको, जो उन्होंने एक मक्खी या चोटीकी रचना में व्यक्त की है, पहचानना चाहें तो भी सफल नहीं हो सकते। वे यदि कुछ जानते भी हैं तो उन्हींके ज्ञानसे वे ज्ञान पाये हैं। इसके सिवा सम्पूर्ण संसारकी कितनी विद्या है वह तो गणनामें भी आ सकती है और नाशवान भी है। किन्तु मगवान्की विद्याएँ तो अगस्तित हैं और अनन्त जन्मी विरोधात्त भी नहीं होता। संसार की सारी विद्याएँ उन्हींके आश्रित हैं, और उनकी विद्या संसारके आश्रित नहीं है।

अब, यदि तुम उनके बलकी ओर देखो तो वह भी बहुत सुन्दर है। मगवान्मन्त्रोंमें से किन्तुने ही तो बल और न्यायके कारण ही लोकप्रिय हुए हैं, जैसे भीमसेन और युधिष्ठिर आदि। और न्याय भी बलके द्वारा ही होता है। किन्तु श्रीमगवान्के बलके सामने तो सम्पूर्ण जीवोंका बल भी कुछ नहीं है, क्योंकि जीव तो सभी परधीन हैं। उनमेंसे मगवानन जिसे कितना बल दिया है उतना ही उसमें है। साथ ही वे इतने बलहीन भी हैं कि यदि एक मक्खी उनकी कोई चोख से चाय तो वे उसमें लीन नहीं सकते। मगवानका बल तो अनन्त और अपार है, क्योंकि पूष्णी आकाश और कितना भी कुछ इसमें है अर्थात् देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी और मृत-प्रेतादि जो कुछ भी हैं, वे सब श्रीमगवान्के

ही प्रतिविम्ब हैं । अतः यदि कोई पुरुष बलके कारण भी भगवाम् के सिवा किसी अन्यसे प्रेम करता है तो उसका वैसा करना ठीक नहीं ।

इसके सिवा यदि निर्लेपता और हृद्यता की दृष्टिसे विचार करें तो भी यह मनुष्य सब दोषोंसे रहित कैसे हो सकता है क्योंकि इसमें सबसे पहली तुच्छता तो यह है कि यह उत्पन्न किया हुआ है, अपने आप इसकी कोई स्थिति नहीं है । फिर अपने अन्तरसे मूर्ख भी है, अतः यह और किसी को कैसे पहचान सकता है । यह स्वयं भी इतना दुर्बल है कि यदि इसके सिर की एक नाड़ी धर-धर हो जाय तो यह पागल हो जायगा और इसे अपने इस दुःखके कारणका भी पता नहीं चलेगा । फिर मन्त्रे ही इस रोग की ओषधि इसके समीप ही रखी हो तो भी यह उसे पहचान नहीं सकेगा । अतः इस मनुष्यकी निर्लेपता और मूर्खता का विचार किया जाय तो यह किसी भी गिनती में नहीं आता । इस जीवका बल और विद्या भी कुछ नहीं है । यह कोई सिद्ध या आचार्य ओदिक हो तो भी परायीन ही है । सम्पूर्ण दोषोंसे रहित तो एकमात्र श्रीभगवाम् ही हैं । उनकी विद्या अपरिमित है और उसमें किसी दोषका भेदा भी नहीं है । मूर्खतारूपी मल तो उन्हें कभी स्पर्श भी नहीं कर सकता ।

उनका बल भी अपार है क्योंकि चौदहों मुचम उनकी बल पर स्थित हैं । यदि वे सम्पूर्ण ब्रह्माण्डोंको नष्ट कर दें तो भी उनका प्रेरणार्थ प्रभाव और महत्तामें कोई कमी नहीं आती । और यदि वे अन्य लाखों ब्रह्माण्ड उत्पन्न करना चाहें तो एक क्षणमें ही वे उन्हें उत्पन्न कर सकते हैं । इन्हें उत्पन्न करनेसे उनही महत्ता रक्षकमात्र भी नहीं बढ़ती, क्योंकि भगवाम् के स्वरूपमें म्यूनाधिकताके लिये कोई अवकाश नहीं है, क्योंकि वे सम्पूर्ण दायोंस निर्लिप्त और सत्यस्वरूप हैं । उनके स्वरूप और गुणों

मायाका कभी कोई प्रसंग नहीं हो सकता। अतः अकस्मान् भी उनकी महत्तामें कोई क्षति नहीं आ सकती। इसीसे कहा है कि जो पुरुष भगवान्‌के सिवा किसी अन्यसे प्रेम करता है और प्रभुके प्रेमसे शून्य है वह अल्पमत मूल है।

अतः उपर्युक्तदृष्टिसे जो प्रेम होता है उसकी अपेक्षा प्रभुके स्वरूपका विचार करते हुए उससे प्रेम करना बहुत ही भेद्य है। उपर्युक्तदृष्टिसे होनेवाला प्रेम तो बटका-बटका रहता है, किन्तु जो प्रेम उनके स्वरूपको पहचानकर होता है वह सर्वदा पक्कर रहता है। इसीसे एक महात्माको आचारवाणी हुई थी कि मुझे बड़ी अनुपम मित्र है जिसका मेरे प्रति किसी आशा या भयके कारण प्रेम नहीं होता, प्रत्युत जो इसी दृष्टिसे मेरा भजन करता है कि मेरी महत्ता को जानकर मेरे सम्मुख हो सके। प्रभुने ऐसा भी कहा है कि मजा ऐसा निष्पक्ष कौन पुरुष होगा जो मरकोंके सब और स्वर्गकी आशा करके मेरा भजन करे, क्योंकि तब तो मेरे नरक और स्वर्ग की रचना न करनेपर कोई भजनका अधिकारी ही न होता।

५. प्रीतिकर्षण पौनर्बो कारण सम्बन्ध है। इसमें तो सन्देह नहीं कि भगवान्‌के साथ जीवका स्थिर सम्बन्ध है। प्रभुने स्वयं कहा है कि ये सब जीव मेरी ही आज्ञा और इच्छा हैं। वास्तव्य यह कि जिस प्रकार राजाकी आज्ञा राजासे भिन्न नहीं होती वसी प्रकार जीव भगवत्‌से भिन्न नहीं हैं। इस वचनसे जीव और ईश्वर का सम्बन्ध सिद्ध होता है। भगवान्‌ने ऐसा भी कहा है कि इस अनुपमको मैंने अपने रूपके अनुसार उत्पन्न किया है। यह बात भी उसी सम्बन्धको कश्चित् कराती है। इसके सिवा यह भी कहा है कि जब यह पुरुष प्रेमाधिराजसं मुझमें लीन हो जाता है तब यह मेरा मित्र होता है। फिर तो इसके अर्थ में भक्त और मित्र भी मैं ही हो जाता हूँ। एक बार एक महापुरुषसे भगवान्‌ने कहा

बा कि जब मैं रोगी हुआ था तब तुम मुझे पूछनेके लिये भी नहीं आये। तब महापुरुषने पूछा, “मगवान्! आप तो सम्पूर्ण जगत्के स्वामी हैं, आपको रोग कैसे हुआ?” मगवानन कहा कि मेरा जो अमुक्त भक्त रोगी हुआ था, यह मामो मैं ही रोगी था, क्योंकि मुझमें और मेरे भक्तमें कोई भेद नहीं है। अतः यदि तुम उससे पूछनेके लिये जाते तो वह मुझसे ही पूछना होता।

भक्त और मगवान्के इस सम्बन्धका वर्णन आगे भी कुछ किया जायगा। किन्तु इसका पूरा भेद इस प्रश्नमें नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर किसीमें तो इस बातको समझनेकी शक्ति ही नहीं है। कई शिक्षासु तो इस वचनका विपरीत अर्थ समझकर पण्डित हो चुके हैं। इससे कोई पुरुष तो यह समझ बैठते हैं कि जैसे हमारे शरीरका आकार है वैसे ही मगवान् भी शरीरचारी और साधारण होंगे। उनकी दृष्टिमें भक्त और मगवान्के सम्बन्ध का यही तात्पर्य है। दूसरे लोगोंका विचार है कि जैसे हम चैतन्य रूप हैं वैसे ही मगवान् भी चिद्रूप होंगे। इसलिये वे जीव और मगवान्की एकता बतलाते हैं। किन्तु इनका ऐसा समझना भी उचित नहीं है, क्योंकि मगवान् आकाशसे विशिष्ट हैं और जीवकी तरह उनमें भक्षितता एवं पराधीनता भी नहीं है। मेरे यह सब कहनेका प्रयोजन तो यह है कि मैंने जैसे प्रीतिके पाँच स्वरूप बताये हैं उन्हें सब तुमने मझीप्रकार पहचान लिया तब इससे यही सिद्ध होता है कि मगवान्के सिवा किसी औरसे प्रीति करना मुश्किल है।

कुछ लोगोंका कथन है कि मगवानसे प्रेम करना असम्भव है क्योंकि प्रीति तो बसीके साथ हो सकती है जो मनुष्यकी तरह साधारण और लृच्छ हो। किन्तु मगवान्का तो कोई आकार नहीं है वे तो दृश्यस्वरूप और परम सुखम हैं, अतः उनके साथ प्रीति होना तो असम्भव है। हमके मतमें मगवत्प्रीति का अर्थ

केवल भगवान्की आज्ञा मानना ही है। सो, ऐसे तो परियुक्त हैं और इस प्रीतिके रहस्यसे अपरिचित हैं उनकी बुद्धिहीनता तो प्रत्यक्ष ही है। ये लोग तो स्त्री-पुम्पोंकी मोह और क्षमजनित प्रीतिके सिधा और किसी प्रीतिको कुछ समझ ही नहीं सकते। इसमें तो सन्देह नहीं कि इस प्रकारकी कामादिजनित प्रीति तो सभी हो सकती है जब दोनों व्यक्ति परस्पर एक-दूसरे के समान हों। किन्तु मैंने जिस प्रीतिका वर्णन किया है वह तो भगवान्के त्रिगुणातीत अमायिक स्वरूपकी सुन्दरता और पूरकतासे सम्बन्ध है। यह प्रीति स्थूल शरीरके आच्छर और सम्बन्ध से रहित है। सन्तानोंके साथ भी जो प्रेम होता है उसका कारण भी यह नहीं होता कि उनके हमारे ही समान सिर, मुख और हाथ-पाँव हैं। अतः इस प्रीतिका सम्बन्ध भी बहुत सूक्ष्म है। जैसे यह पुरुष, वैतन्य, बुद्धिमान् और भद्रावाम् है वैसे ही सन्तान भी इन्हीं लक्षणोंसे सम्पन्न होते हैं। किन्तु संतानोंमें ये लक्षण पूर्ण मात्रामें रहते हैं तथा अन्य जीवोंमें इनकी मात्रा अल्प रहती है। जो, यदि विचार किया जाय तो वस्तुओं के सम्बन्ध स्पष्ट ही हैं, और गुणोंकी न्यूनाधिकताके कारण उनमें भेद भी बहुत है। य गुण जिसमें अधिक होते हैं उसीके प्रति प्रेम भी अधिक होता है। किन्तु प्रीतिका कारण जो सम्बन्ध है वह सभी जीवों सन्तानों और भगवान्में स्पष्ट ही है क्योंकि वैतन्य और विद्या तो एक ही वस्तुके दो घाम हैं। अतः हममें इस सम्बन्धको तो सभी स्वीकार करेंगे यद्यपि वे इस वाक्यका तात्पर्य व्योक्ता क्यों प्रहस्य नहीं कर सकते। अतः प्रमुने जो कहा है कि मैंने मनुष्यको अपने स्वरूपके समान रचा है वही इस सम्बन्धका भी तात्पर्य है। किन्तु इस मंत्र को समझना है कठिन।

(भगवद्दर्शनके समान आर काई सुख नहीं है)

सब लोग मुखस यही कहते हैं कि भगवान्के दर्शनमें जैसा

आनन्द है वैसा आनन्द और नहीं है । किन्तु सब कोई इसी वचनके अर्थको अपने हृदयमें लाजे कि जिसका दर्शन किसी भी दरामें नहीं हो सकता तथा जिसका कोई रूप-रङ्ग भी नहीं है उसके दरामें किस प्रकार आनन्द होता होगा ?—तो विचार करनेपर उसे ऐसे दर्शन और आनन्दका स्वरूप अपने हृदयमें विरोध गुप्त नहीं भासेगा । किन्तु यद्यपि मुझसे तो सब लोग ऐसा ही करते हैं और शास्त्रमें भी ऐसा ही प्रसिद्ध है पर वास्तवमें उनके हृदयमें उस दर्शनका कोई प्रेम नहीं होता । और प्रेम न होनेका एक कारण है, वह यह कि जिसके विषयमें जानकारी नहीं होती उसके साथ प्रेम भी नहीं होता । सो, यद्यपि ऐसे भेदका ध्यान करना बहुत कठिन है तो भी मैं अपनी बुद्धिके अनुसार कुछ दर्शन करूँगा । इस वचनका भेद चार प्रकारसे समझ सकते हैं—

१ जिस मनुष्य के हृदय में ज्ञान या समझ के कारण प्रसन्नता और आनन्द की अनुभूति होती है, उसे यद्यपि अपनी नेत्रादि इन्द्रियों में उस सुखानुभूति का कुछ भी भरा नहीं मिलता, किन्तु वह सुख हृदय में अवरण आता है ।

२, इसे जो प्रसन्नता होती है उसका कारण समझ और विद्या हैं । तथा उसका रस इन्द्रियों के सभी रसों से बढ़ कर है ।

३ सम्पूर्ण पदार्थों की समझ से भगवान् की पहचान का रस विरोध है ।

४ भगवान् की पहचान की अपेक्षा भगवान् के दर्शन का आनन्द और उत्सव बढ़कर है ।

अब तुम्हारी समझ में ये चार प्रकार के भेद या चारोंगे धन तुम्हें यह बात स्पष्ट हो जायगी कि श्रीभगवान् के दर्शनों के समान और कोई पदार्थ नहीं है ।

उपमुक्त चार प्रकारों में से पहला प्रकार तो यही है कि प्रसन्नता हृदय की समस्त और विद्या के कारण होती है। सो, ऐसा समझना चाहिये कि हृदय का आनन्द विद्या से होता है और यह सभी इन्द्रियजनित सुखों से बिलक्षण है। इस मनुष्य में अनेक प्रकार के रस रहते हैं और वे सभी अपने-अपने प्रयोजन को ग्रहण करते हैं तथा प्रयोजनकी पूर्ति होनेपर प्रिय भी होते हैं। जैसे क्रोध को शत्रुओं को जीतने और प्रसन्नता के प्रयोजन से उत्पन्न किया गया है और शत्रुओं को जीतनेपर ही उसका रस भी जाता है। इसी प्रकार नेत्र अथवा एवं अन्य सब इन्द्रियों के रस भी भिन्न-भिन्न होते हैं। जैसे कामादि के रस क्रोध के रस से भिन्न हैं। इसके सिवा सम्पूर्ण इन्द्रियों के रस एक समान भी नहीं होते। कोई रस प्रबल होता है और कोई उसकी अपेक्षा निर्बल, जैसे नेत्रों का रस को सुन्दरता है वह नासिका के रस सुगन्ध की अपेक्षा प्रबल होता है।

इसी प्रकार मनुष्य के हृदय में जो भगवान् ने बुद्धि और विद्या उत्पन्न की हैं उनका रूप संकल्प या इन्द्रिय का विषय नहीं होता। तथा इन्द्रियों को जैसे स्थूल पदार्थों को ग्रहण करने के लिये बनाया है वैसे ही बुद्धि को सूक्ष्म विषयों को समझने के लिये उत्पन्न किया गया है। उस बुद्धि के द्वारा ही मनुष्य यह जानता है कि यह जगत् उत्पन्न किया हुआ है और इसे उत्पन्न करनेवाला ईश्वर सर्वसमर्थ और सब कुछ जाननेवाला है। इस प्रकार बुद्धि के द्वारा ही मनुष्य श्रीभगवान् के अनन्त गुणों और आश्चर्यों को पहचान सकता है। उनमें वे सभी गुण ऐसे सूक्ष्म हैं कि उनका रूप संकल्प एवं इन्द्रियों का विषय नहीं हो सकता, उसे केवल बुद्धि ही पहचान सकती है। बुद्धि के द्वारा ही वह वाणी का विषय होता है और बुद्धि से ही सब प्रकार का व्यवहार सिद्ध होता है। और भी सम्पूर्ण सूक्ष्म विद्यार्थ बुद्धि के

ही आश्रित हैं और मुझको वन समी में रम का अनुभव होता है। यदि कोई पुरुष किसी निम्न कोटि की विद्या के कारण भी इसकी स्तुति करता है तो यह प्रसन्न होता है और जब कोई कहता है कि यह विद्या अमुक पुरुष को नहीं आती तो उसके विषय यह शब्द प्रकट करता है, क्योंकि यह पुरुष विद्या में ही अपनी पूर्णता मानता है। जैसे कहीं कुछ भोग आपसमें शतरंज खेल रहे हों और यह उनके पास आ बैठे। उस समय दूसरोंके रोकनेपर भी यह अपनेको शतरंजकी चालें बतानेसे रोक नहीं सकता। नो, यद्यपि शतरंज की विद्या अत्यन्त निम्न कोटिकी है, तो भी वह उसकी प्रसन्नता और रसानुभूतिके कारण विवश होकर चालें बताने लगता है और इस प्रकार अपनी भेषुता प्रकट करना चाहता है। नो, विद्याके द्वारा यह अपनी बड़ाई और प्रसन्नता क्यों न माने, क्योंकि विद्या ही तो भगवान्का लक्षण है। अतः विद्या के समान इस मनुष्यको और कोई बड़ाई नहीं जान पड़ती। वास्तवमें विद्या ही भगवान्का लक्षण है। अतः इस वचनके तात्पर्यमें तुम्हें यह बात स्पष्ट हो जायगी कि इस मनुष्यके हृदयको सूक्ष्म पराधीन की विद्यासे आनन्द होता है और यह आनन्द नेत्रादि इन्द्रियोंसे प्राप्त होनेवाले आनन्दसे भिन्न है।

अप्युक्त प्रकरणोंमेंसे दूसरा प्रकार यह है कि विद्या और समस्त का जो आनन्द है वह इन्द्रियोंके रसकी अपेक्षा बहुत प्रबल है। जैसे किसी पुरुषको शतरंज खेलनेका व्यसम हो तो वह उस खेलमें येमा मग्न हो जाता है कि यदि कोई उससे मोझम करनेको कहता है तो उसे मोझनकी भी सुधि नहीं रहती वह उस खेलमें ही डूब जाता है। इससे मिश्रण होता है कि उसे मोझनकी अपेक्षा शतरंज खेलना विशेष प्रिय होता है, इसीसे वह मोझनका त्याग तो कर देता है, किन्तु शतरंज खेलना नहीं त्याग सकता। पराधीनकी प्रसन्नता और निर्भक्षताका वता तो सभी अच्छा है जब दो पदार्थ

इच्छे हों, उस समय जिस पदार्थको सुगमतासे त्याग सकें उसे निर्बल समझना चाहिये और जिसका त्याग न हो सके उसे प्रबल समझे। अब तुम निश्चय जानो कि जो पुरुष बुद्धिमान् और व्यवहारकुशल होता है वह इन्द्रियोंके रसोंसे मानके रसको ही अधिक मानता है। उससे यदि कोई कहे कि या तो तुम मिष्टान्न भोजन करो अथवा इसे त्यागकर अपने शत्रुको जीतनेका प्रयत्न करोगे तो जीत तुम्हारी होगी और तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा तो वह पुरुष मिष्टान्नको छोड़ देगा और कीर्तिकी इच्छासे शत्रु को जीतनेका ही प्रयत्न करेगा। यदि वह ऐसा न करे तो उसकी बुद्धि अल्प समझी जायगी। अब जिस पुरुषको मानके रसकी इच्छा होती है वह भी निःसन्देह उसकी अपेक्षा मान-बढ़ाईको विशेष समझता है। इससे जाना जाता है कि रसनाके स्वादसे मान का स्वाद प्रबल है। इसी प्रकार विद्वान्को व्यवहारसम्बन्धी विद्या, अथवा वैद्यक और धर्मशास्त्रादि जितनी विद्यार्थें हैं उन्हींमें विशेष रस जाता है। यदि उसकी विद्या पूर्ण हो तो उसका आनन्द उसे सम्पूर्ण भोग और मानादिके रसोंसे भी बढ़कर ज्ञान पड़ता है। किन्तु जबतक उसकी विद्या पूर्ण न हो और वह विद्याकी महत्ता को मली प्रकार न जाने जबतक उसे विद्याका रस प्राप्त नहीं होता। इसने निश्चय होता है कि विद्या और समझका आनन्द उस पुरुषको प्राप्त होता है जिसकी बुद्धि उज्ज्वल होती है और जिसे दोनों प्रकारके विषयोंका ज्ञान होता है। और वही इस बातको समझ भी सकता है। किन्तु जो बुद्धिहीन है वे तो विषयजनित सुखको ही सब सुख समझते हैं। जैसे बालक मानकेरसकी अपेक्षा खेलनेके रसको ही श्रेष्ठ समझता है। इसमें हमें सन्देह भी नहीं होता कि उसके लिये खेलका रस श्रेष्ठ है और मानका रस निम्न, क्योंकि ऐसा जानना उसकी बुद्धिकी अल्पताके कारण स्वाभाविक ही है। उसने तो मानके रस को जाना ही नहीं है। जब उसे उस

रसकी पहचान होती है तभी वह खेलके रसको खोजकर मान बर्बाद को ग्रहण करना चाहता है ।

तीसरा प्रकार यह बताया गया है कि और सब पदार्थोंकी विद्यासे भगवान्‌के स्वरूपका ज्ञान प्राप्त करना बहुत श्रेष्ठ है । अब तुम यह अच्छी तरह समझ लो कि विद्या और समझने की आनन्द प्राप्त होता है तो इस विषयमें भी संदेह नहीं कि कोई विद्या उत्तम कोटिकी होती और कोई निम्न कोटिकी, क्योंकि वैसे पदार्थ होता है वैसी ही उसकी विद्या होती है । अतः जो पदार्थ निम्न कोटिके हैं उनकी विद्या भी निम्न कोटिकी होती है और जो पदार्थ उत्तम कोटिके होते हैं उनकी विद्या भी उत्तम कोटिकी मानी जाती है । जैसे शतरंज की गोदोंको रखनेकी अपेक्षा शतरंज खेलनेकी तथा खेती या बुर्जीकी विद्यासे राज्य-संभालनकी विद्या श्रेष्ठ है उसी प्रकार कोय और व्याकरणकी विद्यासे धर्मग्रन्थोंके रहस्यज्ञानकी विद्या उत्कृष्ट है । जैसे क्रय विक्रयके ज्ञानसे राजमन्त्रीके कर्त्तव्य और मेवोंका ज्ञान श्रेष्ठ है वैसे ही राजाके कर्त्तव्य और मेवोंको जानना मन्त्रित्वकी अपेक्षा उत्कृष्ट है । अतः जो पदार्थ जितना श्रेष्ठ होता है उतना ही उसके ज्ञानमें आनन्द अधिक होता है । अब, तुम विचारकर देखो कि सम्पूर्ण विश्वमें भगवान्‌से श्रेष्ठ, सुन्दर और पूर्ण कौन-सा पदार्थ है । भगवान् ही तो सारी सुन्दरता और पूर्णताको उत्पन्न करनेवाले हैं । वे वैसे सार्वभौम सम्राट् हैं वैसे और कौन सम्राट् है ? जिस प्रकार उन्होंने पृथ्वी, आकाश, इन्द्रिय और परमात्माको स्थित किया, वैसे करनेमें तो और कोई भी समर्थ नहीं है । उनके दरबारके समान सुन्दर और श्रेष्ठ मन्त्रा कौन-सा दरबार है ? ऐसे प्रभुके दरान और दरबारके समान तो और किसी के भी दरान एवं दरबार नहीं हो सकते । किन्तु ये दरान तो पक्षी पुरुषको होते हैं जिसके मुखरूप नेत्र स्वच्छ होते हैं । ऐसे प्रभुके

मेदोंको जानना अन्य राजाओंके मेदोंको जाननेसे कहीं बढ़कर है तथा उनके गुण और ईश्वरताके रहस्योंको समझना और सभी विद्याओंसे श्रेष्ठ है। मगवान् तो ऐसे परम पदार्थ हैं कि जिनके समान और कोई भी पदार्थ प्राप्त नही करा जा सकता। मगवान् तो अन्य पदार्थोंसे श्रेष्ठ करना भी नहीं बनता क्योंकि ऐसा करने पदार्थ है जिसके साथ मगवानकी तुलना की जाय और फिर उन्हें उसकी अपेक्षा श्रेष्ठ करें। अतः उनकी महत्ताको देखते हुए तो ऐसा करना भी उन्हें हीन बनाना ही है।

इसीसे जिन लोगोंने प्रभुको पहचाना है वे तो इस जगत्में रहते हुए भी मगवध्वाममें ही विराजमान हैं। वास्तवमें उनकी हृदय ही प्रभुका धाम है जो इस पृथ्वी और आकाशकी अपेक्षा भी विशाल है क्योंकि ये पृथ्वी और आकाश तो नाशवान् हैं, किन्तु जिस हृदयरूपी स्थानमें मगवान्के प्रेमी विचरते हैं वह अमिट है। तथा उस जगत्के फल भी सभी श्रुतियोंमें समान रूपसे लगते रहते हैं, उनमें कभी कोई विकार नहीं आता, क्योंकि वे फल तो उस मगवध्वामकी हृदयके गुण ही हैं, उनसे मिल जो अन्य स्थूल पदार्थ हैं वे तो हृदयसे बाहर रहते हैं। अपना आप इन हृदयके गुणोंके अस्थित समीप ही है, इसलिये ज्ञानी पुरुषको इन अमृतमय फलोंसे कोई भी विघ्न बिलग नहीं कर सकता। इस प्रकार जिसे जितना ही मगवान्के स्वरूपका विशेष ज्ञान होता है उसे जितना ही आनन्द भी अधिक होता है। यह ज्ञानरूप स्वर्ग ऐसा है कि जिसमें कभी स्थानका संकोच नहीं होता।

चौथा प्रकार यह है कि मगवान् के स्वरूपके ज्ञान से उनके दर्शनों का आनन्द बहुत श्रेष्ठ है। याद रखो, मगवान् को जानना भी दो प्रकारका है—एक तो यह कि मनोराज्य से उनका रूप और आकार मूर्तिमान रूप से भासै, और दूसरा यह कि उन्हें बुझि ही

पहचाने, किन्तु संकल्प में उनका कोई आकार प्रकाश न हो । जिस प्रकार कि भगवान् के चितने भी गुण और सौम्यतादि हैं उनका अनुभव केवल बुद्धि ही से होता है । इसके सिवा इस जीव के भी ऐसे चितने ही स्वभाव हैं जिनका कोई आकार नहीं है, जैसे बल, विद्या और भय आदि । ये सभी अरूप हैं । इनके सिवा काम, क्रोध और ईर्ष्या आदि विकार भी निराकार ही हैं । अतः इनका कोई रूप सङ्कल्प में नहीं आ सकता । किन्तु जो पदार्थ साक्षर होते हैं वे प्रथम तो मनके सङ्कल्प में प्रत्यक्षरत् मासा करते हैं । जैसे यदि तुम किसी पुरुष को ध्यान में लेओ तो तुम्हें ऐसा भावना होगा कि मैं इसे प्रत्यक्ष देख रहा हूँ । किन्तु यह देखना होता तो सङ्कल्पमात्र ही है । अतः यह अस्य है, इसे पूर्ण नहीं कह सकते । दूसरे प्रकार का वर्णन जो पदार्थ को नेत्रों से देखना है अति प्रत्यक्ष कहा जाता है । वह पूर्ण वर्णन है । इसीसे प्रियतम के ध्यान की अपेक्षा उसके प्रत्यक्ष वर्णन में विशेष ध्यान रह होता है । इसका कारण यह नहीं कहा जा सकता कि ध्यानमें उसका रूप कुछ और था और देखने में कोई अम्य है । अथवा अब उसकी सुन्दरता कुछ बढ़ गयी है । इसका कारण तो यही है कि ध्यानमें हमका संकल्पमात्र था और अब प्रत्यक्ष वर्णन में वह बहुत समीप जान पड़ता है । जैसे यदि कोई अपने प्रियतम को वयाकाल के मन्द आम्बकार में देखे और फिर विस के उज्ज्वल प्रकाश में उसका वर्णन करे तो पहले की अपेक्षा उसे बिराग आनन्द होगा । इसका कारण यह नहीं है कि वयाकाल में हमका कोई आर रूप था तथा अब कोई अम्य रूप हो गया है । बरों अन्तर तो केवल हमकी स्पष्टता में ही पड़ा है ।

इसी प्रकार जिन पदार्थ का रूप सङ्कल्प में नहीं आता, केवल बुद्धि ही से पहचाना जाता है हमकी प्राप्ति भी हो ही प्रकार से होती है । हममें एक ज्ञान कदाज्ञाता है और दूसरा वर्णन । जैसे

ध्यान और प्रत्यक्ष दर्शन में अन्तर है उसी प्रकार ज्ञान और दर्शन में भी है। जिस प्रकार नेत्रोंके पक्षकों के कारण देखनेमें व्यय घाम होता है, किन्तु ध्यानमें यह पक्षकों का परदा नहीं रहता, उसी प्रकार धीबको जो यह पाश्चात्तीतिक शरीर मिला हुआ है इसके सम्बन्ध से जीव इन्द्रियों के रसों में आमल हो रहा है। हमका यह देहामिमान भगवद्दर्शनमें परनेके समान है। किन्तु भगवानको जाननेमें इससे कोई व्ययधान नहीं होता। अतः जवन्त हमका देहामिमान निवृत्त नहीं होता तबतक इसे भगवानका दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। हमीसे महापुरुषको आचारावाणी हुई थी कि देहामिमान रहते हुए तुम मुझे देख नहीं सकोगे। अतः निश्चय हुआ कि जैसे ध्यानमें देखने की अपेक्षा प्रत्यक्ष दर्शन विरोध है वैसे ही श्रीभगवानके ज्ञानकी अपेक्षा उनके दर्शन में विरोध आनन्द है।

किन्तु दर्शन का मूल ज्ञान ही है। देहामिमान निवृत्त हो जाने पर ज्ञान ही ऐसा पूर्ण हो जाता है कि वह ज्ञानादि त्रिपुटीके अन्तर्गत ज्ञान के समान नहीं आसता। जिस तरह शरीरकी उत्पत्ति धीरे से होती है, किन्तु शरीर और धीरेका स्वरूप समान नहीं होता, तथा जैसे बीजसे वृक्ष होता है तथापि वृक्ष का स्वरूप बीजके समान नहीं होता यद्यपि बीज ही पूर्णताको प्राप्त होकर वृक्ष बन जाता है इसी प्रकार पूर्ण हो जानेपर ज्ञान ही दर्शन बन जाता है। अर्थात् वस्तुको क्यों का क्यों समझना ही दर्शन है। इसीसे भगवानका दर्शन किसी विराभाविरोध में नहीं पाया जाता। जिस प्रकार समझ और ज्ञान स्थूल विरासे मिलाना है उसी प्रकार प्रमुखा दर्शन भी विरा और नेरासे रहित है। किन्तु दर्शनका मूल तो ज्ञान ही है। अतः जिस पुरुषको ज्ञान नहीं है उसे भगवद्दर्शनमें क्या व्यवधान है। जिस प्रकार बीजके बिना खेती नहीं होती उसी प्रकार उसे भगवद्दर्शन भी नहीं हो सकता। जिसे सम्पूर्ण ज्ञान

प्राप्त हो जाता है उसे ही सम्पूर्ण दर्शन भी प्राप्त होता है।

परन्तु इस भगवद्दर्शनमें सब लोग समान नहीं होते, क्योंकि जिसे ज्ञान अधिक होता है उसे ही दर्शमन्त्र आनन्द भी अधिक होता है। और जिसे ज्ञान अल्प होता है उसे दर्शनका आनन्द भी अल्प होता है। हम विषयमें प्रमुखा भी कथन है कि मैं सब लोगों को उनके अभिन्नरके अनुसार दर्शन दूँगा। इसका तात्पर्य यह है कि दर्शमन्त्र बीज ज्ञान है और ज्ञान सन्तोंके हृदयोंमें रहता है, अतः जन्मी को प्रमुखे शुद्ध सच्चिदानन्दमय विमलका दर्शन होता है। अन्य जीवोंको ऐसा दर्शन नहीं हो सकता क्योंकि उनमें ज्ञान रूप बीज नहीं मिलता। महापुरुषने भी कहा है कि अमुक भगवत्प्रेमीकी विशेषता अधिक भजन तप या ज्ञानोंके कारण नहीं है बल्कि उसकी विशेष समझके कारण है। और यह समझ ही ज्ञान है। अतः सभी जीवोंको भगवान्का दर्शन अपने-अपने अभिन्नरके अनुसार होता है। इस विषयमें यह दृष्टान्त दिया जा सकता है कि जैसे अनेकों वर्ण्य हों और उनमें कोई मखिन कोई छम्बल, कोई अति छम्बल और कोई अति मखिन हो, तो उनमें एक ही वस्तुके प्रतिविम्ब भिन्न-भिन्न प्रकार के दिखायी देंगे। इसके सिवा जो वर्ण्य मीठा होता है उसमें प्रतिविम्बका आकार भी मीठा रहता है और जो वर्ण्य टेढ़ा होता है उसमें प्रतिविम्ब भी टेढ़ा और बेखोल दिखायी देता है। जैसे तलवार की छम्बाईमें सुन्दर मुख भी छम्बा छम्बा दिखाई देता है। जैसे ही परछाईमें जिनका हृदय मखिन होता है उन्हें वहाँके मुख भी सुन्दर रूप जान पड़ते हैं।

अतः निश्चय जानो भगवान्के दर्शनोका जैसा आनन्द सन्त-जनोंको होता है वैसा अन्य जीवोंको नहीं होता। उसका जैसा रहस्य विद्याओंकी दृष्टिमें होता है वैसा विद्याहीनोंके लिये नहीं होता तथा हमका जैसा सुख विरक्त और प्रेमी विद्वान्को प्राप्त होता है वैसा दूसरे विद्वानोंको प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जिस पुरुषने

भगवान्को जाना है और जिसका उनमें प्रगाढ़ प्रेम भी है उसकी अपेक्षा उस पुरुषका आनन्द बहुत अल्प होता है जो उन्हें जानता तो है परन्तु उनमें विरोध प्रेम नहीं रखता। यद्यपि उन दोनोंको भगवान्का दर्शन तो समान ही होता है, किन्तु उनके आनन्दमें समानता नहीं होती। यह भेद केवल उनके सुखमें ही है, दर्शनमें नहीं, क्योंकि भगवान्का स्वरूप तो एक ही है। इसके सिवा दर्शन का बीज तो ज्ञान है और वह ज्ञानरूप बीज दोनों हीमें समान है। इसके लिये यह दृष्टान्त दिया जा सकता है कि जैसे दो पुरुष हो और उन दोनों की दृष्टि भी समान हो तथा वे यदि किसी ऐसे सुन्दर पुरुष को देखें जिसके प्रति एक का प्रेम अधिक हो और दूसरे का कम, तो उनके देखनेमें कोई अन्तर न होनेपर भी आनन्दमें बड़ा अन्तर रहेगा। जिसकी प्रीति अधिक है उसे उसके दर्शनोंसे विरोध आनन्द होगा और दूसरेको बहुत कम। तात्पर्य यह कि केवल ज्ञान के द्वारा भी जीवको उत्तम स्थिति की पूर्णता प्राप्त नहीं होती, अतः इसके लिये तो ज्ञान और प्रेम दोनों ही की आवश्यकता है। और प्रेमकी प्रवृत्ति तब होती है जब मनुष्यके हृदयसे मायिक वस्तुओं का राग पूर्णतया निवृत्त हो जाय। अतः भगवत्कथनोंकी प्रीति वैराग्यके बिना मिश्र नहीं हो सकती। इसीसे जो विरक्त ज्ञानी होता है उसे ही विरोध आनन्द होता है।

अब, यदि कोई प्रश्न करे कि यदि दर्शनका आनन्द भी ज्ञान के आनन्दकी ही तरह है, तब तो यह कोई बड़ा आनन्द नहीं प्राप्त पड़ता तो इसका उत्तर यह है कि तुम्हारा यह कथन तभी तक है जब तक तुमने ज्ञान के आनन्द को जाना नहीं है और शास्त्रोंके किटन ही बचन पढ़कर और सीलकर बैठ कर लिये हैं। तुमने तो इसीको ज्ञान समझा है, अतः तुम्हें यह आनन्द प्राप्त नहीं हो सकता, जैसे कोई पुरुष आटेको भिगाकर खाय और चाहे कि इसके द्वारा मुँह मिठाई का स्वाद मिष्ट लय, तो उसे वह स्वाद कैसे मिल

सकता है ? जिस पुरुषको ज्ञानका यथावत सुख प्राप्त होता है उसे तो यही ऐसा अद्भुत आनन्द मिलता है कि जिसकी समता स्वर्ग का सुख भी नहीं कर सकता । इस प्रकार यद्यपि ज्ञानका सुख ऐसा है कि उसके समान कोई और सुख नहीं है, किन्तु भगवान्‌के दर्शनों का आनन्द तो ऐसा अभिमत है कि उसके आगे ज्ञानका सुख अत्यन्त दुर्लभ हो जाता है । परन्तु इस बचन का रहस्य दृष्टान्तके बिना समझमें नहीं आ सकता इसलिये इसे हृदयङ्गम करनेके लिये एक दृष्टान्त दिया जाता है ।

माम छो, किसी सुन्दर पुरुषके साथ किसीका प्रसिद्ध प्रेम है । वह उपाकात्ममें अपने प्रियतम से मिलता है । अभी सूर्यका प्रकाश स्पष्ट नहीं हुआ है । स्वयं उसे भी बिच्छू और मक्खियों का बस रही है, वह मयसे व्याकुल और अत्यन्त चिन्तातुर है । ऐसी स्थितिमें इन बिज्जोंके रहते हुए उसे अपने प्रियतमके दर्शनोंका पूरा सुख प्राप्त नहीं हो सकता । किन्तु यदि अकस्मात् सूर्योदय हो जाय, सबत्र प्रकाश फैल जाय, जिससे बरत या उसका मय न रहे, किसी भी अमकी चिन्ता न हो तथा बिच्छू और मक्खियोंके दर्शनोंकी पीड़ा न रहे, तब निःसन्देह उस प्रेमी पुरुषको अपने प्रियतमके दर्शनों का बड़ा भारी आनन्द होगा । यह आनन्द उसके पूर्व प्रियदर्शनोंके समान नहीं होगा । तब तो उसमें अनेकों बिघ्न थे, किन्तु अब तो बिघ्नोंकी निवृत्ति हो जानेके कारण वह आनन्द पूर्णताको प्राप्त हो गया है । इसी प्रकार जबतक यह पुरुष वेदके अधिमानमें बँधा रहता है तबतक इस में सब बिघ्न बने हुए हैं । कामकी अस्पृता अधरके सामान है इन्द्रियसम्बन्धी रसोंका आकर्षण बिच्छू और मक्खियोंके डंकके समान है, सदा ही शरीर की मरबरताका मय लगा रहता है ज्ञाना प्रकारके शोक और दुःख चित्तको विचित्र करते रहते हैं तथा सर्वदा ही जीविकाके उपार्जनकी चिन्ता छागी रहती है । किन्तु जब जीविका देहाधिमान मष्ट हो जाता है तब ये

समी परदे दूर हो जाते हैं और वह भगवद्दर्शनका प्रेम पूर्णताको प्राप्त हो जाता है। उस समय प्रकाराकी पूर्णताके कारण आनन्दकार भी नहीं रहता, अतः फिर मायिक व्यवहारका विषेप भी सर्वथा निवृत्त हो जाता है। इसीसे उस दर्शनका आनन्द बहुत बढ़ जाता है। देहामिमानके रहते हुए तो ज्ञानका आनन्द बहुत अल्प था, पर उसके निवृत्त होनेपर वह पूर्ण हो जाता है, जैसे अन्नकी सुगन्धका सुख मूले मनुष्यको तो विरोध नहीं जान पड़ता। अतः देहामिमान दूर होनेपर वह ज्ञान ही दर्शनरूपमें परिणत हो जाता है और उसके साथ उसका आनन्द भी बहुत बढ़ जाता है।

अब, यदि तुम यह प्रश्न करो कि आप तो ज्ञानकी पूर्णताको ही भगवान्का दर्शन बताते हैं, किन्तु ज्ञान तो हृदयमें होता है और दर्शन होता है नेत्रोंसे, फिर ज्ञान और दर्शनकी एकता कैसे मानी जा सकती है? तो इसका उत्तर यह है कि दर्शनको दर्शन इसीद्विधे कहा जाता है कि जिस पदार्थके स्वरूपका संक्षेपद्वारा अनुमान होता है, दर्शन होनेपर उसकी स्पष्ट अनुमूर्ति हो जाती है। अतः स्पष्ट अनुमूर्तिको नाम ही दर्शन है, नेत्रोंद्वारा देखने को ही दर्शन नहीं कहते। यदि कोई पुरुष पुण्य और वीर्याको नेत्रोंसे देख भी ले तो भी जबतक वह पुण्यकी गन्ध न सूं घे और वीर्याका शब्द न सुने तबतक उसे सुगन्ध और रागके दर्शन तो हो नहीं सकते। वह नेत्रोंसे उन्हें मले ही देखावा हो तथापि उसे इनका रहस्य तो विदित नहीं होता। इससे यह बात निःसन्देह हो जाती है कि जब श्रीभगवान्का मस्तिष्क में ठीक ठीक बोध होता है तो उसे ही भगवद्दर्शन कहते हैं, केवल नेत्रोंसे देखने को ही दर्शन समझना तो सुझिझी झिनता ही है। और यदि तुम नेत्रोंद्वारा देखनेको ही दर्शन समझते हो तो तुम्हेंपिता बिरबास करना चाहिये कि परलोक में साक्षात् नेत्रोंद्वारा भी प्रमुख दर्शन हो सकेगा। किन्तु वे नेत्र इन लूख नेत्रोंकी तरह नहीं होंगे। ये लूख नेत्र तो शरीरादि आकर

के बिना किसी वस्तु को नहीं बेच सकते, पर वे सूक्ष्म नेत्र तो विशा और देशके बिना ही वस्तुको बेचते हैं। वस, इससे अधिक इस बधन की चर्चा और व्याख्या करना उचित नहीं है, क्योंकि हर किसी की बुद्धि इस रहस्यको समझ भी नहीं सकती, जैसे कि बामरके द्वारा सुम्बर चित्रकारी करना सर्वथा असम्भव ही है।

किन्तु यह विशा है बहुत गम्भीर। जो पुरुष बहुत बड़ा विद्वान् हो तथा जो कर्मकाण्ड, व्याकरण तथा व्याख्या विषयों में भी कुशल हो उसकी बुद्धिका भी ऐसे वाक्योंमें प्रवेश करना कठिन है। जो पण्डित अनेक प्रकारके वचनोंका निर्णय करनेवाले हैं वे भी इस मेदको नहीं पा सकते क्योंकि ये प्राकृत पण्डित तो संसारी जीवों के घमके संरक्षक हैं। ये तो संसारी पुरुषों के हृदयमें पाप पुण्य और मरक-स्वर्गका निर्णय ही दृढ़ करते रहते हैं, जो मनके पीछे चलनेवाले, बहिष्कृत ज्ञान्य ही हैं उनके दोषोंको ये पण्डित ही दूर करते हैं। ये ही शास्त्रार्थ करके उनके मतोंका लपटन करते हैं। किन्तु यह ज्ञानकी बात तो अलग ही है। इसे समझने वाले ज्ञानी पुरुष तो अत्यन्त दुर्लभ हैं। अतः इस प्रश्नमें इसकी थोड़ी ही व्याख्या करनी उचित है। इसीसे इस प्रसङ्गको मैं यहाँ सम्पूर्ण किया देता हूँ।

अब यदि तुम यह कहो कि आपने तो ज्ञान और दर्शनके सुखकी ऐसी विरोधता बतायी है कि इसके आगे स्वर्गका सुख भी दुष्ख हो जाता है, किन्तु मेरे हृदयमें इस वचनका तात्पर्य स्पष्ट प्रतीत नहीं होता। इसी तात्पर्यको बतलानेवाले यद्यपि मृत जनो के बधन बहुत हैं, तथापि मेरी बुद्धि ऐसे सूक्ष्म रहस्यको समझ नहीं सकती और यह संशय उत्पन्न होता है कि ऐसा कीम सुख हो सकता है जिसके आगे स्वर्गका सुख भी नीरस हो जाता है। और जबतक यह संशय दूर नहीं होता जबतक मेरे हृदयका विरवास और निरस्य भी दृढ़ नहीं हो सकता।

तुम्हारे इस संशयका जब मैं समाधान करता हूँ। इस ध्वनिके अर्थका रहस्य तीन प्रकारसे तुम्हारी धुन में प्रत्यक्ष भास सकता है—

- १ जब मेरे कह हुए बचनो के अर्थका अश्लील तरह मनन और विचार करोगे, क्योंकि जो ध्वन एक ही प्रकार भवसु किया जाता है वह चित्तमें नहीं उठरता; अतः उसका बार बार विचार करना चाहिये।
- २ मनुष्यमें सभी प्रकारके रस एक ही साथ उत्पन्न नहीं किये गये हैं। अतः वे अपने-अपने समयपर प्रकट होते हैं जैसे वास्तविकस्थानों में तो केवल आहारकी ही तुप्प्रा रहती है। आहार के सिवा किसी अन्य पदार्थ को नहीं जानता। फिर प्रायः सात वर्षका होनेपर उसे खेलनेकी तुप्प्रा उत्पन्न हो जाती है, और उस खेलनेके रसमें वह इतना लसीन हो जाता है कि आहारका भी स्मरण नहीं करता। जब इस वर्ष का होता है तो उसे शृङ्गार और सुन्दर बच्चों की अभिलाषा उत्पन्न होती है। इस समय सुन्दरताके रसके किये वह खेलना भी छोड़ देता है। जब किशोरवस्था आती है तब क्रमादि भोगोंकी प्रबलता हो जाती है और उस अभिलाषा में वह ऐसा निमग्न होता है कि उसके आगे आहार, क्रीडा और शृङ्गारकी भी कोई परवाह नहीं करता। जब बीस वर्ष का होता है तो इस पुरुषको मातृ-वर्षाई की तुप्प्रा आकर घेर लेती है। यह मातृ वर्षाईका रस ऐसा है जो माया के सभी पदार्थोंकी अपेक्षा प्रबल है। प्रमुक्त बचनों में भी आया है कि इस संसार में तो जीवको खेल-कूद, शृङ्गार, मान, सम्पत्ति और दुर्वासना-वश ये ही चीजें मिलती हैं। किन्तु यदि यह पुरुष मायाके पदार्थोंसे रोगी और मलिन न हो, इनकी आसक्ति दूर रहे तो फिर

इसे जो सम्पूर्ण संसारको पथप्रद करनेवाले हैं उन भीमग
 नामके ज्ञान और उस ज्ञानके आनन्दकी प्राप्ति होती है।
 वस्तुतः भगवान्‌के ज्ञानका रहस्य भी यही है कि जिस प्रकार
 मानके रसमें सम्पूर्ण मायिक रस बिलीन हो जाते हैं वही
 प्रकार इस ज्ञानानन्दके आगे मान-मतिरहित रस भी फीका
 पड़ जाय। यह बात तो प्रसिद्ध ही है कि स्वर्गमें भी बाह्य
 और रूपके सुखसे अतिरिक्त और कोई आनन्द नहीं है।
 वहाँ भी मन्दनवनमें क्रीड़ा करना, अमृतमय फलोंका
 आस्वादन करना तथा जल, पुष्प और मत्स्य भवनोंको देख
 देखकर मुग्ध होना—यस, यही तो है। सो, ये सब भोग वा
 इस संसारमें मानके रसकी अभिलाषा होनेपर ही उत्पन्न हो
 जाते हैं। तो फिर ज्ञानानन्दके सामने स्वर्गीय भोगों का
 बिस्मरक हो जाना क्यों कठिन काम है? मानकी दृष्टि
 होनेपर तो मनुष्य क्या दुष्कर तप करते हैं। वे दण्डवत्
 वेदमें निरन्तर किसी छुटी या शुक्रमें बन्द रहते हैं, कभी
 उससे बाहर नहीं निकलते, नित्यप्रति एक ही वाना बाह्य
 करते हैं और सारी शक्त बाहर रखते रहते हैं। इस
 प्रकार यद्यपि ऐसा कठोर तप करते हैं तथा सब प्रकार के
 भोगों को त्याग देते हैं, किन्तु तो भी मानको नहीं त्याग
 सकते। इससे निरन्तर हुआ कि स्वर्गके सुख, जो इन्द्रियादि
 जनित भोग ही हैं, उनसे तो मान-वश्याय रस ही विशेष
 माना जाता है। अतः जिस प्रकार पेरबर्ष और मानकी
 अभिलाषा इन्द्रियजनित भोगोंके रसको फीका कर देती है
 वैसे ही ज्ञानके रससे पेरबर्ष और मानका रस भी बिरस
 हो जाता है। यह सब बात तो तुम्हारी बुद्धिमें निश्चयेन
 प्रत्यक्षवत् प्रतीत होगी, क्योंकि इन मानादिजनित रसों से
 तो तुम भी परिचित ही हो। किन्तु वास्तवकी बुद्धि तो मान

के रससे अपरिचित होती है, अब वह उसे कुछ भी नहीं समझ सकता। यदि तुम बालकको मान-बपाईके रसका ज्ञान कराना चाहो तो जबतक उसकी बुद्धिमें स्वयं ही इस रस की स्फूर्ति न हो तब तक केवल शब्दोंद्वारा तुम इसे नहीं सिखा सकोगे। इसी प्रकार जबतक तुम्हें ज्ञानका आनन्द अत्यन्त अनुभव न हो तबतक कोई ज्ञानवान् अपने वचनों द्वारा तुम्हें उसका बोध नहीं करा सकता।

२. यदि तुम ज्ञानवानोंकी अवस्थापर दृष्टिपात करो, उनके वचनोंको सुनो और उनसे प्रश्नोत्तर करके अपने संशयोंको निवृत्त करो तो तुम्हारे चित्तमें इस वचनका रहस्य अवश्य प्रकट हो जायगा। जिस प्रकार मनुष्यको यद्यपि स्वयं कामजनित सुखका अनुभव नहीं होता, तो भी जब वह दूसरे कामासक्त पुरुषोंको देखता है कि वह इस भोगकी आसक्तिके कारण अपना सर्वस्व हारा देते हैं तो वह इतना तो जान ही जाता है कि वह कामाविजनित रस क्या प्रयत्न है। इसी प्रकार जब तुम ज्ञानवानोंकी अवस्था देखोगे और उनके परमानन्दको पहचानोगे तो तुम्हें यह दृढ़ विश्वास हो जायगा कि उनके हृदयमें निःसन्देह क्या सुख है।

इस प्रकार भगवद्गुरुओंका आनन्द सभी आनन्दोंसे बढ़कर है, इस बातको समझनेके लिये य तीन प्रकार बताते गये। अब आगे कुछ सन्तोंके जीवन और वचनोंसे इस रहस्य की कुछ झलकें दिखाते हैं।

रविदासी अद्भुत भक्तिनिष्ठ लोकप्रसिद्ध है। उससे एक बार किसीने पूछा कि क्या तुम स्वर्ग चाहती हो? तो वह बोली "मेरी प्रीति तो परमात्मेके साथ है, परकी मुझे इच्छा नहीं है" अर्थात् मुझे तो केवल श्रीभगवान्में ही प्रेम है, मुझे स्वर्गरूप उनके घर

की इच्छा नहीं है। सन्त द्वाराही भी कहा है कि भगवान् ऐसे मियतम हैं कि जिन्हें छोड़कर कोई स्वर्गकी आशा और नरकके भयमें भी नहीं फँस सकता। इस छोड़के मुक्त तो अत्यन्त दुष्कृत है। इनमें तो वह आसक्त हो ही कैसे सकता है ? इसीसे प्रभुके मक्त सब वासनाओंको छोड़कर श्रीभगवान्के चरणोंकी प्रीतिमें मग्न रहते हैं। एक सन्तसे किसी ने पूछा कि आपको जो सम्पूर्ण संसार और मायासे बैराग्य है तथा एकान्तमें रहकर भजन करनेकी अभिष्ट है उसका कारण क्या है ? अर्थात् आपको कलकल भय लग रहा है अथवा नरकोंका भय है, या स्वर्गकी आसक्ति है ? इसका उत्तर भुके दीजिये। तब सन्तने कहा, “कल या नरक का भय क्या बस्तु है तथा स्वर्गका वास्तविक स्वरूप क्या है ? मेरी दृष्टि में तो एक ऐसे परात्पर प्रभु हैं कि जिनके हाथमें ये लोक-परलोक सभी हैं। यदि तुम उनके प्रेमका रस बल हो तो तुम्हें ये भय और सभी आशायें विस्मृत हो जायें। जब तुम्हें इसकी पहचान हो जायगी तो इन सभी पदार्थोंसे तुम्हें छम्मा होगी।

एक अन्य महात्मा की बात है, उन्हें किसीने स्वप्नमें देखा था। उनसे उसने किसी दूसरे सन्तके विषयमें पूछा कि परलोकमें उनकी गति कैसी हुई है ? उन्होंने कहा कि मैं अभी उन्हें स्वर्गमें असुप्तफल खाते देखा आया हूँ। फिर उसने पूछा कि आपकी क्या अवस्था है ? तब उन्होंने कहा कि भगवान् मेरे अन्तर्धामी हैं, जो जब उन्होंने देखा कि इसे स्वर्गके भोगोंकी इच्छा बिछकुल मही है तो उन्होंने कृपा करके मुझे दर्शन दिया। एक और सन्त कहते हैं कि मैंने स्वप्नमें स्वर्गलोक देखा था और वहाँ अनेकों लोगोको तरह-तरह के भोग भोगते हुए भी पाया था। वहाँ मैंने एक ऐसे पुरुषको भी देखा जो शुद्ध स्थानमें बैठा था, उसके नेत्र सुते हुए थे और वह मठवाले की तरह स्थित था। मैंने स्वर्गवासियोंसे पूछा कि यह पुरुष कौन है। तब उन्होंने कहा, “ये गुरुदेव हैं। ये ऐसे

पुरुष हैं जिन्होंने नरकके भय या स्वर्गकी आशासे भगवान्‌को मजन नहीं किया, अपितु निष्काम भावसे भगवन्नाम जपते रहे हैं। इन्हें भगवान्‌के दर्शन भी हुए हैं तथा इनका चित्त स्वर्गके भोगोंसे विरक्त है।" सन्त दारुईने भी कहा है कि जो पुरुष इस लोकमें शरीरके भोगोंमें आसक्त है वह परलोकमें भी शारीरिक भोगों में डूबा रहेगा। और जो इस लोकमें भगवद्भक्त में लीन है वह परलोक में भगवान्‌के दर्शनोंका सुख प्राप्त करेगा।

एक अन्य सन्त का कथन है कि मैंने एक बार बापजीदजी को देखा था। वे सारंगधरसे प्रातःकालपर्यन्त पैरोंपर भार दिये बैठे रहे और ध्यानमें नेत्र बन्द किये रहे। फिर पृथ्वीपर मस्तक रख कर लंबे हुए और प्राण भा करने लगे कि भगवन् ! त्विन् पुरुषोंने आपका मजन किया है उनको आपने सिद्धियोंका वस्तु दिया है, जिससे कि वे जलपर सूखे ही बड़े जाते हैं और आकाशमें उड़ सकते हैं। सो, इन सिद्धियोंसे तो मैं अपनी रक्षा चाहता हूँ। कुछ ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्हें आपने गुप्त कोषागार दिये हैं और कोई ऐसे वे जो एक ही रातमें सहस्रों बोजन मार्ग पार कर जाते थे। उन्हें इस प्रकारकी सिद्धियोंसे प्रसन्नता होती थी, पर मैं तो इनसे अपनी रक्षा चाहता हूँ। इतना कहकर बापजीदजीने अपनी पीठकी ओर दखा और मुझे देखकर कहने लगे कि तুম क्या यहीं बैठे थे ? मैंने कहा, "हाँ भगवन् ! मैं यहीं था।" उन्होंने पूछा "कितनी देर से यहाँ बैठे थे ?" मैंने कहा "बहुत देरसे।" फिर मैं बोला "भगवन् ! मुझे अपनी अवस्थाका कुछ वर्णन सुनाइये।" वे बोले, "मैं तुम्हारे अधिकारके अनुसार कुछ बातें सुनाता हूँ। एक बार मैं आकाशमें देवताओंके स्थानोंमें गया था। वहाँ मैं स्वर्ग-पैकुपठ आदि सभी लोकोंको देखा। तब मुझे आकाशवाणी हुई कि तुम्हें जिस पदार्थ की इच्छा हो वही माँग लो। मैं तुम्हें वही चीज दूँगा। मैंने प्रार्थना की कि प्रभो ! आपके सिवा और

किसी घस्तुकी मुझे इच्छा नहीं है । तब प्रमुने कहा कि तुम मेरे सम्मुखे पास हो ।”

कहते हैं, किसी महात्माका एक विज्ञासु मरुत था । वह इन्द्रप की पद्माप्रतामें ही छीन रहता था । एक बार उससे महारमाजीने कहा कि तुम नायजीदजी के दर्रान करो तो बहुत अच्छा हो । वह बोला कि मैं तो अपने ही इन्द्रपमें रंगा हुआ हूँ । किन्तु महारमाजी ने उससे फिर भी कई बार कहा कि तुम्हें उनके दर्रान अवश्य करने चाहिये । तब उसने कहा “मैं तो उनके भी प्रमुको मित्यप्रति देखता हूँ फिर मुझे उनके दर्रानों की इच्छा कैसे हो सकती है ?” महारमा जी बोले “तुम यदि एक बार उनका दर्रान करो तो वह तुम्हारे सत्तर बार मगबदरान करनेसे भी बढ़कर होगा ।” इसपर उस विज्ञासुने आश्चर्यचकित होकर कहा “मगबन् ! आपने यह बात किस दृष्टिसे कही है ?” महारमा बोले, “भाई ! अब तो तुम अपने अधिकारके अनुसार मगबान् के दर्रान करते हो और जब तुम उनके पास जाओगे तो उनके अधिकारके अनुसार प्रमुके दर्रान करोगे ।” विज्ञासुने उनका आशय समझकर कहा, “तो मगबन् ! आप भी मेरे साथ बल्ले हम दोनों जाकर उनके दर्रान करेंगे ।” फिर गुरु-शिष्य दोनों ही नायजीदजीके पास गये । वे उस समय बंगल में गये हुए थे । जब वे थर छूटे तो विज्ञासुने उन्हें देखा और फिर “आप मझे आये” इत्यादि कहते ही उसका शरीर झूट गया । तब गुरुजी ने कहा, “नायजीदजी ! आपन तो इसे एक ही दृष्टिसे समाप्त कर दिया ।” वे बोले, “यह सच्चा विज्ञासु था । इसके इन्द्रपमें एक गुप्त रहस्य था । वह रहस्य आपके प्राय भुज नहीं रहा था । अब मुझे देखते ही वह सूख गया, किन्तु उसे रखनेकी शक्ति इसके इन्द्रपमें भी नहीं, इसलिये इसका शरीर झूट गया ।”

नायजीदजीन यह भी कहा है कि यदि तुम्हें बड़े-बड़े महा

पुरुषोंके समान भगवानका भरोसा भगवत्-भार्यना और दिव्यता भी प्राप्त हो जाय तो भी सन्धित यही है कि तुम भगवानको छोड़कर और कोई पदार्थ स्वीकार न करो क्योंकि ज्ञानी पुरुषों की स्थिति तो इससे भी परे होती है। कहते हैं, एकबार बायबीएजी से किसी मक्कने कहा था कि मुझे तीस वर्ष इसी प्रकार बीते हैं कि रात्रिमें तो मैं मकल करता हूँ और दिनमें प्रव रखता हूँ। किन्तु फिर भी आप वैसी ज्ञानकी बातें करते हैं उनमें मेरी बुद्धि का कुछ भी प्रवेश नहीं होता। तब उन्होंने कहा, “यदि तुम तीन सौ वर्ष ऐसी कठोर तपस्या करोगे तो भी हमारे बचनों का रहस्य नहीं समझ सकोगे।” उसने पूछा, “मैं किस कारणसे इस मेहको नहीं समझ सकूँगा?” वे बोले, “तुम्हारी बुद्धिपर मान और अहङ्कार का पर्दा पड़ा हुआ है।” उसने पूछा, “इसकी निवृत्ति का क्या उपाय है?” उन्होंने कहा, तुम उस उपायको कर नहीं सकोगे।” वह बोला, “आप कृपया वह उपाय बताइयें, मैं अवरय करूँगा।” बायबीएजी बोले, “पहले तुम अपनी वाड़ी कटवा दो और नंगे होकर गलेमें अकरोटोंका बैसा बास हो फिर बाजारमें जाकर कहो कि जो बाकफ मेरे एक-मुक्क खगायगा उसे मैं एक अकरोट दूँगा। इसी प्रकार उजसमा और पण्डितोंके आगे भी बहो। इस से तुम्हारा अहङ्कारका पर्दा दूर हो जायगा।” वह सुनकर उस पुरुषने कहा, “इससे तो भगवान् रचा करें, ऐसी बात आपने क्यों कही?” तब बायबीएजी बोले “तुम्हारे इस कथनसे तो तुम्हारी मनमुल्लता प्रकट होती है, क्योंकि मुझसे तो तुम करते हो कि जो भगवान् निर्लेप हैं वे मेरी रचा करें, किन्तु इसी कथन में तुम्हारी महत्ताकी इच्छा छिपी हुई है। अतः तुम मन्मुक्त हो।” फिर वह बोला, “आप मुझे कोई और उपाय बतायें तो उसे मैं करूँगा। अभी आपने जो उपाय बताया है वह तो मुझसे हो नहीं सकेगा।” उन्होंने कहा “किन्तु तुम्हारे रोगकी ओषधि तो यही

है ।" वह बोला, "पर यह तो मुझमें हो नहीं सकता ।" वे बोले, "मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हारे श्रिये ओ उपाय है वह तुम मही कर सकोगे ।" बापजीदजीने वह उपाय इसश्रिये बताया था, क्योंकि वह मान-बढ़ाई में बहुत आसक्त था । उसे मान ही का रोग था । अतः मानहीन होना ही उसकी ओपधि थी ।

एक और महापुरुषको आकरायाणी हुई थी कि जिस मनुष्यके हृदयमें मैं खोक और परखोककी बाधना मही देखता हूँ उसके हृदयमें मैं अपनी प्रीति स्थापित कर देता हूँ और सब प्रकार उसकी रक्षा करता हूँ । एक महत्माने भगवान्से प्रार्थना की थी कि प्रभो ! आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस प्रकार आपने कृम करके मेरे हृदयमें अपनी प्रीति और सज्जनका रहस्य प्रकट किया है । जिनके कारण मुझे स्वर्गीय सुखोंका मूल्य एक मच्छरके परके बराबर भी नहीं जान पड़ता । एक बार रबिबासे किसीने पूछा था कि क्या महापुरुषके प्रति तुम्हारा प्रेम है; तब उन्होंने कहा कि ऐसा कौन पुरुष है जो महापुरुषसे प्रेम न करे । किन्तु मुझे तो भगवान् के प्रेमने ऐसा खीन किया है कि किसीके भी प्रेममें मेरा मन नहीं रहा । एक अन्य महापुरुषसे लोगोंने पूछा था कि उत्तम आचरण कौन है ? तब उन्होंने कहा कि भगवान्के प्रेम और आज्ञामें प्रसन्न रहना ही उत्तम आचरण है ।

वात्पर्य यह है कि इसी प्रकार सन्तजनोंकी ऐसी अनेकों साक्षियाँ और अभिस्मार्य प्रसिद्ध हैं जिनसे जाना जाता है कि स्वर्गके सुखकी अपेक्षा भगवान्का प्रेम और आनन्द विरोध होता है । अतः उचित यह है कि तुम ऐसे बर्त्तनाका विचार करो । तब तुम्हें भी इस बर्त्तनका अर्थ प्रत्यक्ष प्रकट होगा ।

(भगवान् की पहचान में व्यवधान होने का कारण)

किसी भी पदार्थकी पहचानमें अठिन्ता होनेके दो कारण होते हैं—

- १ जो पदार्थ अत्यन्त गुह्य होता है, उसे नहीं पहचाना जाता ।
- २ जो पदार्थ अत्यन्त प्रकट और प्रकाशमान होता है उसे भी नेत्रोंसे नहीं देखा जा सकता, जिस प्रकार जमगावरके लिये सूर्यको देखना अत्यन्त कठिन है । वह रात्रि होनेपर ही नेत्र खोलकर देख सकता है । इसका कारण यही है कि बिनाके समय सूर्यका प्रकाश अत्यन्त प्रखर होता है और जमगावरकी दृष्टि मन्व होती है । इसीसे अन्यकार होनेपर ही वह नेत्र खोल सकता है ।

इसी प्रकार भगवान्को पहचाननेकी कठिनाई भी उनकी अत्यन्त प्रकटताके कारण है । भगवान् अत्यन्त प्रकाशमान और अति प्रत्यक्ष हैं, अतः बुद्धिरूपी नेत्र उन्हें नहीं देख सकते । जो भगवान्का प्रकाश और उनकी प्रत्यक्षता इस जगत्के रचना वैशिष्ट्यसे प्रकट होती है । यदि तुम किसीके सुन्दर अक्षर देखो अथवा कोई सिला हुआ वस्त्र देखो तो तुम निःसन्देह सुगमतासे ही लेखक और रसीके कौशलको ज्ञान लोगे । किसी भी करीगरी को देखकर उसके कर्त्ता शिल्पकार का निरूपित ज्ञान हो जाता है इसी प्रकार यदि भगवान्ने इस जगत्में केवल एक ही पक्षी या वृक्ष उत्पन्न किया होता तो उसे देखकर भी उसके रचियता भगवान्की समस्त, सामर्थ्य और महत्ताका ज्ञान सुगमतासे हो सकता था । प्रमुखी रचना तो वस्त्र और अक्षरोंकी रचनाके समान है भी नहीं, क्योंकि वस्त्र और अक्षरोंकी करीगरी तो सामग्री और यत्नद्वारा सिद्ध होती है तथा उनका आरम्भ भी होता है किन्तु ये पृथ्वी, आकाश, परा, बुद्ध, परब्रह्म और इन्हींके समान जो कुछ सृष्टि मनुके संकल्पमें आती है उसकी रचना भगवान्ने आरम्भ और यत्नके बिना ही की है । अतः ये सभी पदार्थ प्रमुखी महत्ताको सूचित करनेवाले हैं । तो भी अत्यन्त प्रत्यक्ष होनेके कारण उन्हें पहचानना कठिन हो रहा है । यदि इनमेंसे कोई पदार्थ भगवान्के

बनाये हुए होते और कोई किसी दूसरेके बनाये होते सब तो निःसन्देह भगवान्‌की महत्ताको पहचान लिया जाता । किन्तु प्रभु तो सारी ही सृष्टिको उत्पन्न करनेवाले हैं, इसलिये ऐसी स्थितिमें उन्हें नहीं लक्षा जाता । हम देखते हैं कि सूर्यके समान प्रकाशमान और कोई पदार्थ इस संसारमें नहीं है क्योंकि सम्पूर्ण पदार्थोंको सूर्य ही प्रकाशित करता है । पर यदि सूर्य रात्रिमें अस्त न होता अथवा मेघोंसे उसका आवरण न होता तो कोई भी मनुष्य इस प्रकारको सूर्यके आश्रित नहीं जान सकता था । सब लोग यही समझते कि ये रज्ज स्वयं ही प्रकाशित हो रहे हैं । इन रंगोंके प्रकारको लोग इसीलिये जानते हैं क्योंकि रात्रिके समय सभी रंग छिप जाते हैं, प्रकाश न होनेपर कोई रंग हीन ही नहीं सकता । इसीसे जाना जाता है कि प्रकाश मिश्र है और रंग मिश्र हैं । इस प्रकार प्रकाशका ज्ञान अन्धकारके द्वारा ही होता है, क्योंकि विरोधी पदार्थोंको उसका विरोध होनेपर ही लक्षा जाता है । इसी प्रकार संसारको उत्पन्न करनेवाले भगवान्‌की भी यदि कभी मारा होता तो उनके माराके साथ पूर्ण और आकाश भी नष्ट हो जाते और इससे सुगमतासे ही सब लोग भगवान्‌को पहचान लेते । किन्तु भगवान्‌का तो कभी मारा या आवरण आदि होता नहीं और सभी पदार्थ जन्ही को लक्ष्म्यावासे हैं, उनका प्रकार सर्वथा ही अलग है । अतः अपने इस अलखक प्रकारके द्वारा ही वे छिप हुए हैं ।

इसके बिना ऐसा भी कहा है कि वास्तविकतासे ही, अब कि तुममें कोई बुद्धि भी नहीं थी, तुम सम्पूर्ण सृष्टिको देख रहे हो, और सृष्टि उत्पन्न करनेवालेकी पहचान बुद्धिके द्वारा हो सकती है । अतः बुद्धि उत्पन्न होनेसे पहले ही तुम्हारे नेत्रोंकी वृत्ति सृष्टि ब्रह्मनमें दृढ़ हो गयी है वह हमका स्वभाव बन गया है । इसीसे अनेक प्रकारके कीतुक देखकर भी तुम्हें आश्चर्य नहीं होता । जब तुम

अदस्मान् कोई अदभुत वृक्ष या पक्षी देखते हो तो तुम्हें पछा लगता है कि इसे रखनेवाले भगवान् परम समर्थ हैं और तुम करने लगते हो कि जिसने इसे बनाया है उस भगवान् की महिमा अपार है। उस अपूर्व आश्चर्यको देखकर तुम्हें भगवान् की महिमा प्रत्यक्ष मासने लगती है। अतः जिस पुरुषके बुद्धिरूप नेत्रोंकी दृष्टि उज्ज्वल होती है वह तो सब पदार्थोंको आश्चर्यरूप ही देखता है और भगवान् की कारीगरीको पहचान लेता है। वह अपनी बामनासे किसी पदार्थको नहीं देखता जैसे कोई पुरुष सुन्दर अक्षरोंको देखे तो बिद्याविहीन होनेपर तो उसकी दृष्टि कागज और त्याहीपर रहती है, किन्तु विद्वान् हो तो वह लिखनेवालेके कौशलको ही परखेगा। इसी प्रकार धाँगीके द्वारा वह बाँगीके रखयिताकी बिद्याको देखेगा। बुद्धिमान् पुरुष इसी तरह सम्पूर्ण पदार्थोंमें भगवान् की सत्ताको ही देखता है और जो बुद्धिहीन होता है वह इस संसारको अपनी वासना और लुप्तासे युक्त देखता है। बुद्धिमान् पुरुष तो यह समझता है कि कोई भी पदार्थ भगवान् की सत्तासे विभक्त नहीं है। अतः उसे सब कुछ आश्चर्यरूप मासता है।

इस प्रकार सभी पदार्थ भगवान् की महत्ता और सामर्थ्यको स्पष्ट प्रकट करते हैं। अतः इस संसारमें कोई भी पदार्थ भगवान् के समान प्रकारामान् और उज्ज्वल नहीं है। किन्तु ये जीव अपनी बुद्धिकी हीमताके कारण उसे पहचान नहीं सकते।

(प्रीति प्राप्त होने का उपाय)

भगवान् की प्रीति सभीसे उत्तम वह है तथा उसकी प्राप्ति का उपाय समझना भी बहुत आवश्यक है। उसके लिये यह दृष्टान्त दिया जा सकता है कि यदि कोई पुरुष किसी अन्य पुरुषसे प्रेम करना चाहे तो उसे पहले अपने प्रियतमके सिखा और सब पदार्थों से विरक्त होना चाहिये। फिर सर्वदा उस प्रियतमको ही प्रीतिपूर्वक

देखता रहे तथा उसके सभी अंगोंको देखनेकी अभिलाषा बढ़ावे । इस प्रकार यह सितना-चितना उसकी सुन्दरताको देखता है उतनी ही उसके हृदयमें प्रीति बढ़ होती जाती है । और जब इस प्रीतिके रसभावमें बढ़ता आ जाती है तब निःसन्देह उसमें प्रीतिकी बहुलता हो जाती है । इसी प्रकार भगवान्की प्रीतिका सपाय भी पही है कि पहले सम्पूर्ण मायिक रसोंसे विरक्त हो, क्योंकि माया का प्रेम भगवत्प्रेममें आश्रय ढासता है । मायाकी प्रीतिसे दूर करना ऐसा ही है जैसे किसान कौंटोंको दूर करके पुष्पीको छुड़ करता है । इसके परन्तु भगवान्की पहचानको ग्रहण करता चाहिये, क्योंकि जबतक यह पुरुष भगवान्को नहीं पहचानता तबतक इसे उन्मत्त प्रेम भी प्राप्त नहीं होता । यह बात तो स्पष्ट ही है कि हृदय की सुन्दरता और पूर्णता स्वयं ही चित्तको आकर्षित करती है और सभीको प्रिय भी है । अतः जब यह पुरुष उसे पहचानता है तो निःसन्देह उसके प्रति इसका प्रेम भी हो जाता है जिस प्रकार किसी महारमाकी विशेषताका ज्ञान होनेपर उसके साथ व्यवहार ही प्रेम हो जाता है क्योंकि उसे उसमें स्पष्ट ही शुभ गुणोंके सौन्दर्यकी झलक होती है । इसलिये स्वभावतः ही उनके प्रति उसका बढ़ प्रेम हो जाता है । इसी प्रकार जब यह पुरुष भगवान्को पहचानता है तब उनमें इसका सहज ही प्रेम उत्पन्न हो जाता है । अतः यह प्रभुकी पहचान उनका प्रेमके बीजकी तरह है ।

इसके परन्तु उसे चाहिये की सर्वथा भगवद्भक्तनमें तत्पर रहे । यह भक्तनमें स्थित होना जल सीपनके समान है बात ऐसी भी है कि जब कोई किसीका अधिक स्मरण करता है तब इससे उसके प्रेमकी बढ़ता ही होती है । बाद रत्नो यद्यपि सभी सांख्यिक पुरुषोंके हृदयमें भगवान्का प्रेम होता है किन्तु वह समान नहीं होता । किसीमें अल्प प्रेम होता है और किसीमें अधिक । इस न्यूनताधिकताके तीन कारण हैं—

१ जिसका चित्त माया के व्यवहार में बहुत फैला हुआ होता है। उसको भगवान् के चरणों में विशेष प्रीति नहीं होती क्योंकि एक पदार्थ की प्रीति दूसरे पदार्थ की प्रीति को मन्द कर देती है।

२ दूसरा कारण यह है कि भिन्न-भिन्न पुरुषों की पहचान में भी परस्पर भेद होता है। जो आवामी पड़ा हुआ नहीं होता वह किसी विद्वान् के विषय में इतना ही जानता है कि वह बहुत पढ़ा हुआ है, किन्तु जो स्वयं भी विद्वान् हो वह इस बात को जान सकता है कि वह अमुक-अमुक विषयों का ज्ञाता है। और जिसकी उस परिचित के साथ प्रीति हो वह उसके हृदय के गुणों को भी पहचान सकता है तथा उसके शुभ गुणों की सुन्दरता देखकर उसके साथ बहुत प्रेम भी रखता है। इसी प्रकार जो पुरुष भगवान् को अच्छी तरह पहचानता है वह उनके साथ प्रीति भी अधिक रखता है।

३. मजन-स्मरण के द्वारा जो रहस्य प्राप्त होता है उसमें भी बड़ा भेद है, क्योंकि कोई पुरुष तो मजन की स्थिति में अधिक दृढ़ होता है और कोई कम।

अब, इन तीन कारणों से ही प्रमुखी प्रीतिमें न्यूनाधिकता होती है। अतः जिस पुरुषका भगवान् के प्रति कुछ भी प्रेम नहीं होता, समझना चाहिये कि उसने भगवान् को कुछ भी नहीं पहचाना। जिस प्रकार शरीरकी सुन्दरता चित्त को खींचती है उसी प्रकार जो पुरुष गुणोंकी सुन्दरता को देखता है उसे भी अक्षय प्रेम प्रकट हो जाता है। अतः यह भगवत्प्रेम सम्पूर्ण दिव्य गुणों के भवहार भीभगवान्की पहचान का ही फल है।

भगवान् की पहचान भी दो मार्गों से प्राप्त हो सकती है। उनका विवरण इस प्रकार है—

१. एक तो योगिसमों का मार्ग है। ये पहले तो तप करते हैं और फिर मजन करके चित्त को शुद्ध और एकाम करते हैं। इसके परचात् ये अपने को और सम्पूर्ण पदार्थों को मूल आते हैं। तब उनके चित्त में ऐसी अवस्था प्रकट होती है कि उसके द्वारा वे भगवान् की महत्ता को प्रत्यक्ष देखते हैं। इस मार्ग के विषय में यह दृष्टान्त दिया जा सकता है जैसे कोई बधिक अपना आख फैलावे तो उस आख में कोई सुग या पच्ची फँस भी जाता है और कमी नहीं भी फँसता, अथवा कोई चूहा ही उस आख को छूट देता है या बाज ही आजाता है। इसी प्रकार इस मार्ग के साधकोंमें भी बड़ा भेद रहता है। किसी को भगवद्वाक्यों का तात्पर्य फुरने लगता है, किसी को सिद्धियों का रस प्राप्त होता है और किसी को पूर्ण ज्ञान भी हो जाता है।
२. दूसरा विचारमार्ग है। यह सत्सङ्ग और ब्रह्मविद्या के द्वारा सिध्यमान होता है। भगवान् की विचित्र रचना का विचार करना ही इसका मूल है। इससे भक्तमनस्सैन श्रीभगवान् के स्वरूप और उनके अङ्गोपाङ्गों का विचार प्रकट होता है। तब जिज्ञासु उनकी महत्ता और पूर्णता का प्रत्यक्ष अनुभव करने लगता है। इस विचार मार्ग का कोई अन्त नहीं है। किन्तु मुद्दिमान् पुरुष इस सुगमता से ही प्राप्त कर लेता है। इस मार्ग में ज्ञानी गुरु की सहायता अपेक्षित होती है। पर जिस पुरुष की बुद्धि मन्द हो और हृदय भक्षित हो उसका इस मार्ग में प्रवेश नहीं हो सकता। यह मार्ग आख फैलाने के समान नहीं है, यह तो ऐसा है जैसे कोई पुरुष व्यापार, खेती या कोई मजदूरी करे तो उसे निःसन्देह लाभ होता है। हाँ, अचरमात् कोई बिज्ज हो जानेपर हानि भी हो सकती है। तो भी इन

व्यापारों में अधिकतर तो काम की ही सम्भाषना रहती है, हानि तो अकस्मात् हो सकती है । अतः विचार का मार्ग ही श्रेष्ठ कहा जाता है । यदि कोई पुरुष विचार के बिना ही भगवत्प्रेम प्राप्त करना चाहे तो यह असम्भव ही है । तथा विचार की प्राप्ति भी इन दोनों मार्गों के बिना नहीं हो सकती ।

यदि कोई पुरुष ऐसा समझे कि मैं भगवत्प्रेम के बिना ही परलोक में सुखी हो आऊँगा तो यह उसकी भूलतः ही होगी, क्योंकि भगवान् में प्रेम हुए बिना किसी को परलोक में कुछ प्राप्त नहीं हो सकता । वास्तव में भगवान् के समीप पहुँचने का नाम ही तो परलोक है । जिस पुरुष की प्रीति किसी पदार्थ में दृढ़ हो जाती है, वह अकस्मात् उससे बिछुड़ भी जाय तो भी उसके चित्त में तो उसके प्रति दृढ़ प्रेम रहता ही है । और फिर जब कभी उसे वह वस्तु प्राप्त होती है तो उसे स्वाभाविक ही परम आनन्द होता है । इसी का नाम उत्तम भक्ति है । किन्तु जिसे पहले से उसके साथ कुछ भी प्रेम न हो उसे वह वस्तु मिल भी जाय तो भी उसके अरण्य उसे कोई सुख नहीं होता । तथा जब प्रीति अल्प होती है तो उसकी प्राप्ति से सुख भी अल्प ही होता है ।

इससे निश्चय हुआ कि इस जीव के पारलौकिक हित और आमन्द इसकी प्रीति के अनुसार ही होते हैं । भगवान् न करें निः इत मनुष्य का इष्टय ऐसा मछिन हो जाय कि इसकी प्रीति भगवान् के सिवा किसी अन्य पदार्थ में हो जाय और इसके चित्त की वृत्तियाँ सर्वथा स्थूल पदार्थोंमें ही चलती रहें । ऐसा होनेपर वा इसे परलोक में निःसन्देह परम दुःख प्राप्त होगा । गुणमूल विद्यासु जिस वस्तु को पाकर प्रसुप्ति हो जाते हैं वही जब किसी मनमूल को मिलती है तो अपनी प्रीति की हीनता के अरण्य वह उस्ता उससे छिन्न हो जाता है । इस विषय में एक दृष्टान्त प्रसिद्ध

है। कोई चायझाल बाजार में एक गम्भी की दुकान पर आया। वहाँ सुगन्ध की अधिकता के कारण वह मूर्च्छित होकर गिर पड़ा। उसे सचेत करने के लिये गम्भी उसपर गुलाबजल छिड़कने लगा। किन्तु इससे उसकी मूर्च्छा और भी गहरी हो गयी। इतने ही में छपर एक चायझाल आ निकला। वह उस रहस्य को समझ गया। उसने विष्टा पानी में मिगोकर उस चायझाल को सुँघाया, तब वह तत्पक्ष उठ खड़ा हुआ। और बोला, “यह तो बड़ी सुन्दर गन्ध है।” इसी प्रकार जिस पुरुष की माया के साथ दृढ़ प्रीति है और जो सब प्रकार मायासे ही प्रेम रखता है वह उस चायझाल के ही समान है। चायझाल का स्वभाव विष्टा की दुर्गन्ध के साथ ऐसा पक गया था कि गम्भी की दुकान पर जो सुगन्ध भी वह उसके लिये असह्य हो गयी और उसे सूँघने पर वह मूर्च्छित हो गया। वसी प्रकार परलोक में, जहाँ कि माया का कोई सुख नहीं है अब यह मायाप्रस्त मनमूक जीव जाता है तो इसे सब कुछ अपने स्वभावका विरोधी ही दिखायी देता है। इसलिये यह अत्यन्त दुःखी हो जाता है।

तात्पर्य यह है कि जीव के हृदय में चैतन्य के प्राकृत्यका ही नाम परलोक है। इस चैतन्य में ही भगवान् के स्वरूप का अनुभव होता है। अतः वही पुरुष ब्रह्मात्मा है जिसकी इसी शोक में भगवान् के प्रति दृढ़ प्रीति है। जिसके चित्त का चैतन्य के साथ सम्बन्ध हो वही पुरुष धर्म्य है, क्योंकि सभी तप और मजन साधन का प्रयोजन श्रीभगवान् के चरणों में प्रेम होना है और सम्बन्ध भी प्रेम ही का नाम है। प्रभु का भी कथन है कि ओ उत्तम पुरुष है वे निःमशह परम शुद्धता को प्राप्त होते हैं। जितने भी पापकर्म और मायिक भोग हैं वे भगवत्प्रेम में विराधी हैं। भगवान् ने भी कहा है कि जिस पुरुष का राग पुरुषार्थमें होता है वह अचरय बुराई को ही प्राप्त होता है। अतः जिस पुरुषों के

बुद्धिरूप नेत्र झुल्ले हैं वे इस रहस्य को प्रत्यक्ष देख सकते हैं तथा वे सन्तानोंके हृदय की निर्मलता को भी स्पष्ट पहचान लेते हैं। ये सन्तान यद्यपि अपना बल और पेश्वर्य दिखाते नहीं हैं तो भी बुद्धिमान् पुरुष उनके हृदय की निर्मलता को इस्तामलक-वत् प्रत्यक्ष देख लेते हैं जैसे कोई आयुर्वेद का मर्मज्ञ हो तो वह सहज ही में वैद्यको पहचान लेता है और जो पातक्य से अपने को वैद्य प्रकट करना चाहता है उसे भी बिद्वान् पुरुष तुरन्त पहचान लेता है कि वह पातक्य ही है। इसी प्रकार बुद्धिमान् पुरुष सन्त और दम्मी पुरुष का उत्कलन विवेक कर लेता है। साथ ही ऐसा भी होना चाहिये कि जबतक इस जीव के बुद्धिरूपी नेत्र झुल्ले नहीं तबतक अपनी अवस्था के अनुसार सन्तानोंके बचनों को पहचाने और उनमें विश्वास करे। किन्तु जिसकी दृष्टि बल और पेश्वर्य पर ही विरोध होती है वह तो जिस पुरुष में कोई सिद्धि देखता है उसीको सन्त समझता है। सो, यह ठीक नहीं, क्योंकि सिद्धियाँ तो मन्तों में भी होती हैं और वरदान या जादू के कारण सामान्य पुरुषों में भी पायी जाती हैं। किन्तु इस भेद को हृदय की शुद्धताके बिना पहचानना बहुत कठिन है, अब परीक्षा का यह मानदण्ड मूढ़ा ही है।

(प्रीति के लक्षण)

चाव रत्नो यह भगवन्प्रीतिरूप रत्न बड़ा ही दुर्लभ है। इस विषय में अभिमान करना उचित नहीं। भगवान् की प्रीतिके सात लक्षण हैं, मनुष्य को चाहिये कि इन्हें अपने हृदय में दृढ़ करे—

१ प्रीतिमान् पुरुष का लक्ष्य भयसे कभी नहीं डरता क्योंकि वह समझता है कि शरीर की सृष्टि होनेपर तो मुझ अपने प्रियतमके दर्शन प्राप्त होंगे ही। और प्रेमी पुरुष तो सर्वदा श्रीभगवान् के ही

वर्शन चाहता है। इस विषयमें महापुरुषका भी कथन है कि जो पुरुष भगवान्‌के वर्शन चाहता है उससे श्रीभगवान् मी मेट करना चाहते हैं। एक भगवान्‌कने किसी तपस्वीसे पूछा कि क्या तुम्हें मृत्यु प्रिय है? तब वह तपस्वी चुप रह गया। भक्तने फिर कहा, “यदि तुम्हें सच्चा प्रेम होता तो तुम मि-सम्बेह मृत्युसे प्रेम करते। हाँ, इसमें इतना अन्तर अवश्य है कि यद्यपि प्रेमी पुरुष मृत्युमें भय तो नहीं करता, परन्तु उसे मृत्युकी शीघ्रतासे अवश्य खानि होती है, क्योंकि उसे परलोकमार्गका पावेय बनाने की बड़ी अभिलाषा रहती है। इसलिये वह कुछ समय तक जीवित रहना चाहता है। किन्तु इसकी यह परीक्षा है कि ऐसा पुरुष सर्वदा परलोकसम्बन्धी कर्मोंमें ही तत्पर रहता है, उनसे कमी असावधान नहीं होता।

२. प्रीतिमान् पुरुष उसी कार्यको स्वीकार करता है जिससे भगवान्‌की प्रसन्नता और निष्कलता प्राप्त होती है। जिसके कारण भगवान्‌से दूरी होती है उसे वह उत्कलन त्याग देता है। किन्तु ऐसी अवस्था उसी पुरुषकी होती है जिसकी भगवान्‌के प्रति पूर्ण प्रीति होती है। फिर भी जिस पुरुषसे अकस्मात् कोई पाप हो जाता है उसे सर्वदा प्रीतिहीन भी नहीं कह सकते। हाँ, इतना तो अवश्य कहा जाता है कि भगवान्‌में उसका पूर्ण प्रेम नहीं है। एक सन्तका कथन है कि यदि कोई पुरुष तुमसे पूछे कि क्या तुम भगवत्प्रेमी हो तो तुम्हें मौन ही रहना चाहिये, क्योंकि यदि तुम कहो कि मैं तो भगवान्‌का प्रेमी नहीं हूँ तो इससे तुम नास्तिक समझे जाओगे और यदि कहो कि प्रेमी हूँ तो वास्तवमें प्रेमके लक्षणोंका प्राप्त होना बहुत कठिन है।

३. प्रेमीका हृदय सर्वदा भगवान्‌के रसमें ही लीन रहता है। वह बिना प्रयत्न ही भगवत्‌में स्थित रहता है। यह बात तो स्पष्ट ही है कि जिसके साज किसीकी प्रीति होती है उसका वह स्वामाधिक

ही स्मरण करता रहता है। और जब पूरी प्रीति होती है तब तो वह अपने प्रियतमको कभी नहीं भूलता। तब ऐसी बात हो कि प्रयत्न करके मनको भजनमें लगाना पड़े तब समझना चाहिये कि इसका बिशेष प्रेम किसी अन्य पदार्थसे है भगवान्‌के साथ तो सामान्य प्रेम है। किन्तु भगवान्‌से भी प्रेम है अवरय, इसीसे यह पाइता है कि उनमें मेरी दृढ़ प्रीति हो।

४ सन्तजन और उनके वचनोंमें प्रेम रखना यह प्रीति का बोधा लक्षण है। जिसके साथ अपने प्रियतमको कोई सम्बन्ध होता है उससे भी प्रेम होना स्वाभाविक ही है। इसीसे कहा है कि जब भगवान्‌के प्रति इसका स्वाभाविक प्रेम होता है तब वह सभी जीवोंसे प्रेम करने लगता है और समझता है कि ये सभी मेरे प्रभु के उत्पन्न किय हुए हैं। इसलिये वह सभी सृष्टिको भावपूर्वक देखता है। जैसे किसी व्यक्ति के साथ किसीका प्रेम होता है तो उसे अपने प्रियतमके शब्द और अक्षर भी प्रिय लगने लगते हैं। इसी प्रकार भगवान्‌के प्रेमी सारी सृष्टिमें ही प्रेम करता है।

५ भगवद्धेमीको एकान्त और प्रायशःकी बहुत रुचि होती है। वह चाहता है कि रात्रि आ आस तो अच्छा हो, क्योंकि उस समय व्यावहारिक बिज्ञेप दूर हो जाता है तथा शुद्ध एकान्त रहनेके कारण मनुष्य मज्जनमें उत्पर रह सकता है। जबतक किसीको रात्रिके एकान्तकी अपेक्षा लोगोंका मिलना-जुलना प्रिय है तबतक समझना चाहिये कि उसकी प्रीति मध्य है। एक बार वाऊरबीको आकाशवाणी हुई थी कि ओ पुरुष अपनेको प्रेमी कहता है और रात्रिमें गहरी नीदमें सोता रहता है उसे मुँठा समझना चाहिये। कोई भी प्रेमी मत्ता अपने प्रियतमके दर्शन कैसे त्याग सकता है? और ओ मुझे हँसता है उसके तो मैं समीप ही हूँ। एक महापुरुषने प्रार्थना की थी कि प्रभो 'मैं तुम्हें कहाँ हूँ?' तब आकाशवाणी हुई कि यदि तुम्हारे चित्तमें हँसना दृढ़ संकल्प है तो तुमने मुझे

निःसन्देह प्राप्त कर लिया है। प्रभुने एक प्रेमीसे ऐसा भी कहा है कि तुम संसारमें किसीसे प्रेम न करो, जिससे कि मुझसे तुम्हारी पूरी न हो। क्योंकि जो प्रकारके मनुष्य मुझसे निःसन्देह दूर हो जाते हैं—

(१) जो शीघ्र ही पुरस्कार प्राप्त करना चाहे और यदि उस पुरस्कार की प्राप्तिमें कुछ बिखल्य हो तो उस कर्म ही को त्याग बैठे।

(२) जो मुझे भूलकर शारीरिक सुखोंमें मग्न रहे ऐसे मनुष्य को मैं भी बिसार देता हूँ, इसलिये वह संसारमें बहुत दुःखी रहता है।

इससे निश्चय होता है कि जब पूर्ण प्रीति होती है तब किसी अन्य वस्तु की अभिलाषा नहीं रहती। इस विषयमें एक गाथा भी है। कहते हैं, एक तपस्वी था। वह एक वृक्षके नीचे, जिसपर पक्षी बोल रहे थे, जाकर भजन करने लगा। तब भगवान् ने कहा, “जब तो तेरी वृत्ति पक्षियोंके कलारवमें लगी हुई है, अतः तू अपने पक्षसे गिर गया है। जब जबतक तू इस वृक्षको नहीं त्यागेगा तबतक उस पक्षपर पुनः प्रतिष्ठित नहीं हो सकता।” किन्हीं-किन्हीं सन्तोंकी अवस्था तो बिनय और प्रार्थनामें ऐसी दृढ़ हुई है कि परमें आग लगनेपर भी उन्हें पसन्द कोई पता नहीं लगा। एक अन्य सन्त थे, उनके पैरमें कोई रोग हुआ। सो, जब वे भजनमें वस्त्राइन हुए उस समय चिकित्सकने उनके पैर काट लिया। किन्तु उन्हें इसका कोई आन भी नहीं हुआ।

६. भगवत्प्रेमियोंको भजनमें तत्पर होना बहुत सुगम होता है। उसमें उन्हें न तो आलस्य होता है और न कोई पान ही करना पड़ता है। एक सन्तने कहा कि जब मैंने भजन किया तो पक्षी भीस जब तक तो मुझे यत्न करता पड़ा, किन्तु जब बीस वर्षोंसे तो मुझे भजन करनेमें ही आनन्द आता है। तात्पर्य यह है कि

जब भगवान्‌का पूर्ण प्रेम होता है तो इस पुरुषके किये भगवद्भजन सर्वथा सुखरूप भासने लगता है । फिर इसे और कोई पदार्थ सुखप्रद नहीं रहता तथा इसकी सारी कठिनता दूर हो जाती है ।

॥ भगवत्प्रेमियोंका सम्बन्ध और मेल-बोल सात्विकी पुरुषों के ही साथ रहता है, वे सब जीवों पर दयादृष्टि रखते हैं तथा कुसंगियोंका साथ नहीं करते । कहते हैं, किसी सग्तने प्रभुसे प्रार्थनापूर्वक पूछा था कि भगवान् ! आपके प्यारे सन्तान कैसे होते हैं ? तब प्रभुने उन्हें आह्वा की कि जैसे माताके प्रति बालक की प्रीति होती है, वैसे ही जिसकी मेरे प्रति प्रीति है, वैसे पत्नी अपने घोंसलेमें विभ्राम पाता है वैसे ही जिसे मेरे मन्त्रमें ही विभ्राम मिलता है तथा जैसे सिंह निर्मय होकर अन्य जीवोंपर क्रोध करता है वैसे ही कुसंगियोंके प्रति जिसकी निर्मय कोपदृष्टि रहती है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यन्त प्रिय है ।

इसी प्रकार प्रीतिके और भी अनेकों लक्षण हैं । किन्तु जिसकी पूर्ण प्रीति होती है उसके हृदयमें प्रतिके सम्पूर्ण लक्षण भी प्रकट हो जाते हैं । तथा जिसमें कुछ लक्षण मिलें और कुछ न मिलें, समझना चाहिये कि उसमें प्रीति भी अल्प ही है ।

(प्रेम और उत्कण्ठाका स्वरूप)

जो लोग भगवान्‌की प्रीतिमें विश्वास नहीं रखते वे प्रेम और उत्कण्ठाके भी नहीं मानते । किन्तु प्रभुने तो स्पष्ट कहा है कि उत्तम पुरुषोंकी हृदि और प्रीति विशेष रूपसे मेरेहीमें होती है और मैं उन्हें उनकी अपेक्षा भी अधिक चाहता हूँ । अतः प्रेमका तात्पर्य आवश्यक पहचानना चाहिये । वास्तवमें प्रीति प्रेम और उत्कण्ठाका ही अङ्ग है । इसलिये जिस पुरुषको प्रीति नहीं होती उसे प्रेम और उत्कण्ठा भी नहीं होते । इसका सिद्धा जो पुरुष अपने प्रियतमको प्रत्यक्ष देखता रहता है उसके आगे भी प्रेम और उत्कण्ठाका स्वरूप प्रत्यक्ष दिखायी नहीं देता अत्युक्त भीरे भीरु वह विरोधि ही

जाता है। अतः प्रेमका स्वरूप तो वही स्पष्ट भासता है महीं अपनी प्रिय वस्तु एक प्रकारसे तो निमित्त हो, किन्तु भावके द्वारा अपने से विरोधित हो। जैसे प्रियतमके वरान ध्यानसे तो प्रत्यक्ष हों, किन्तु नेत्रोंसे अप्राप्त हों, तभी प्रेमीको यह साक्षरता होती है कि जिस प्रियतमको मैं ध्यानेमें देखता हूँ उसका किमी प्रकार इन नेत्रों से भी वरान कर सकूँ, तभी मुझे उसकी पूर्णतया प्राप्ति होगी। उसके हृदयके इस आकर्षणका नाम ही उत्कण्ठा और प्रेम है।

किन्तु यदि रक्तो, जबतक इस जीवका शरीर के साथ सम्बन्ध है जबतक इसे पूर्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा पुरुष यद्यपि बुद्धि से भगवान्‌को पहचान भी लेता है, तो भी उसे वनका वरान प्राप्त नहीं होता। अतः निश्चय हुआ कि प्रेम की पूर्णता बेहामिमान की निवृत्ति होनेपर ही होती है। एक अन्ध प्रकार से देखा जाय तो कभी-कभी बेहामिमान न रहनेपर भी प्रेम की पूर्णाङ्ग प्राप्ति नहीं होती। बेहामिमान का आकर्षण ऐसा बताया गया है जैसे कोई पुरुष अपने प्रियतम को किसी महीन पर्दे के भीतर से देखे अथवा प्रातःकाल मन्द आँखों में वरान करे। ऐसे अवसर पर यद्यपि वह उसे देख तो लेता है किन्तु उसके स्पष्ट वरान नहीं होते। बेहामिमान की निवृत्ति होनेपर वह पर्दा दूर हो जाता है किन्तु हम समय एक भावसे प्रेम और उत्कण्ठा की अधिकता रखती है; जैसे किमी प्रेमी पुरुषने प्रियतमका मुख तो देखा हो पर उसके अन्ध अङ्ग न देखे हों और उसे यह भी पता हो कि मेरे प्यारे के सभी अङ्ग अत्यन्त सुन्दर हैं। ऐसी स्थिति में उसे उसके अन्ध सब अङ्गों को देखने की अभिलाषा रहती है। इसी प्रकार चैतन्यस्वरूप भी भगवान्‌ अमन्त हैं। जो पुरुष उन्हें बहुत कुछ जानता है उसे भी वनका पूर्ण ज्ञान नहीं होता क्योंकि वनका स्वरूप तो अपार और असीम है। इस प्रकार जब उन्हें पूर्णतया पहचाना नहीं जा सकता तो पूर्ण रूपसे वन

भी नहीं आ सकता । इसीसे कहा है कि यह जीव स्थूल वा सूक्ष्म किसी भी देशमें भगवान् के सम्पूर्ण रहस्य को नहीं जान सकता । हाँ, इतना अवश्य है कि यह जितना ही सूक्ष्म देशमें भगवान् के विशेष दर्शन करता है उतना ही इसे अधिक आनन्द होता है । प्रभु का दर्शन तो अनन्त है, किन्तु जितना भी वह प्राप्त है उतने ही में यदि उसके चित्तकी वृद्धि होती रहती है तो इसीका नाम मिश्राप है । और जितना दर्शन शेष है उसीकी अभिधापा यदि चित्त में आपत रहे तो इसीका नाम भ्रम और उत्कण्ठा है ।

अतः निश्चय हुआ कि इस लोक और परलोक में उत्कण्ठा और मिश्रापका अन्त कभी नहीं आता । परन्तु परलोकमें यह जीव को कुछ देखा है वह भगवान् के स्वरूपका प्रकाश ही होता है । तथापि यह दर्शन की सम्पूर्णता चाहता तो रहता है, परन्तु इसमें संदेह नहीं कि अपने को पूर्णतया तो श्रीभगवान् ही जानते हैं । अन्य ऐसा कोई नहीं है जो भगवान् के स्वरूपको पूरा-पूरा जान सके । इस प्रकार जब भगवान् को पूर्णरूप से जानना ही कठिन है तो उन्हें पूर्णतया प्राप्त तो किया ही कैसे जा सकता है ? तथापि उक्त विषय में सन्तानों की स्थिति यह है कि उन्हें सर्वथा ही उत्तरोत्तर प्रभु के दर्शनों की अधिकता सुझती रहती है । इसीसे आत्मसुखको अपार कहा है क्योंकि उसका पार कभी नहीं आता वह निरन्तर बढ़ता ही रहता है । यदि वह सुख ऐसा न होता तो उसकी एक सीमा हो जाती और उसके परन्तत् फिर आत्मसुखका मान न होता क्योंकि जो सुख मर्यादित होता है वह कुछ समय परन्तत् चित्तका स्वभाव ही बन जाता है और फिर उसके लिये आनन्दरूप तो वह तभी तक जान पड़ता है जबतक कि उसकी अवस्था बढ़ती रहती है । सो यह आत्मसुख तो ऐसा है कि उसमें निरय नवीन आनन्द बढ़ता रहता है ।

इस प्रकार जब हम यह समझ गये कि इष्ट वस्तुके प्राप्त होने

पर जो प्रसन्नता होती है उसका नाम मित्राण है और अप्राप्त वस्तु की अभिलाषा प्रेम और उत्कण्ठा कह्नी जाती है तो यह बात ध्यान में रखा कि प्रेमी पुरुष इस लोक और परलोकमें मित्राण और उत्कण्ठाके ही अन्तर्गत रहते हैं। इस विषय में एक बार प्रभु ने बाळ्यजी से कहा था कि बाळ्य ! तुम जीवों को मेरा यह सन्देश पहुँचाओ कि जो लोग मेरे साथ प्रीति करते हैं उन्हें मैं भी प्रेम करता हूँ। मैं तो उनकी का साथी हूँ जो एकान्तमें मेरे ही साथ स्थिति करते हैं मैं उनकी का मित्र हूँ जो वास्तनाशून्य होकर मेरे भजन में ही रचे पचे रहते हैं तथा मेरे प्यार वाली हैं जिनोंने मेरे प्रेमवशा सब कुछ मुखा दिया है। जो मेरे आकाशकारी हैं उनका मैं भी आकाशकारी हूँ। अब जिस पुरुषने मुझसे प्रेम किया है निःसन्देह वही मुझे प्रिय है और उसीको मैं भेटवा प्रदान करता हूँ। मुझे जो कोई हँकटा है वह अवश्य प्राप्त कर लेता है, किन्तु जो किसी दूसरी वस्तुकी कोख में खगा है उसे मैं कभी प्राप्त नहीं हो सकता।

इसलिये तुम्हें चाहिये कि जिन मायिक वस्तुओंमें आसक्त होकर तुम जले गये हो उन्हें त्यागकर अपना मुँह मेरी ओर मोड़ दो और मुझे ही प्यार करो। ऐसा करने से मुझे भी तुम प्रिय होगे। मेरे जितने भी प्रीतिपात्र हैं उन्हें मैंने अपने प्रकाश से उत्पन्न किया है और अपने ही तेज से पोसा है। इसी प्रकार किसी अन्य संतों को भी आकाशवाणी हुई थी कि जिनकी मेरे साथ प्रीति है मैं भी उनकीसे प्रेम करता हूँ और जो मुझे चाहते हैं मैं भी उनकीको चाहता हूँ जो मेरा स्मरण करते हैं मैं भी उनकीअ स्मरण करता हूँ और जिनकी दृष्टि मेरी ओर है मैं भी उनकीको देखता हूँ। तुम भी जब उनकी मार्गस्थ अनुसरण करोगे तब मेरे प्रिय हो सकोगे। और यदि विपरीत मार्गसे चलोगे तो मुझसे विमुख रहोगे। प्रीति और प्रेमके विषयमें ऐसे ही अनेकों वचन

आये हैं । अतः यहाँ इनका इतना ही उल्लेख पर्याप्त है ।

(भगवद्वाङ्माहातात्पर्य और उसके पालन की महत्ता)

याद रखो, भगवान् की आज्ञाका पालन करना बहुत उत्कृष्ट क्रेटिकी बात है । अन्य कोई भी स्थिति इसके समकक्ष नहीं हो सकती । यद्यपि प्रीतिकी अवस्था भी बहुत ऊँची है, तथापि भगवान् की आज्ञा मानना सचमुच ही प्रीतिका अनुपम फल है । महापुरुष भी कहते हैं कि भगवान् की आज्ञा मानना ही भगवत्प्राप्ति का प्रधान द्वार है और यही परमानन्द का भी दरवाजा है । एक बार महापुरुषने किसीसे पूछा कि तुम्हारे धर्मका चिह्न क्या है ? तब उसने कहा कि हम विपश्चिके समय समुत्थ करते हैं और सुख प्राप्त होनेपर अन्यथा । तथा हर समय प्रभुकी आज्ञामें ही मस्त रहते हैं । इस पर महापुरुषने कहा, “तुम तो बड़े बुद्धिमान् और सच्चे विद्वान् हो तथा सन्तजनों के समीपवर्ती भी हो ।” ऐसा भी कहा है कि परलोक में कुछ लोग ऐसे होंगे जो परम सुखके स्थानों में आनन्दित होंगे और उन्हें कोई दूध या दाढ़ना भी नहीं होगी । जब वेबता उनसे पूछेंगे कि तुम्हें यह स्थिति कैसे प्राप्त हुई तो वे कहेंगे कि हमने दो काम किये हैं—एक तो यह कि हम एकान्तमें भगवान् का भय मानकर पापकर्मों में प्रवृत्त नहीं होते थे और दूसरा यह कि भगवान् ने हमारी सैसी प्रारब्ध रचौ थी उसीमें हम समुत्थ रहते थे । तब वेबगण कहेंगे कि तुम सचमुच ऐसे ही सुखके अधिकारी हो और सब प्रकार धन्य हो । इसी प्रकार एक महापुरुष ने भगवान् के आगे प्रार्थना की थी कि प्रभो ! आप किस कर्म से प्रसन्न होते हैं ? इस भी बड़ी कर्म करके आप को प्रसन्न करें । तब आकाशवाणी हुई कि यदि तुम मेरी आज्ञामें ही प्रसन्न रहोगे तो मैं भी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न रहूँगा । तथा दाढ़वही को भी आकाशवाणी हुई थी कि जो मेरे सन्तजन हैं वे किसी मायिक पदार्थ के लिये शोक नहीं करते । इसीलिये उनका

मखनानम्ब कमी खयिहत मही होता । अत वाछव ! मेरा प्यारा सो बही है जिसका हुबय अपने एकरूप में स्थित है और जिसे किसी भी पदार्थ से शोक या मोह नहीं होता ।

महापुरुष का भी कथन है कि प्रभु ने अपने धननों में कहा है कि मैं ऐसा समर्थ ईश्वर हूँ कि मेरे समान कोई दूसरा नहीं है । अतः जो पुरुष दुःखमें सम्मोघ और सुखमें मेरा धन्यवाद नहीं करता और मेरी आज्ञा में जिसे प्रसन्नता नहीं होती उसे चाहिये कि वह अपने लिये कोई दूसरा ईश्वर खोजे । इसके सिवा उन्हें ऐसा भी कहा है कि मैंने सम्पूर्ण कार्बोन्ड नियम रच दिया है और सब कुछ समझकर उसे दृढ़ कर दिया है तथा सभीपर मेरा शासन चलता है, अतः जो कोई मेरे लिये पर प्रसन्न है उसपर मैं भी प्रसन्न रहता हूँ और जो मेरी व्यवस्थासे प्रसन्न नहीं है उसपर मैं भी प्रसन्न नहीं रहता । वह मुझे दुःख देनेवाला समझता है, इसलिये दुःखी रहता है । प्रभुने ऐसा भी कहा है कि जो सो मन्त्र-मुरा सब मँते ही रचा है किन्तु जिस पुरुषका भलाई में प्रेम है वह सुखी रहता है और जिसे सुखई करना सुगम जान पड़ता है तथा जो मेरी आज्ञासे विमुख है वह भ्राम्यहीन है ।

एक सन्त ये उन्हें बीस वर्ष तक भूख और निर्पनताका बड़ा दुःख रहा । वे यदि भगवान्‌मे कुछ माँगते थे तो उन्हें वह प्राप्त नहीं होता था । एक बार उन्हें आकाशवाणी हुई कि अब आरम्भमें मैंने संसारको उत्पन्न किया था तब तुम्हारी प्रार्थना ऐसी ही रही थी और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिये अपनी व्यवस्था बदल दूँ तुम्हारी इच्छाके अनुसार तुम्हें सुखी कर दूँ और मेरी ऐसी आज्ञा है वह व्यर्थ हो जाय । सो मैं अपनी शपथ करके कहता हूँ कि यदि तुमने मेरी आज्ञाके विरुद्ध होकर कुछ भी चाहा तो मैं तुम्हें तुम्हारे पक्षसे गिरा दूँगा । वही सन्तन पेमा भी कहा है कि मैं बीस वर्ष तक महापुरुषकी

सेवामें रहा । पर उन्होंने मुझे सादना करके ऐसा कमी नहीं कहा कि अमुक कार्य तूने क्यों किया । किन्तु यदि कोई मुझे दुःख देता और मैं भी उसके साथ याद विवाद करने लगता तो ये मुझे डाँट कर कहते थे कि यदि तুম भगवद्वाक्का पक्षानते तो उसके साथ कमी याद विवाद नहीं करते, मौन ही रहते ।

इसी प्रकार वाङ्मयी कोमी आकाशवाणी हुई थी कि वाङ्मयी एक तो तुम्हारी इच्छा है और एक मेरी इच्छा है । किन्तु कार्य ठीक वही सिद्ध होता है जिसे मैं करना चाहता हूँ । अब जब तूम अपने आपको समर्पित करोगे सभी सुखी होगे । और यदि मेरी आज्ञासे विपरीत चलोगे तो अपनी इच्छाके पीछे दुःखी रहोगे । तथा एक और सत्यका कथन है कि भगवानने जैसी नियति बना दी है मैं उसीमें प्रसन्न हूँ । मेरी दृष्टि सर्वदा जनकी आज्ञापर ही रहती है । पीछे जब उन सन्तको कोई रोग हुआ तो लोगोंने पूछा कि आप क्या चाहते हैं । तब उन्होंने कहा, “मैं बही चाहता हूँ जो भगवान् चाहते हैं ।” एक और संतने कहा है कि भगवानने जो व्यवस्था की हो उसे यदि मैं बिगाड़ना चाहूँ तो इस बिगड़वादी अपेक्षा तो मुझे दिय जा लेना सुगम है । कहते हैं, किसी तपस्वीने चिरञ्जिवत्क तप किया था । तब उन्हें आकाशवाणी हुई कि तुम्हें अमुक स्त्रीका दर्शन करना चाहिये । तपस्वी उस देवीके पास गये और ऐसा इच्छा की कि मैं इसका भजन और तप देखूँ । किन्तु उन्होंने न तो उसे रात्रिमें आगरण करते देखा और न दिनमें उपवास करते ही पाया । तब उन्होंने पूछा “तुम्हारा ऐसा क्या आचरण है ?” स्त्री बोली “जैसा कुछ आपने देखा है ।” फिर जब तपस्वीने बहुत अनुनय-विनय करके पूछा तो वह देवी बोली “मेरा यह भी एक स्वभाव है कि जब मुझे कोई रोग या कष्ट होता है तो मैं नीरोगताका सुख नहीं चाहती और जब छायामें होती हूँ तो भूषमें खाना नहीं चाहती । बस, जिस समय जैसी

प्रभुकी इच्छा होती है उसीमें मैं प्रसन्न रहती हूँ ।" तब उस वपस्वीने सिर झुकाकर कहा कि तुम्हारा यह स्वभाव अत्यन्त भोष्ट है ।

(प्रभुकी आज्ञा माननका सात्पर्य)

कुछ लोग कहते हैं कि दुःखमें प्रसन्न रहना तो असम्भव है । दुःखमें समुद्र तो रह सकते हैं, परन्तु प्रसन्न रहनेकी बात समझमें नहीं आती । उनका ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि जब इस पुरुषकी भगवानमें पूर्ण प्रीति होती है तो दो कारणोंसे इसे दुःखमें भी प्रसन्नता रहती है—

१. यह प्रभुके प्रेममें ऐसा लीन रहता है कि दुःखका इसे पता ही नहीं चलता जिस प्रकार मुडचेत्रमें रसोन्मत्त घोड़ा ऐसा अचेत रहता है कि शरीर शस्त्रोंसे क्षिप्त-भित्त होनेपर भी उसे कोई पीड़ा नहीं होती तथा उसकी मनो वृत्ति शत्रुको जीतनेमें लगी रहती है । यह जब अपना पाप देखता है तब उसे मायूम होता है कि मैं घायल हुआ हूँ । इसी प्रकार जब कोई पुरुष धनकी वृष्टिसे किसी कार्यकी होड़-भूपमें लगा होता है उस समय यदि उसके पैरमें काँटा छग जाय तो उसे उसका पता भी नहीं लगता । यह बात भी प्रसिद्ध ही है कि व्यवहारकी अभिरुचि होने पर मूख ध्यास नहीं रहती । इससे निश्चय हुआ कि जब शूद्र शरीर और व्यवहारकी आसक्ति होनेपर ही इतने दुःखोन्मत्त भाव नहीं होता तब भी भगवानकी प्रीति और आसक्ति होनेपर दुःखोंका पता न लगना कौन असम्भव बात है ? क्योंकि इस शूद्र स्वरूपकी सुन्दरताकी अपेक्षा विषय रूपकी सुन्दरता तो बहुत अधिक बढ़कर है । यह शरीर तो मल-मूत्रका घर है और जमड़ेसे छिपटा हुआ है

तथा इसे देखनेवाले नेत्र भी सुखमंगुर हैं । किन्तु मनुष्य जिस युद्धिरूप नेत्रके द्वारा दिव्यरूपकी सुन्दरता देख सकता है वे तो आत्यन्त सूक्ष्म और सज्जन हैं । इन स्मृत नेत्रोंकी दृष्टि तो चल्ती है, क्योंकि य छोटी चीजको तो सबी देखते हैं और सबीको छोटी देखते हैं, इसी प्रकार इन्हें बुरी वस्तु तो समीप जान पड़ती है और समीपकी वस्तु दूर दिखायी देती है । इससे निश्चय हुआ कि स्मृत रूपका देखना तो बहुत दुःख सुख है, परम आनन्दरूप तो सूक्ष्म सौन्दर्यको देखना ही है । इसलिये ऐसे आनन्दमें दुःखका विस्मरण हो जाना कोई कठिन बात नहीं है ।

२. प्रेमी पुरुषको यदि दुःख हुआ होता भी है तो भी वह यह समझता है कि मेरे प्रियतमकी ऐसी ही इच्छा है । इस लिये उस स्थितिमें भी उसका चित्त प्रसन्न ही रहता है । वह उस दुःखको दुःख नहीं समझता । जैसे यदि कोई मित्र अपने से रक्तदान ले अथवा उसकी गण्ठाबस्त्रामें उसे कढ़वी दवा खिलावे तो इससे वह कोई खेद नहीं मानता, प्रायुक्त इसे अच्छा ही समझता है । इसी प्रकार जो पुरुष भगवदिच्छाको पहचानता है वह निर्धनता अथवा किसी अन्य दुःखके कारण शोकाकुल नहीं होता । जैसे कि दुष्प्राप्त पुरुष व्यापारके लिये तरह तरहके दुःख झेलता रहता है, किन्तु धनकी आशा लगी रहनेसे उन्हें दुःख ही नहीं समझता । इसी प्रकार अनुरागी जिज्ञासु भी जब समझता है कि प्रसन्नतापूर्वक प्रभुकी इच्छाका अनुवर्तन करनेसे प्रभु प्रसन्न होते हैं, तो उनकी प्रसन्नताकी आशासे वह उस दुःखको दुःख ही नहीं समझता । ऐसी स्थिति अनेकों सन्तोंको प्राप्त हुई है, सैसा कि एक महिषाके विषयमें पहले भी कहा जा चुका है कि वह गिर

गयी थी और उसके बगैरेका नख उतर गया था, किन्तु
हैसने लगी। इसपर लोगो ने पूछा कि तुम्हें दुःख नहीं
हुआ वह यह बोली, “दुःखमें प्रसन्न रहनेका जो अनु-
पम फल है उसकी आशासे मुझे उसमें कोई दुःख नहीं
भासा।”

इसी प्रकार एक संतको कोई रोग था। किन्तु वे उसकी कोई
चिकित्सा नहीं करते थे। तब किसीने कहा कि तुम अपने रोगका
कोई उपचार क्यों नहीं करते ? वे बोले, “माई ! तुम नहीं जानते,
प्रियतम की वी हुई चोटसे पीड़ा नहीं हुआ करती।” एक बार संत
जुनेवनेमी कहा था कि मैंने अपने गुरुदेवसे यह पूछा था कि
स्वामिन् ! शरीरका दुःख प्राप्त होनेपर क्या प्रेमी पुरुष भी दुःखी
हो जाता है ? तब उन्होंने कहा कि प्रेमी दुःखी नहीं होता। मैंने
फिर पूछा, “तो सलवारकी चोट लगनेपर वह उसे बतलाता क्यों
है ?” वे बोले, “एक सलवार क्या, उसके सत्तर चोटें लगें तो भी
उसे दुःख नहीं भासता।” एक अन्य संतका कथन है कि प्रभु जो
कुछ चाहते हैं, वही मैं भी चाहता हूँ। अतः वे यदि मुझे घोर
नरकमें भी डालें तो भी मैं प्रसन्न ही हूँ। मेरे किये तो वह नरक
ही अच्छा है। एक अन्य महारमाका कथन है कि किसी मनुष्यसे
काई अपराध घन गया था। तब लोगोंने उसे एक हजार लाठियों
मारी। किन्तु उसने ‘उह’ तक नहीं की। तब मैंने पूछा कि तुम
रोय चिल्लाव क्यों नहीं ? वह बोला कि जब लोग मरे लाठियों मार
रहें तो मेरा प्रियतम मरे मामने खड़ा मरी ओर देख रहा था
तथा मरी दृष्टि भी उसकी ओर थी। अतः मैं रोना-चिल्लाना भूल
गया। तब मैं उससे कहा, “अभी तो तुम्हारी धीति किसी संसारी
पुरुषके माथे है, इसीपर तुम्हारी ऐसी स्थिति है। यदि मैं
सान्द्रमरमूर्ति श्रीहरिक साध तुम्हारा ऐसा प्रेम है यदि तुम
जन्य अनुपम रूप-वटाको वरतन लगा तो न जाने कैसी स्थिति

हो ?" यह सुनते ही उसने तब स्वरसे एक 'हाथ' मरी और शरीर झोक दिया । चन्दी महात्माका कबन है कि अपनी पूर्वावस्थामें मैं एक वनमें गया और मंजनमें तत्पर हो गया । कुछ दिनों पश्चात् मैंने एक व्यक्तिको देखा, वह पागलकी तरह धृष्टीपर पड़ा हुआ था और पीटियाँ उसके माँसको खा रही थी । मैंने दयावश उसका सिर अपनी गोदमें रख लिया । जब उसे चेत हुआ तो वह कहने लगा कि तुम ऐसी व्यर्थ चेष्टा करके मेरे और मेरे प्रभुके बीचमें पर्दा क्यों डालते हो ?

यह बात भी प्रसिद्ध ही है कि जब मिमनेराकी स्त्रियोंने यूसुफ को देखा था तो उनकी सुन्दरतासे मोहित होकर नीबूके बदले अपनी अँगुलियाँ काट डाली थी और इसकी उन्हें कोई पीड़ा नहीं जान पड़ी । पीछे जब उस दशमें दुर्मिच्छा का और लोग भूखों मरने लगे तब यूसुफजी उन्हें देखनेके लिये भाते तो उन्हें अपनी भूखका कोई पता नहीं रहता था । ऐसी स्थिति तो उनके स्वप्न रूपको देखकर हो जाती थी, फिर जिस पुरुषने परमशोभा सागर श्रीमगबाम्के बरान किये हैं उसे दुःखका भान म रहे— इसमें तो आश्चर्य ही क्या है ? इस विषयमें एक गाथा भी है । एक व्यक्ति कहीं वनमें रहता था और कड़ा करता था कि सब प्रकार श्रीमगबाम्की इच्छाका अनुसरण करनेमें ही सुख है । उसके घरमें रात्रिके समय चोरोंसे रक्षा करनेवाला एक कुत्ता बोम्ब डोनेवाला एक बैल और उसे जगानेवाला एक पक्षी भी था । एक दिन किसी सिंहने आकर उसका बैल मार डाला । वह बोला "इसमें भी मेरा कोई हित ही होगा ।" फिर कुत्ते पक्षीको मार दिया और वह स्वयं भी मर गया । इसपर भी उसने यही कहा कि इसमें भी मेरा कोई हित ही होगा । किन्तु उसकी स्त्री शोक करने लगी और बोली कि तुम यह कैसी बात कहते हो ? तब उसने यही कहा कि इसमें ही हमारी कोई कुराह होगी ।

दूसरे दिन उन्होंने इलाहा कि आस पास जो गाँव थे उन सभीको चोरोंने छूट दिया है और ग्रामवासियोंको भी मार डाला है। वही उसने अपनी स्त्रीसे कहा, “आज यदि कुत्ता और बैल हमारे घरमें होते तो वे रात्रिमें अवश्य बोलते। ऐसी स्थितिमें निःसन्देह चोर हमें छूट लेते और हमारे प्राण भी संकटमें पड़ जाते। अतः भगवान् सब प्रकार भला ही करते हैं। किन्तु उनके रहस्यको हर कोई समझ नहीं सकता।”

कुछ लोगोंका तो ऐसा भी कथन है कि प्रभुकी इच्छाका अनुसरण करनेका तो यह तात्पर्य है कि उनसे किसी प्रकारकी प्रार्थना या याचना भी न करे और पापकर्मको देखकर भी श्लाघा न करे, क्योंकि वे भी तो उनकी ही इच्छासे होते हैं। इसी प्रकार जिस बेरामें पाप, क्रोध या दुःखोंकी अधिकता हो उसका भी त्याग न करे, ऐसा करना भी भगवदिच्छासे विमुक्तता ही होगी। सो, हमका यह कथन मूर्खता ही है, क्योंकि भगवान्की प्रार्थना तो महापुरुष भी करते थे। अतः तो कहना या कि प्रार्थना करना भगवान्का उत्तम कोटिक भजन है; क्योंकि प्रार्थनासे कोमलता, दीप्तिता, नम्रता, नियमिमानता और चित्तकी एकप्रतामें वृद्धि होती है और ये सभी परम सात्त्विक गुण हैं। जिस प्रकार तथा निवृत्तिके लिये जल पीने, भुषाश्यामिके लिये भोजन करने और शीतनिवृत्तिके लिये वस्त्र धारण करनेमें भगवदिच्छासे विमुक्तता नहीं होती उसी प्रकार प्रभुके आगे प्रार्थना करनेसे भी उसके अनुसरणमें कोई प्रत्यबाध नहीं आता। भगवान्ने जिस कार्यके साथ जिनका सौसा सम्बन्ध रहा है उससे विपरीत करना ही वास्तवमें भगवदिच्छासे विरुद्ध होना है, क्योंकि कार्य-कारण का सम्बन्ध भी तो उनकी इच्छासे ही रचा गया है।

अतः जो पुरुष पापकर्ममें प्रसन्नतापूर्वक प्रवृत्त होता है और उस भीभगवान्की इच्छा सम्मता है उसका ऐसा मानना अनुचित

है, क्योंकि भगवान् ने पापकर्मोंसे तो बचनेके लिये ही कहा है। तथा ऐसा कहा है कि जो पुरुष किसीको पाप करनेकी आज्ञा देता है वह भी पापका भागी होता है। यद्यपि पाप भी भगवान् का ही उत्पन्न किया हुआ है, तथापि उसके दोनों मुख हैं—एक मुख भगवान् की ओर और दूसरा जीवकी ओर। कर्मोंका मुख जीवकी ओर तो इसलिये है कि इनका अनुष्ठान जीव ही की मझा और प्रयत्नके अधीन है, तथा भगवान् की ओर इस प्रकार है कि पाप पुण्यकी रचना कर्मोंकी इच्छा और नियतिसे हुई है। अतः ऐसा कहा जाय तो ठीक ही है कि यह संसार कभी पाप पुण्यशून्य नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभुने इसे गुण-बोधमिश्रित ही उत्पन्न किया है। किन्तु यदि जीवकी ओर दृष्टि की जाय तो यह समझना चाहिये कि कर्मोंका सम्बन्ध जीवके पुरुषार्थसे है। अतः पापकर्म करनेसे यह जीव भगवान् से विमुक्त हो जाता है और उनके क्रोध का भागी होता है। इसलिये न तो पाप करनेके लिये भगवान् की आज्ञा है और न पापोंका त्याग करना भगवदिच्छासे विमुक्त होना ही है। इस विषयमें यह दृष्टान्त दिया जा सकता है कि जैसे कोई व्यक्ति इस पुरुषका शत्रु हो और कोई उस शत्रुका भी शत्रु हो, तो उसकी मृत्यु होनेपर इस पुरुष को एक प्रकारसे तो शोक होता है तथा दूसरी दृष्टिसे प्रसन्नता भी होती है। सो, जिस प्रकार उस शत्रुकी मृत्युका दोनों ओर सम्बन्ध रहता है वही प्रकार कर्मों का सम्बन्ध भी दोनों ओर है। अतः पापोंका त्याग अवश्य कर देना चाहिये।

इसी प्रकार जिस वेशमें पापोंकी अधिकता हो उसे भी अवश्य त्याग देना चाहिये क्योंकि पापकर्मोंका कारण जो विघ्न उपस्थित हुआ करते हैं, उनका भी चित्तपर आक्रमण होने लगता है। अतः जिस अराह जानेपर नेत्र अकस्मात् परकीकी ओर चार्यें उस स्थानको तो त्याग देना ही अच्छा है। ऐसा करनेसे भगवदिच्छा

से विमुक्तता नहीं होती । इसी प्रकार जिस देश या नगरमें बसेरा या दुर्मिच्छ हो उससे त्याग देना भी उचित ही है । किंतु जिस स्थान में रोगकी अधिकता हो उसे त्यागनेके लिये सन्तानोंने मना किया है, क्योंकि यदि नीरोग पुरुष रोगियोंको त्यागकर चले जायेंगे तो रोगियोंको मृत्युके मुक्तमें ही गिरना पड़ेगा । अतः जैसे श्रीमगवान् की नियति है उसीके अनुसार लोगोंको आचरण करना चाहिये ।

मगवान्की आज्ञा माननेका भी यही तात्पर्य है कि प्रमुकी आज्ञा को पहचानकर चित्तकी शुद्धिका ही प्रयत्न करे और उसीमें अपना हित समझे । कहते हैं, एक महापुरुषने किसी मनुष्य को बेकाया जो अन्या, झूठा और पंगु होनेपर भी कह रहा था कि प्रमुका धन्यवाद है, जिन्होंने मुझे सब प्रकारके दुःखोंसे मुक्ति कर दिया है । तब महापुरुषने पूछा, “पेसा कौन दुःख है जो तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है ?” उसने कहा, “जिस पुरुषको मगवान्का धन्यवाद करनेकी समझ नहीं है उसकी अपेक्षा तो मैं अधिक सुखी हूँ ।” फिर तो उन महापुरुषने उसके नेत्र एवं सम्पूर्ण शरीर को ही सुन्दर और नीरोग कर दिया । इसी प्रकार एक अन्य मगवान्की नास्तिक लोगोंने बन्दीगृहमें मूँच दिया था । उससे जब उसके मित्र मित्रनेके लिये आये तो नास्तिकोंने परीक्षाके लिये उनपर पत्थर फेंके । इससे वे भाग गये । तब उन्होंने कहा कि तुम भूटे मित्र हो, क्योंकि सच्चे मित्रको तो अपने मित्रके कष्टमें दुःखका मान ही नहीं होता ।

नोट—यदि चाहें सभी पुस्तकोंका पूरा सैट बनवा २॥ किसीप्रकारकी कोई भी पुस्तकें बीपाई मूख्य पेयमी भेजकर मँगानेमे तो बिना किसी भी खर्चके रेलवे-पारसससे सेव तिहाई मूख्यका भी पी भेजा जा सकेगा ।

आनन्द-कुटीर-स्टूड, पुष्करद्वारा प्रकाशित

जीवनोपयोगी बहुमूल्य रचनाएँ

प्रद्वेय श्रीस्वामी आत्मानन्दजी मुनिद्वारा रचित—

(१) आत्मविलास

द्वितीयावृत्ति, पुष्ठ संख्या ५४०, २० × ३० = १६ पेजी मूल्य २॥)

(१) माननीय श्रीमनु सूवेदार बन्वाई (M L.A Central),

‘आत्मविलास’ अर्थात् ‘संसारके बारे-बोटे क्षेत्रमें अपना आत्मा किस प्रकार रम रहा है—यह विचारमानेवाला तथा ‘अज्ञानमेंसे ज्ञानमें किस प्रकार पहुँचा जाता है’—यह सूचित करनेवाला यह ग्रन्थ है । भेसक की प्रकार विद्या और ज्ञानबल ही इस पुस्तकसे प्राप्त होगा परन्तु उन्होंने इस पुस्तकमें तो अपने अनुभवकी कथा लिखी है । उनका गम्भीर और हृदयस्पर्शी अन्तरात्म ज्ञान इस पुस्तकमें स्वतन्त्र-स्वतन्त्रतर उतर आता है । वस्तु एक ही है । देहभाव तथा जीवभावमें से आत्मभाव व ब्रह्मभावमें कैसे पहुँचा जा सकता है, व्यावहारिक जीवनमेंसे आध्यात्मिक बनना पुरुषरूपसे पारम्परिक जीवनमें कैसे जा सकते हैं ताम्रमेंसे राजसमें और राजसमें हैं सत्त्वमें कैसे जाया होता है और क्यों जाना चाहिये ? इत्यादि प्रश्न प्रत्येक भिन्नाभिन्न चित्तमें प्रतिदिन उठते हैं और वह बारम्बार नहीं-नहीं इतिवन्तुसे उनका उत्तर माँग रहा है । इस पुस्तकमें भेसकने ये उत्तर मिश्रवाचक रीतिसे प्रस्तुत किये हैं ।

(२) शास्त्रार्थमहारथी पंडितराज श्रीवेणीमाधवजी शास्त्री बटिकापठक सत्वावधान सत्कृताधुनिक कविचमत्तों कासीसे लिखते हैं—

आपका मित्रा हुआ धारमविभास नामका धार्मिक रहस्य-प्रकाश देकर हृदय अत्यन्त प्रसन्न हुआ । आपने बहुत परिश्रमसे इस रचन-शास्त्रको तैयार किया है । आपने इस पुस्तकको विद्याभवनसे ही नहीं लिखा किन्तु विद्या-ज्ञान दोनों बलसे लिखा है वैसे कि तुलसीदास स्वामीजी रामायण दोनों बलसे है । सोकमाम्य तिलकके प्रवृत्ति-मार्गको आपने प्रमाण व मुक्तियोंसे ऐसा स्पष्ट किया है कि समस्तपूर्व कल्पना आपने की है । इस पुस्तकसे देखकर महान् कल्याण है । व्याकरण-न्यायादि शास्त्रोंपर हम भी बहुत टीकाएँ लिख चुके हैं, लेकिन रहस्यका हृदयको अनुभव है । आपका सुलेख हमको मुन्नकर आपके रचनकी इच्छा कर रहा है ।

(३) श्रीयुक्त हनुमानप्रसादजी पोद्दार सम्पादक 'कस्बास' गोरखपुर-मह नहनेकी आवश्यकता नहीं कि प्रस्तुत ग्रन्थ आध्यात्मिक विषयकी सामि है और यदि इसका विस्तृत रूपसे प्रचार किया जाय तो निश्चय ही यह पाठकोंको अत्यन्त आध्यात्मिक लाभ प्रदान करेगा ।

(४) 'हिन्दुस्तान' वेदकी—

यह धारम-चिन्तनविषयक ग्रन्थ जो सर्वोर्ध्व विभक्त है । पहले सर्वोर्ध्व पुण्य-आपकी व्याख्या १२ पुर्वोर्ध्व की गई है और अनुष्वोर्ध्व पेटपाशु, कुटुम्बपाशु, जाति-प्रेमी वैद्यमस्त तथा उत्पत्तेया प्रकाशपरसे उद्भिन्न कीट पशु, मनुष्य और देवत्वपूर्ण बठाकर १२ वें पृष्ठके भागे साधारण वर्मका विवेचन किया गया है । तथा इस साधारण वर्मके प्रकरणमें भी मनुष्योर्ध्व पामर, विषयी निष्कामी सपासक तथा वैराग्यवान् विज्ञासु-पात्र जेद किसे बये है । किन्तु अर्थात् लक्ष्य यह बताया गया है कि उत्पत्तेया पुरुष ही संसारकी विभूति है और उसके बिना विश्वमें शांति की सम्पत्ति स्थापना नहीं हो सकती । विज्ञान सेवकका अनुभव-आधारित आध्यात्मज्ञान सर्वत्र सरल शैलीद्वारा प्रस्तुत हुआ है । कर्माकर्मका रहस्य समुद्योपासना पञ्च वैश्वसिद्धि भावि अटिततर विषयोंकी बोधप्रद व्याख्या पाठकोंकी पर्याप्त मनस्तुष्टि कर सकती है । इसके उत्तर या द्वितीय

अंशमें शोकमाम्य शिक्षकद्वारा प्रतिपादित इस सिद्धान्तका कि 'गीता कर्म योगप्रधान शास्त्र है' निराकरण किया गया है। वास्तवमें गीताके ७ • श्लोक इतने लचीले हैं कि उनका बुद्धिपूरस्सर धम करनेमें विद्वानोंको सुलभता रही है। कोई उसे अनासक्तिप्रधान कोई उसे ज्ञानयोगप्रधान और कोई उसे इतनाईतका सम्मिश्रण मानते हैं। स्वामीजीने—

प्रसादं प्राप्यते स्वार्थं तद्योगैरपि धाम्यते ।

एतं सौख्यं च धोषं च यः पश्यति स पश्यति ॥

इस श्लोककी 'प्राप्यते' और 'धाम्यते' क्रियाओंको लेकर कर्मयोग धर्म ज्ञानयोगियोंकी जो अधिक महत्ता प्रतिपादित की है और गीताको ज्ञानप्रधान सिद्ध किया है उसमें उनकी तर्क-वद्वति बड़ी प्रमिरान है। पुस्तकके अन्तके ४ पृष्ठोंमें उनकी एकाग्रतासम्बन्धी विवेचना भी यद्वा अनुपूर्वोंके लिये कामकी वस्तु है। प्रयोजन यह है कि जिन्हें आत्मसम्बन्धी ज्ञानकारीकी वास्तविक इच्छा हो उनके लिये यह ग्रन्थ निरिबत रूपसे सच्चा मार्ग प्रदर्शन कर सकता है, ऐसी हमारी मान्यता है। ज्ञानकी माया सरस एवं रोचक है और बेरान्त-जैस जटिल विषयको समझनेमें लेखकको सफलता मिलना सामारण बात नहीं है।

—ब्रह्मदत्त शर्मा

(५) श्री १०८ पूज्य कमरचम्पूजी मुनि जैन आचार्य, 'जैन प्रकाश' मुम्बई।

मानव न केवल आत्मा है और न केवल शरीर। वह है आत्मा तथा शरीरका एक मधुर संयोग। उसकी रचना कुहरी है। इस कुहरी रचनाके लिये खूराक भी कुहरी ही चाहिए, इसमें दो मत नहीं हो सकते। आत्माको आत्माकी खूराक और शरीरको शरीरकी खूराक देनेमें ही मानव-जन्मकी सार्थकता निहित है। आत्माकी खूराक है अहिंसा उत्पत्त्याम वैराग्य इन्द्रिय-संयम तथा आदि आत्म-गुणोंमें सतत रमण करना और शरीरकी खूराक है रोटी मकान कपड़ा आदि। आज चापठिक

रंगमंचकी हलचलकी धोर जब धाँध उठाकर देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है। मामो सारा विश्व आत्माको छोड़कर मात्र धाँधरसे ही बिपट मया हो। मीथिकबाबकी चौकमें प्रत्येक राष्ट्र पड़ीसीको पीछे छोड़ देनेमें ही अपनी हलचलपता समझ बैठता है। मानवके मन-बच-काममें भीतिकता ऐसी बहरी बैठ गई है कि उसकी मोन-बाम रहन-सहन सोचने-समझने में सर्वत्र भीतिकताकी ही छाप लहर पाती है। ऐहिक महत्वाकांक्षाएँ पदार्थबाबकी होड़ा-होड़ी पार्थिव-निष्ठा रोटी और भोगविज्ञासमें रचे पड़े रहना—यही आत्मके मानवकी उर्ध्वोन्नताके मान-बन्ध बन गये हैं, ये ही आत्मके महत्त्वपूर्ण और चिन्ता प्रसन्न बन गये हैं। परन्तु आत्मा को झूठसे कटाह रही है, उसकी चिन्ता प्र क किसे है ? आत्म उससे विश्वकी आत्मा झूठी है। वह उड़प रही है शान्तिके लिए, पुत्र के लिये त्याग-वैराग्य एवं संन्यासकी आत्ममुक्ति प्रकृतिके लिए, जो उसकी असली चूराक है। यदि आत्माको आत्माकी चूराक नहीं ही पाई तो वह दिन दूर नहीं जब विश्वका रंग-मन्त्र बाहि-बाहिकी दर्शनाक आभाससे कटाह उठेगा।

कहनेकी आवश्यकता नहीं कि स्वामी आत्मानन्दजीने आत्माकी सच्ची चूराक बुझानेके लिये 'आत्म-विज्ञान'के रूपमें एक स्तुत्य एवं अनुकरणीय रचनात्मक प्रयास किया है। आत्म विज्ञानमें है क्या ? सीधी-सादी भाषामें आत्माकी बात आत्म रमसकी बात। साबमें आत्मके बीजित बेदान्त-दर्शनकी पुनः सोनेपर सुझानेका काम करती है। सच्चे पुत्रका भरना कहाँ बहता है ? आत्म-शान्तिका सपना क्या है ? पुत्र पाप क्या है ? धर्मका प्राण क्या है ? कर्मका महत्त्व क्या है ? धार्मिक प्रसन्नोका हृदयस्पर्शी विवेचन मनको बरबस अपनी ओर खींच लेता है। पुस्तक केवल कुछ पढ़े-लिखे तथा बुद्धि-बीदियोंके कामकी ही चीज न रहकर जनसाधारणके जीवनमें प्रवेश पानेयोग्य है। आत्म-रसके रसिक इस आत्म-निर्द्वन्द्वे अधिक-से-अधिक सामान्य हैं, एकमात्र यही सर्वत्र कामना है।

(६) 'शान्ति-संदेश' खगडिया, (मुजफ्फेर)

विश्वके प्राणिमात्रमें आत्माका अधिवास है, पर आत्माका वास्तविक अभयममामक-आणीमें ही सबसे एवं सजीव रूपमें हुमा है । आत्मापर अज्ञानके मूल बन्धनानेके कारण जीवमात्र अपने-अपने स्वल्प और विश्व के रहस्योंको जानने समझने और परबनेमें असमर्थ है । विश्वके रहस्यों तथा प्रकृतिमात्राकी वैज्ञानिक क्रियाओंसे परिचित हो जानेपर ही जीव आप ही परमात्माके रहस्यों और नीलाओंको जानकर उस अनभिज्ञतासे आस्था कर निर्वासका पद प्राप्त कर सकता है । अस्तित्व के घटित-वेद और मोति-वेदके ऊपर अस्त-करणसे विश्वास कर अहं और 'स्वाध' को परित्याग करते हुए अपने-अपने उत्तराधिकारको परिपातन करनेसे ही जीव सांसारिक कष्टोंसे मुक्त हो सकता है । 'आत्म-विश्वास' के विज्ञान और ज्ञान तथा अनुभवके सभी लेखकों अपनी सुर्भूत, आत्मानुभूति साधना और योगिक क्रियाओंमें तल्लीन रहकर जो अनुभव प्राप्त किये हैं उसे इस ग्रन्थमें अपने साधककी भाँति अधिष्ठातृ कर दिये हैं । प्रकृतिमात्राकी ओरमें सब समय जीव खेलते रहनेपर भी वह क्यों प्रकृति और ईश्वरके बलताये तथा बिललाये रास्तेसे दूर भागकर रात दिन विषय-वासना मोम-माला और छल-अपन्यमें डूबा रहता है ? इस प्रश्न का समाधान 'आत्म-विश्वास' नामक ग्रन्थके मूल चिन्तन एवं पठन करनेसे ही होता है । यह ग्रन्थ बेबाकता निश्चय है । इस समय हिन्दी-साहित्यमें ऐसे ग्रन्थोंका सर्वथा अभाव-हो-अभाव है । अध्यात्मवादपर आस्था रखनेवाले प्रत्येक विद्वानुभूतोंको ग्रन्थकी एक प्रति अपने पास रखनी चाहिये । हाँ 'आत्म-विश्वास' में विषयोंका वर्गीकरण कर उसका प्रतिपादन विस्तेष्य तथा विवरण जिस तरह किया गया है उसे देखकर अदृष्ट विश्वास होता है कि ऐसे ही ग्रन्थोंको अपने जीवनमें आश्रय देनेसे पारलौकिक नैतिक स्तर ऊँचा होता और हृदयमें भागवताका विस्तार हो सकेगा ।

(२) गीता-दर्पण

(श्रीमद्भगवद्गीतापर एक अपूर्व हिन्दी भाष्य)

द्वितीयावृत्ति पृष्ठसंख्या ६७२,२० × ३० = १६ पेजी

पक्का बाइन्डिंग मूल्य ४७५ न. रं

[1] Sind Observer Karachi

Prof. R. S. Divedi M. A., St. John's College, Agra

(1) I have read with great interest and profit Swami Atmanandji's Gita-Darpan in Hindi. Its merit lies in the correct exposition of the highest philosophical truths of the Gita in a language that is intelligible to the mind of a layman like myself. The treatment of the subject matter is marked by a depth of learning and thought that is rare. Swamiji's interpretation establishes a synthesis between 'Karmyog' and 'Sankhyayog' that is at once masterly and convincing.

The most important point emphasized by Swamiji is that Karmyog taught by Bhagwan Krishna consists in Skilled action (योग-कर्मसु कौशलम्) which is neither inaction nor action whose fruit is dedicated to God, but action that is devoid of reactions which create bondage for the doer and cause the endless chain of births and deaths. This is अकर्म or सद्ब्रह्मकर्म.

Gita Darpan thus corrects erroneous views of some of the modern commentators whose approach has been mainly intellectual and who have read in the divine words little more than the approval of their own mental inclinations tempered, as they are, by the contemporary environ-

ment. Any one interested in the right message of the Gita ought to read Gita Darpan

(समालोचक पं श्रीरामस्वयम्भारी द्विवेदी एम० ए प्रोफेसर
सेण्ट जॉन्स कासेय अपरा)

(१) सिद्ध शोधखण्डर करुंधी—

मैंने अत्यन्त बलि तथा सायके साथ स्वामी आरमानन्दजी द्वारा रचित 'गीता-दर्पण' का स्वाध्याय किया है । हम धर्मकी विशेषता यह है कि हममें भीताके उच्चतम दार्शनिक तथ्यों का यथार्थ विवेचन ऐसी सरल भाषामें किया गया है, जिसे मेरे जैसा साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है । विषयका प्रतिपादन जिस वाणित्य तथा गम्भीर विचारसे किया गया है वह अन्यत्र नहीं मिलेगा । स्वामीजीकी व्याख्या 'कर्म-योग' एवं 'सांख्य-योग' का जैसा समन्वय करती है वह एकदम धनूनी तथा हृदयप्राही है । स्वामीजीके दृष्टिकोणसे भगवान् श्रीकृष्णद्वारा प्रतिपादित 'कर्म-योग' अर्थात् 'कर्म-निराकरण' न तो निष्क्रियताम ही है और न उस कर्ममें ही है जिसका फल भगवान्के अर्पण कर दिया जाय बल्कि उस यथार्थ कर्ममें है जिसमें वह सम्बन्धित प्रतिस्पर्धा नहीं रखती ओकि कृतके असंख्य जन्म-मरणक प्रवाहका हेतु होता है । यही वास्तवमें 'अधर्म' या 'सहजकर्म' है । इस प्रकार गीता-दर्पण कतिपय टीकाकारोंके उस निरान्त बौद्धिक दृष्टि अमका उन्मूलन करता है । जिसके अनुसार उन्होंने तत्कालीन बातावरणसे प्रभावित होकर भयबन्ध-बचनमें केवल अपने ही विचारोंकी पुष्टि समझ ली है । अतः भीताके मध्य सन्देशके विज्ञानमूर्तको भीता-दर्पण अवश्य पढ़ना चाहिये ।

(२) "धर्मयुग", मुम्बई—

यह वृहत् ग्रन्थ भीताके महत्त्व दर्शन तथा भीमांसा विषयमें आवश्यक प्रकाशित पुस्तकोंका निर्वीर है । कर्मयोग और सांख्ययोगका संतुलित समन्वय करके विद्वान् मेसकने स्पष्ट कर दिया है कि गीताके कर्मयोगका

धर्म न तो एकान्त निष्क्रियता ही है और न कर्मफलका एकान्त त्याग । कुशलतापूर्वक अपना कतव्य कर्म करके उस कर्मका निजिगोचर सम्मरणकी सम्भवात्मक प्रतिक्रियाके प्रतिकारमें करना और उस कर्ममें बाधक न होना ही वास्तविक कर्मयोग है ।

इस दृष्टि गीताका यह सम्बन्ध वास्तवमें जीवनको उत्साहित करने वाला और हृदयवाही है । पुस्तक संपादक है ।

[3] *The Modern Review, Calcutta*

Reviewer Swami Jagdishwaranandji

The sub-title of the book is rightly given *Jnana Yoga Shastra as Gita* expounds *Brahma Jnana* and the means to its realisation. In the lengthy introduction covering more than three hundred pages, the Swami gives a critical analysis of each chapter of the Gita and useful annotations on the nature of *Freedom, Bondage, Yoga* and other relevant problems. This has made the volume quite interesting and attractive to the general readers for whom it is primarily intended. The historical setting in the form of a narrative leading to the origin of the Gita, is appropriately appended to the introduction. It must be said to the credit of the author that his exposition has succeeded in carrying his understanding and insight to the reader in a simple manner. Because he practises what he writes about, his exposition is so clear and convincing. It is a book unique of its kind and is sure to democratise the message of Gita among the Hindi Reading Public.

(२) 'मोडर्न रिव्यू' कायकता—

(सम्पादक श्री स्वामीजी जगदीश्वरानन्द)

प्रस्तुत पुस्तकका नाम भी 'ज्ञान-योग-शास्त्र' रखा गया है वह उपयुक्त

ही है, क्योंकि गीता ब्रह्मज्ञान और उसके साक्षात्कारके साधनोंका ही प्रतिपादन करती है। तीन मी (३) पृष्ठसे अधिक इस ग्रन्थकी विस्तृत प्रस्तावनामें स्वामीजीने गीताके प्रत्येक अध्यायका आभोजनात्मक विश्लेषण करते हुए 'मुक्ति' 'बन्धन' 'योग' तथा अन्य सम्बन्धित विषयोंकी उपयोगी व्याख्या की है जिससे यह ग्रन्थ सामान्य जनताके सिधे मुख्यतया जिसकी सहाय्य करके ही यह सिखा गया है अत्यन्त रोचक तथा हृदयवाही बन गया है। महाभारतका यह ऐतिहासिक वृत्तान्त भी जो गीताके जन्मका कारण बना प्रस्तावनाके माघ जोड़ा गया है वह उपयुक्त ही है। यह माननीय है कि स्वामीजी अपने विश्लेषणद्वारा अपने भाव व अनुभवकी सरलताके साथ पाठकोंके पहुँचानेमें सफल हुए हैं क्योंकि वे अपने अनुभवके आधारपर लिखते हैं इसलिए उनकी व्याख्या स्पष्ट व विश्वास करानेवासी है। यह ग्रन्थ अपने स्वका अनुपम है और हिन्दी जनतामें निश्चयसे गीताका मन्त्रेय विस्तृतस्वरूपमें प्रचार कर सकेगा।

[4] Bombay Chronicle

Reviewer Hon Manu Subedar M L. A. Central

This is an outstanding publication consisting of two parts. The original verses with explanation for each verse are in the second part. There is a note at the end of each chapter giving a review of the teaching therein. It is, however the first part which is remarkably original contribution to the Gita literature of India. In this the author has dealt in fine terse language with plenty of illustrations and stories with some of the basic doctrines both of Sankhya and of yoga philosophy. He has further given a discourse on each chapter correlating the teaching and picking out the central thread, which is running throughout this great and universally accepted revelation.

A variety of new standpoints, the same teaching in a different form and from a new angle is therefore helpful and it is in this light that we strongly recommend lovers of Gita to read this Hindi publication of Swami Atmanand Muni

(४) बोम्बे-शानिकसूत्र—

(समालोचक माननीय श्रीमन्नु सुबेदार, M. L. A., Central)

यह प्रमूख्य रचना वा शब्दोंमें विभक्त है । द्वितीय शब्दमें मूल श्लोक और उनका भावार्थ दिया गया है । प्रत्येक अध्यायके अन्तमें उसी अध्यायका स्पष्टीकरण भी दिया गया है । परन्तु यह वह पहला शब्द है जोकि भारतके गीता-साहित्यके लिये एक मौखिक और स्वतन्त्र हैम है । इसमें लेखकने 'सांख्य' व 'योग' दोनोंके मूलमूल सिद्धान्तको अनेकों युक्तिओं व दृष्टान्तोंसे सुन्दर व संक्षिप्त भाषामें बोझा है । उन्होंने प्रत्येक अध्यायपर समालोचना भी की है, जिसके द्वारा उन्होंने गीताके उपदेशों का समन्वय किया है तथा इस जगन्मातृ भगवद्-वाणीमें आदिसे अन्ततक चलनेवाले सारमूल सूत्रको पकड़कर प्रकट कर दिया है ।

नये-नये मतोंका कई जगहोंमें प्रतिपादन तथा मूलमूल उपदेशका एक निराले ढंगसे तथा नये दृष्टिकोणसे विवेचन बहुत उपयोगी है । इस आधारपर हम गीता-प्रेमियोंको सानुयीक पदमर्श देते हैं कि वे इस हिन्दी रचनाका मनन करें ।

(क) 'माधुरी' छलनक—

(समालोचक राय बहादुर मदनमोहनजी वर्मा एम० ए)

हिन्दुधर्मके आध्यात्मिक ग्रन्थोंमें श्रीमद्भगवद्गीताका बहुत स्थान है और यह सर्वज्ञान भारतके अतिरिक्त पाश्चात्य देशोंमें भी प्रतिष्ठित है । इसकी अनेक टीकाएँ तथा टिप्पणियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं परन्तु बहुतों टीकाकारोंने अपनी-अपनी निहाके अनुसार अपनी टिप्पणियोंमें 'कर्म' की

विषय स्वयं देकर साधन और साध्यका समेक-सा कर दिया है। स्वर्गीय विद्यावाचस्पति ठिमक महादयने अपनी प्रख्यात पुस्तक 'गीता-रहस्य' में गीताके सूक्ष्म उपदेशको कर्मपर ॥ छोड़ दिया है। ज्ञाननिष्ठ श्रीआत्मानन्द मुनिजी महाराजने 'गीता-दर्पण' रचकर एक प्रकारसे दूध-का-दूध और पानी-का-पानी कर दिया है और अपने स्थानपर कर्मकी उपयोगिताको मानते हुए यह सिद्ध किया है कि निष्काम-कर्म गीताके सूक्ष्म उपदेशकी परकाष्ठा नहीं है बल्कि आत्मसाक्षात्कारके पात्र बननेका एक साधन है। स्वामीजीने बड़े परिश्रम तथा बड़ी विद्वत्तासे ही गहरी बल्कि स्वामुखासे गीताके अमृतमय उपदेशोंमें पद-बदलपर जो खूब्य मरा पड़ा है उसपर खूब ही प्रकाश डाला है। हो सकता है कि आधुनिक टीकाकारोंकी भर मारसे पीड़ित होकर भक्तकी भेखनीमें कर्मवादियेकि प्रति नहीं-नहीं किसी अंधम कठोरता नहीं तो पलपातकी-सी सतक प्रतीत हो और भावानी दृष्टि कई बात धनक बार दुहराई गईं मायूम हो परन्तु उनसे यह लाभ भी होमा कि अधिकतर आधुनिक टीकाकारोंकी टीकाएँ बिम्बुने पड़ी हैं उनको तथा अन्य पाठकोंको स्वामीजीकी स्पष्ट, विस्तृत व सरल भेखनीद्वारा समझनेमें बड़ी सुगमता होगी। इस दृष्टि 'गीता-दर्पण' एक बड़ी ही उपयोगी और गहरी पुस्तक साबित होगी जिससे विज्ञान व विद्वान् परम लाभ उठावेंगे।

[6] Tribune

What is Karma wherein lies the salvation of man ? what is freedom, bondage, Yoga knowledge, happiness and Maya ? How the universe grew ? These and many other relevant questions pertaining to the philosophy of the Gita have been answered in this work of great utility in a lengthy introduction forming the first part covering more than 300 pages with a critical analysis of each chapter with useful annotations. It must be said in fairness to

the author that the exposition of the various difficult subjects has been given in simple language which is quite understandable by an average reader for whom this work is meant

The rendering of the original Slokas of the Gita into simple Hindi and the lucid dissertations given by Swamiji, will certainly help to popularise the great teachings of Lord Krishna, the gospel of Truth and Karma which has moved many a time the infidels to the depth of their very souls.

(६) 'ट्रीड्यूम' साक्षर—

कर्म क्या है और किस स्तरपर अनुष्ठा का इससे निस्तार हो सकता है 'मूर्ति' 'बन्धन' 'योगी' 'ज्ञान' 'दान' 'ध्यान' और 'आर्वा' क्या है ? बिना कर्म उत्पन्न हुआ ? ये तथा अन्य बहुत-से पीछा शर्मस सम्बन्धित प्रश्न बड़े छद्मके साथ इस ग्रन्थ की विद्या प्रस्थापनामें जो प्रमाण है प्रत्येक अध्यायका मूलम बिश्लेषण करने हुए साक्षात्कार व्याख्या का माप इस किये किये हैं । यह कहना व्यापकगत ही होमा कि अनेक कति विषय एक सरल भाषामें समझाये गये हैं, जोकि साधारण पाठकों के समझमें आनेवाले हैं, जिनको महत्त्व करने ही यह पुस्तक लिखी गई है । पीछाके अमली श्लोकोंका हिस्सेमें करना अनुवाद तथा स्पष्ट विवरण जो स्वामीजीके हाथ दिया गया है वह निश्चयसे अपमान् भीष्मजीके अष्टान् उपदेशके प्रचारमें ग्राह्यक होमा जोकि 'तस्य व' 'अ' का महत्त्व है और जिनके मास्तिनोके भी हृदयमनको जित्वा दिया है ।

(३) वृत्ति प्रकाश

(अष्टनिष्ठ श्रीस्वामी निश्चलदासजी प्रणीत)

अनुवादक स्वा० आत्मानन्दजी मुनि

पृष्ठ संख्या ७१ २ X ३० = १६ पेजी पट्टी प्रिन्ट पृष्ठ ६)

बड़े बेदागना गम्भीर स्वरूप परिपूर्ण करनेवाला ग्रन्थ उक्त

त्रिजानुषोंके लिये परम लाभदायक है । अनुवादकी इसका प्राचीन मोटी मापासे प्रचलित हिन्दी भाषामें सरल अनुवाद करके इसकी त्रिजानुषोंके लिये कुत्रिगम्भ बना दिया है । ग्रन्थकारके पाठ्यको सुरक्षित रखते हुए जहाँ-तहाँ विषयको अधिकतर स्पष्ट कर देनेमें हम ग्रन्थकी विशेष उपयोगिता बन गई है ।

(४) गीताका प्रधान विषय

तथा श्रीगोयन्दाकाशी एवं श्रीपोद्धारजीके साथ

लेखकका सुखा पत्र-व्यवहार

पृष्ठ संख्या २१५ मूल्य १ ४४

(५) समता क्या है ?

पृष्ठ संख्या १ ८ मूल्य ७५

समताको व्यवहारमें लानेके लिये जो विचारधारा आवश्यक बन गई है उसका ठात्विक विवेचन ।

(६) मोक्षप्राप्तिके दो विभिन्न मार्गोंकी भ्रमरूपता

पृष्ठ संख्या ८ मूल्य -२

श्रद्धेय श्रीस्वामी सनातनदेवजी द्वारा सम्पादित

(७) पारसमणि

(नारतभाषका पुस्तक एवं सरल हिन्दी अनुवाद)

विवेक-वैराग्यको आमत करनेपाछा अपूर्व ग्रन्थ

पृष्ठ संख्या ६१४ पन्नी लिख मूल्य ३)

लिखने का पता—

(१) मन्त-गणपतराम गंगाराम शर्मा वाज्जूर, प्रजमेर ।

(२) भानुज-कुनीर-आयम पुष्कर ।

the author that the exposition of the various difficult subjects has been given in simple language which is quite understandable by an average reader for whom this work is meant

The rendering of the original Slokas of the Gita into simple Hindi and the lucid dissertations given by Swamiji will certainly help to popularise the great teachings of Lord Krishna, the gospel of Truth and Karma which has moved many a time the infidels to the depth of their very souls.

(६) 'ट्रीड्यून्' खाहौर—

कर्म क्या है और किस स्वसनपर मनुष्यका इससे निस्तार हो सकता है ? 'मुक्ति' 'बन्धन' 'योगी' 'ज्ञान' 'आत्म' और 'माया' क्या है ? विश्व कैसे उत्पन्न हुआ ? ये तथा अन्य बहुत-से पीता ब्रह्मसे सम्बन्धित प्रश्न बड़े रहस्यके साथ इस ग्रन्थ की विद्वान् प्रस्तावनामें जोड़े पृष्ठमि है, प्रत्येक अध्यायका शुरू बिस्तेरण करते हुए सामवायक व्याख्या के साथ इस किन्ने गये हैं। यह कहना स्वायमगत ही होया कि अनेक कठिन बिषय एक सरल भाषामें समझाये गये हैं बाकि साधारण पाठकके समझमें आनेयोग्य हैं, जिनको लक्ष्य करके ही यह पुस्तक मिली गई है। गीताके अमली बनोकोका हिम्मीमें सरल अनुवाद तथा स्पष्ट बिचरण जो स्वामीजीके द्वारा दिया गया है वह निश्चयमे मनवान् भीष्टाणके महान् उपदेशके प्रचारमें सहायक होया जोकि 'सत्य व 'कर्म' का मध्ये है और जिसने नास्तिकोंके भी हृदयमनको हिला दिया है।

(३) वृत्ति-प्रभाकर

(ब्रह्मनिष्ठ भीष्माजी निम्नसहासजी प्रणीत)

अनुवादक स्वा० आत्मानन्दजी मुनि

पुस्तक संख्या ७१ २ x ६ = १६ पेजी पट्टी बिस्व मूल्य ६)

यह वेदान्तका गम्भीर रहस्य बरिस्पष्ट करनेवाला ग्रन्थ उत्तम

विज्ञानुष्मैके लिये परम लाभदायक है । अनुवादकने इसका प्राचीन मोटी भाषासे प्रचलित हिन्दी भाषामें सरल अनुवाद करके इसको विज्ञानुष्मैके लिये बुद्धिगम्य बना दिया है । ग्रन्थकारके आशयको सुरक्षित रखते हुए जहाँ-तहाँ विषयको अधिकतर स्पष्ट कर देनेसे इस ग्रन्थकी विशेष उपयोगिता बन गई है ।

(४) गीताका प्रचान विषय

तथा श्रीगोविन्दराजी एवं श्रीगोदावरीके माध

लेखकका सुला पत्र-व्यवहार

पृष्ठ संख्या २१३, मूल्य १ ४४

(५) समता क्या है ?

पृष्ठ संख्या १ ८ मूल्य ७३

समताको व्यवहारमें लानेके लिये जो विचारवादी कार्यक्रम बन पड़ी है उसका तात्त्विक विवेचन ।

(६) मोक्षप्राप्तिके दो विभिन्न मार्गोंकी अमरूपता

पृष्ठ संख्या ८ मूल्य ३

अद्वैत श्रीस्वामी सनातनदेवजी द्वारा सम्पादित

(७) पारसमणि

(पारसभाषाका शुद्ध एवं सरल हिन्दी अनुवाद)

विवेक-चैराम्यको आपत भ्रमनवाला अपूर्ण प्रेम

पृष्ठ संख्या २१४ पृष्ठों जितना मूल्य ३)

लिखने का पता—

(१) मच्छ-गणपतराम गंगाराम शर्मा नमा बाबा, धर्ममेर

(२) भानु-कुटीर-आश्रम पुष्कर ।

